

GL H 294.55

VAI

121364
LBSNAA

121364

१ राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

Academy of Administration

मसूरी

MUSSOORIE

पुस्तकालय

LIBRARY

—

121364

अवधि संख्या

Accession No.

5133

वर्ग संख्या

Class No.

GLH

294.55

पुस्तक संख्या

Book No.

वेद्य

VAI

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास.

लेखक व संपादक
द्वारकानाथ गोविंद वैद्य.

प्रकाशक—
प्रार्थनासमाज-मुंबई

१९२७.

**Printed by M. N. Kulkarni, at the Karnatak Press,
318 A, Thakurdwar, Bombay.**

**Published by Dwarkanath Govind Vaidya for the
Bombay Prarthana Samaj, Bombay.**

आभार.

—०—

प्रार्थनासमाजाच्या इतिहासपर हा ग्रंथ आज प्रार्थनासमाजाच्या ६० व्या वार्षिकोत्सवाच्या दिवशी जो प्रसिद्ध होत आहे त्याचें श्रेय कर्नाटक छापखान्याचे मालक रा. रा. मंगेशराव कुळकर्णी ह्यांस आहे. कारण, अवघ्या दोन महिन्यांच्या अवधीत त्यांनीं इंग्रजी व मराठी दोन पुस्तकें छापून दिली आहेत. १८९८ सालीं कर्नाटक छापखान्याचा व प्रार्थनासमाजाचा संबंध जडला तो आजपर्यंत कायम आहे. मंगेशरावांनीं उत्सवाच्या वेळीं दोन्ही पुस्तकें देतों असें आम्हांला दिलेलें आश्वासन पूर्ण केलें ह्याबद्दल प्रथम त्यांचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणें ज्ञानोदयपत्राचे हल्लींचे इंग्रजी बाजूचे संपादक रे. जे. एफ. एडवर्डस् ह्यांनीं आगल्या पत्राच्या अगदीं जुन्या फायली कृपा करून आम्हांस वाचावयास दिल्या ह्याबद्दल प्रार्थनासमाजाच्या वतीनें आम्ही त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. इतिहास लिहितांना वारंवार आम्हांला ज्ञानोदयाच्या फायलीचा पुष्कळ उपयोग झाला हें येथें कृतज्ञ बुद्धीनें आम्ही नमूद करून ठेवितों.

आमचे तरुण मित्र, न्या. मू. रानडे ह्यांच्या चरित्राचे लेखक, रा. रा. नरहर रघुनाथ फाटक ह्यांचे आभार किती व कसे मानावयाचे हेंच कळत नाही. जुन्या पत्रांच्या दुर्मिळ फायली आमच्या बरोबर वाचण्यांत त्यांनीं वेळ घालविला, एवढेंच नव्हे, तर कांहीं महत्त्वाची माहिती त्यांनीं आमच्यासाठीं उतरूनही घेतली. इतिहास लिहितेवेळीं सुबोध पत्रिकेवरील लेखाचा उत्तर भाग लिहून अडचणीच्या प्रसंगांतून त्यांनीं आम्हांला सोडविलें ह्या त्यांच्या निरपेक्ष साहाय्याबद्दल त्यांचे अंतःकरणपूर्वक आभार मानून इतकेंच म्हणतो की, परमेश्वर त्यांस दीर्घायु करो व त्यांच्या हातून आपली सेवा अधिकाधिक करवून घेवो. मुंबईच्या समाजाचे अध्यक्ष रा. रा. बाबुदेव गोपाळ मांडारकर व रा. रा. बाबण बापू कोरगांवकर ह्यांनीं इतिहासाचा पुष्कळसा भाग वाचून पाहिला व वेळोवेळीं सूचना केल्या, नवी माहिती सांगितली त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे.

शेवटीं दयाधन परमेश्वरानें हें कार्य माझ्या हातून तडीस नेलें, त्यानेंच लिहिण्याचें सामर्थ्य दिलें म्हणून त्यास अनन्यभावे शरण जाऊन ही अल्पकृति वाचकांपुढें ठेवितों.

झारकानाथ गोविंद वैद्य.

प्रस्तावना.

प्रार्थनासमाज ह्या धर्मसंस्थेचा कोणी जगद्विख्यात गुरु नाही, किंवा त्यास सर्वांशी मान्य असा धर्मग्रंथही नाही. “हृदयीच देव हृदयीच भक्त । हृदयीच होत पूजा” असा त्याचा आराधनेचा प्रकार आहे. साधारण लोकांच्या मनात ठसणारी बोधोपचारबुक्त पूजा तीही समाज करीत नाही. काम्य कर्मे त्यास मान्य नाहीत; त्याची बाब अंतरीच्या सुखाकडे. तें भाव व भक्ति ह्यांच्यायोगे साध्य व्हावयाचें. परमेश्वराची गांठ घालून देण्यासाठी दक्षिणा घेणाऱ्या अगर न घेणाऱ्या ब्राह्मणाचें त्यास कारण पडत नाही. असा हा प्रार्थनासमाज साठ वर्षांपूर्वी कांहीं तरुण विद्वानांनीं स्थापन केला. त्याचा मुख्य हेतु हा की, ज्या प्रचंड भेदभावावर हिंदुसमाजाची घटना आहे तो घातक आहे, त्याचप्रमाणें मूर्तिपूजेचा प्रकार जो प्रचलित आहे तो उन्नतिकारक न होतां अवनतीप्रत लोकांस नेतो. ह्यापासून सुटका होणें असेल तर फक्त परात्पर परमेश्वराची एकनिष्ठ भक्ति केल्यानें होणार आहे, अशा दृढ भावनेनें त्यांनीं ह्या समाजाची स्थापना केली. आपला अधिकार अल्प आहे हें ते ओळखून होते. म्हणून त्यांनीं नवीन धर्मपंथाचें शोतक असें एखादें नांव न देतां प्रार्थनासमाज हें साधें नांव ह्या संस्थेस दिलें. परंतु तिच्यामध्ये चार व्यक्ति एकजूट होऊन राहतील असें आकर्षक कांहीं साधन नसल्यामुळे, चार जणांच्या चार वाटा होऊन ह्या साठ वर्षांच्या अवधीत ती नष्ट झाली असती तर त्यांत कांहीं नवल नव्हतें. परंतु तसें कांहीं न होतां ती तीन पिढ्या टिकली व अजून ती जोमदार आहे हें आश्चर्य होय. हें कसे घडून आलें त्याची साद्यंत हकीकत देण्यासाठीं या समाजाचे अत्यंत आस्थेवाईक सभासद व सुबोधपत्रिकेचे मराठी बाजूचे संपादक रा. रा. द्वारकानाथ गोविंद वैद्य ह्यांनीं फार परिश्रम करून, उपलब्ध होण्यासारखी सर्व माहिती मिळवून हा चित्तवेधक ग्रंथ तयार केला आहे.

ह्या ग्रंथातील हकीकतीवरून सहज लक्षांत येईल कीं, सुरुवातीला ह्या संस्थेला जरी मजबूत पाया नव्हता तरी तिच्या पुढाऱ्यांच्या अभ्याहत श्रमानें तसा पाया बांधण्यांत आला व त्यावर एक मजबूत इमारत उभारण्यांत आली आहे. ज्या पुढाऱ्यांनीं अभ्याहत श्रम केले त्यांपैकीं कोणीही आपल्याला गुरु म्हणविलें नाही. तथापि त्यांची योग्यता मोठी होती यांत संशय नाही. त्यांनीं हें जाणिलें की, परमेश्वर परमात्मा अर्थात आहे, पण तो मनुष्याचें रूप धारण करितो हा बुद्धि-

प्रमाद होय; तथापि तो आपल्या विषयींची जागृति मनुष्यमात्रामध्ये करीत असतो व त्यांचीं अंतःकरणे आपल्याकडे ओढीत असतो. विवेक ही त्याची बाणी आहे. प्रेम, दया, क्षमा, शांति ह्या त्याच्या देणग्या आहेत व सर्व विश्व त्याची साक्ष मनुष्यांस पटवीत आहे. जगताच्या उद्धारार्थ तो निरनिराळ्या ठिकाणीं निरनिराळ्या काळी, थोर अधिकारांचे पुरुष निर्माण करून आपलें स्वरूप मनुष्यमात्रापुढें त्यांच्या द्वारा मांडीत असतो. हे सर्व आपले गुरू. त्यांच्या उत्ती-मधून खऱ्या शाश्वत धर्माचे द्योतक जसे आपल्या विवेकास पटतील असे जे विचार त्यांचा संचय हा आपला धर्मग्रंथ असें त्यांनीं ठरविलें. तसेंच परमेश्वराच्या ज्ञानाविषयी उद्घापोह करून, भाव स्थिर करण्याकरितां परस्परांत चर्चा करून समाजाची धर्ममते निश्चित केली व त्यांस शास्त्रांचा आधार दाखविला. पुढें मोठ्या परिश्रमानें एक भजनसंग्रह तयार केला. याशिवाय आपला स्वतःचा धर्माभिव्यक्त ते वेळोवेळीं प्रकट करीत गेले. त्यांपैकी कांही एकत्र करून पुस्तक रूपानें छापण्यांत आले आहेत. शेवटीं आपलें आचरण शुद्ध ठेवून उन्नत विचारांच्या जागृतींत नेहमीं राहून धैर्याचा, निश्चयाचा, व भक्तीचा उत्तम किता मागें ठेवून परलोकवासी झाले. हें त्यांचें चरित्र किती नमुनेदार आहे तें हा ग्रंथ वाचल्यावर स्पष्ट ह्वाणार आहे. ह्या रीतीनें श्रवण, मनन व भजन यांची उत्तम सामग्री तयार करून परोपकाराची कामे करणें हें परमेश्वर सेवेचें फार महत्त्वाचें अंग आहे हें जाणून त्यांची सुरवात केली.

प्रथम धर्म व नीति यांचा उद्घापोह करण्याकरितां व नित्य घडून येणाऱ्या व्यवहारिक गोष्टींचा धर्माच्या दृष्टीनें विचार करून तो लोकांपुढें मांडण्याकरितां सुबोध-पत्रिका हें वर्तमानपत्र सुरू केलें. त्याच दृष्टीनें पंढरपूर येथील बालहत्याप्रतिबंधक गृह व अनाथ बालकाश्रम व इतर संस्था मोठ्या धळकळीनें चालविल्या. तसेंच रात्रीच्या शाळा, विवाहचे धर्मशिक्षणाचे वर्ग व अलीकडील इंग्रजी मराठी शाळा इ० संस्था स्थापण्यांत आल्या. माताहिक उपासना प्रथमपासून सुरू होत्याच, त्यांत वेळोवेळ सुधारणा होत गेली आहे. मधून मधून कीर्तनें करण्याची पद्धतही सुरू केली. संस्थेस कायमपणा आणण्यास स्वतःच्या मंदिराची जरूर आहे हें जाणून पुष्कळ लोकाश्रय मिळवून एक भव्य इमारत तयार करविली. येणेंकरून ह्या संस्थेस विशिष्टरूप प्राप्त झालें आहे. ह्यामुळे प्रस्तुतचें कार्य काय तें नक्की होऊन पुढील कार्याची दिशा ठरविण्यांत आली आहे. आतां ही संस्था चिरायु झाली असें म्हणण्यास हरकत नाही. शेवटीं, जरी विशिष्टरूप या संस्थेस प्राप्त झालें आहे, तरी या देशांत

जे शोकडों पंथ चालू आहेत त्यांत भर पडली असें मात्र समजावयाचें नाही. जो भेदभाव जनसमूहांतून नष्ट व्हावा असा हेतु या संस्थेचा आहे त्या भेदभाव-वाला या संस्थेपासून बळकटी येऊं नये अशी खबरदारी ठेवणें आमचें काम आहे. दुसऱ्या कोणत्याही धर्माचा अथवा पंथाचा या संस्थेच्या सभासदांनीं द्वेष, मत्सर, अगर तिरस्कार करावयाचा नाही. सर्वांनीं आमचीं मते स्वीकारावी ही आमची इच्छा खरी. परंतु ती लोकांस उन्नत धर्मपंथाची जाणीव करून देऊन तो आपण होऊन त्यांनीं स्वेच्छेनें स्वीकारावा अशी उमेद बाळगिली पाहिजे. साक्षात् परमेश्वरच जर आपल्याविषयी लोकांत जागृति उत्पन्न करीत आहे तर जे धर्माचे भिन्न प्रकार प्रचारांत आढळतात ते त्या त्या लोकांच्या पूर्व इतिहासाचा, संस्कृतीचा व प्रादुर्गतेचा परिणाम आहे, असें मानणें जरूर आहे. तसेंच परमेश्वर नित्य आपलें स्वरूप साधुसंतांच्या द्वारे प्रकट करीत आहे. ज्याप्रमाणें पूर्वीच्या काळीं केलें त्याप्रमाणें पुढेंही करील असें मानणें रास्त होईल व तसें झाल्यास या समाजाच्या अनुयायांवरही नवीन प्रकाश पडून धर्ममताचा जास्त विकास होण्याचा संभव आहे. कारण सर्व सृष्टीच विकासवान आहे. यासाठीं कोणत्याही धर्माच्या लोकांना आपल्यास एकंदर सर्व ज्ञान झालें आहे असें म्हणतां येणार नाही. म्हणून सर्वांनीं स्वतःच्या मतांचा गर्व न बाहतां विनयपूर्वक नवीन ज्ञान प्राप्त झालें तर तें स्वीकारण्याची तयारी ठेवून इतरांच्या धर्माची हेळणा न करितां आपआपल्या परो ते परमेश्वराचे भक्त आहेत असें मानून त्यांस बंधुत्वाच्या नात्यानें वागविणें हा या संस्थेचा रोख नेहमीं कायम ठेविला पाहिजे. त्यांत अंतर पडतां कामा नये. परमेश्वर करो आणि ही आमची मनाची स्थिति कायम ठेवो व पुढें जेव्हां शतसांवत्सारिक उ-सव करण्याचा प्रसंग येईल त्या वेळीं लिहावयाच्या वृत्तांत हें आमचें इतर धर्माशीं बंधुत्वाचें नातें जास्त दृढ होत जात आहे असें लिहिण्याचा प्रसंग येवो.

प्रार्थनामंदिर,
ता. २० मार्च १९२७. }

वासुदेव गोपाल मांडारकर.

अनुक्रमणिका.

आभार.

पृष्ठ.

प्रस्तावना.

(१)

परमहंस सभेच्यापूर्वी व नंतर.

(३)-(५)

परमहंस सभेच्यापूर्वी-परमहंस सभेची स्थापना-धर्मविवेचन-
पारमहंसिक ब्राह्मधर्म-परमहंस समा-परमहंस सभेनंतर-वेद समाज-
मूर्तिपूजा व नेटिव्ह ओपिनिअन. १-३१

प्रार्थनासमाजाची स्थापना व स्थापनेनंतरचे वावटळ.

केशवचंद्रसेन व मुंबईकर-प्रार्थनासमाजाची स्थापना-प्रारं-
भीच्या उपासना-मिकोबादादा चव्हाण-त्यांच्या उपदेशांचे स्वरूप-
प्रारंभीचे कांहीं आक्षेप-कांहीं आक्षेपांस उत्तर-सावधगिरीची
सूचना-तत्त्वांची तुलना. ३१-५५

धर्मतत्त्वांची पुनर्घटना.

धर्मतत्त्वांची पुनर्घटना-साधकाचा विश्वास-धर्माची पुनर्घटित
मूलतत्त्वे-पुढील कार्य-प्रतापचंद्र मुञ्जुमदार-जागृति. ... ५५-९५

मुंबई येथील एकेश्वर उपासक मंडळी.

मंडळीची स्थापना होण्याची कारणे-मंडळीचे उद्देश व नियम. ९६-१००

प्रार्थनामंदिर.

प्रार्थनामंदिराचा इतिहास, प्रार्थनामंदिराचा पाया-पायाच्या दग-
डावरील लेख-मंदिराचे वर्णन-प्रवेश समारंभ-मंदिराच्या उपयो-
गाचे नियम-मंदिरातील प्रो. भांडारकरांची पहिली उपासना-रा.
ब. रानडे ह्यांची स्पष्टोक्ति-मंदिरास सहाय्य करणारे. ... १०१-११३

राष्ट्रीय शाळा.

राष्ट्रीय शाळांचे उत्पादक-शाळांची वाढ-आजची स्थिति. ११३-११७

धर्मप्रचार व्यवस्था.

धर्मप्रचाराची अवश्यकता-केशवचंद्र सेन व डा. भांडारकर-
धर्मप्रचार व्यवस्थेविषयी खल-रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर

यांची पहिले धर्मप्रचारक म्हणून नेमणूक-त्यांचा अगदी पहिला रिपोर्ट-सदाशिवराव ब्राह्मप्रचारक होतात-सदाशिवराव केळकर तें काम सोडतात-नवें वळण-मोतीबुलासा-विठ्ठल रामजी शिंदे-डा. वासुदेव अनंत सुखटणकर-डा. गजानन यशवंत चिटणीस-व धर्मप्रचार कार्य. ११८-१३५

संगत समा.

संगत सभेची स्थापना-सत्यशोधकाची सूचना-सुबोध पत्रिकेचा इशारा-सभेतील धर्मसिद्धान्तांचे विवरण-स्त्री व पुरुष-खरी प्रार्थना-आत्मा व परमात्मा-ज्ञानाची साधने-पूर्वपक्ष व उत्तरपक्ष-पापाची शिक्षा-ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्म आहे की नाही-धर्मवृत्ति व धर्मतृष्णा यांची वाढ-प्रार्थनेत काय मागावें-प्रेरणा किंवा आदेश-अंतःकरणामध्ये धर्मवृद्धि व लोकांमध्ये प्रसार-धर्मशील मनुष्याची लक्षणे-नीति व धर्म-अवतार. ... १३६-१५८

आर्यमहिला समाज.

आर्यमहिला समाज स्थापनेच्या पूर्वीची माहिती, स्त्रीशिक्षणाची कळकळ, प्रतापचंद्र मुद्गुमदार ह्यांचे कार्य, सदाशिवराव केळकरांचे सहाय, स्त्रियांचे विचार, पंडिता रमाबाई, त्यांनी पुण्यास स्थापिलेला आर्यमहिला समाज, समाजाचे उद्देश व नियम, मुंबई आर्यमहिला समाजाची स्थापना, पुढील वर्षे, नवा मनु, फुकट दूध वांटणे, उच्च स्त्रीशिक्षणास सहाय. ... १५९-१७३

यंग थीईस्ट्स युनिअन.

संस्था स्थापन करण्याची कारणे, संस्थेची स्थापना, उद्देश, केलेले काम इ. ... १७३-१७७.

ब्राह्म पोस्टल मिशन.

ब्राह्म पोस्टल मिशनची कल्पना, मिशनची स्थापना, काम करण्याची पद्धत, केलेले काम. ... १७८-१८०

डॉ० भांडारकर पुस्तकालय व वाचनालय.

संस्था स्थापन करण्याची कारणे, देणगी, पुस्तकालय उघडण्याचा समारंभ, न्या. मू. रानडे यांचे डा. भांडारकरांविषयी विचार. १८१-१८३

राममोहन आश्रम.

पृष्ठ.

आश्रम असण्याची आवश्यकता, शेठ दामोदरदास यांची देणगी, पाया घालण्याचा समारंभ, बाबू विपिनचंद्रपाल यांचे भाषण, डॉ. भांडारकरांचे भाषण, आश्रमाचा प्रवेशसमारंभ, सर नारायण चंदावरकर यांचे भाषण. ... १८३-१८७

बालहत्याप्रतिबंधक गृह, पंढरपूर.

संस्था अस्तित्वांत येण्याची कारणे, लालशंकर यांचा अनुभव, संस्थेची स्थापना, संस्थेच्या द्वारे होणारे कार्य, अनाथ स्त्रीगृहाची कल्पना, ह्या गृहाची उत्पत्ति, शिक्षा झालेल्या स्त्रिया, गृहाची एकंदर व्यवस्था, स्थलवारी, जातवारी, मुलांचे दूध, प्रभूतिगृहाचे नियम. १८८-१९६

अनाथ बालकाश्रम पंढरपूर.

आश्रम स्थापण्याची कारणे, १८७६-७७ सालांताल भयंकर दुष्काळ, त्या वेळचे समाजाचे काम, Famine Orphans; अनाथ बालकाश्रमाची स्थापना, लालशंकरभाई, अनाथ मुले, व त्यांचा संबंध, इमारत, संस्थासंबंधाने लोकमत, अनाथ बालकाश्रमाचे नियम ... १९६-२०७

राममोहन इंग्लिश स्कूल इ०

शाळा स्थापन होण्याची कारणे, पन्नासावा वार्षिकोत्सव, रा. त्रिवेदी यांची देणगी, शिक्षकांची योजना, हेडमास्तर रा. श्रीखंडे, राममोहन-आश्रमांत शाळेची योजना, देणग्या, रा. सोहोनी यांची नेमणूक, रा. नवरंगे ह्यांची देणगी, शाळेतील विशेष गोष्टी, जागा अपुरी होणे, मंदिरावर एक मजला उभारणे, त्यास मिळालेले उदार साहाय्य, रा. श्रीखंडे ह्यांचा राजीनामा, त्यांच्या कामाची योग्यता, रा. फडणीस यांची नेमणूक, सर नारायणराव चंदावरकर प्राथमिक शाळा, ही शाळा स्थापण्याची कारणे, शाळेची भरभराट व डा. नवरंगे यांची देणगी. ... २०७-२१३

साप्ताहिक ईश्वरोपासना.

साप्ताहिक ईश्वरोपासनेची स्थापना-सतत ६० वर्षे उपासना होणे-उपासनेचे महत्त्व-प्रार्थनासमाजांतील उपासनेवरील आक्षेप-

(१०)

पृष्ठ.

स्यास उत्तर-उपासनेचें ध्येय-उपासनेचीं निरनिराळीं अंगें-उद्धो-
धन-स्तवन-प्रार्थना-तिचें महत्त्व-न्या. मू. रानडे व डा. भांडार-
कर ह्यांनीं प्रार्थनेस दिलेलें महत्त्व-निरूपण अगर उपदेश. ... २१४-२२४

धर्मानुष्ठान व ध्येयपालन.

मूल हेतु-मार्गातील अडचणी-एक इषारा-हिंदु रिफारमर
पत्राचा उपदेश-प्रतिज्ञावृक्ष बाढीस लावण्याच्या कामीं झालेला
उद्योग-निराशा-पहिला ब्राह्म विवाह-वराचा व बधूचा करार-
अनुष्ठानपद्धति तयार करण्याची सूचना-विरुद्ध टीका-अनुष्ठाना-
संबंधानें अधिकार-लोकमत तयार होण्याची वाट पहाणें-पंडित
शिवनाथ शास्त्री यांचे विचार-ध्येयपालनाची पूर्ति केव्हां होते-
डा. भांडारकरांचा अभिप्राय. ... २२५-२४३

सुबोधपत्रिका.

(पूर्व भाग)

सुबोध पत्रिका स्थापन होण्याचीं कारणें, थीईस्टिक ॲसोसि-
एशनचें पत्र-पहिल्या अंकाचा उल्लेख, पहिल्या अंकाची हकीकत,
पुढील व्यवस्था, रा. रा. सदानंद बाळकृष्ण पालेकर ह्यांनीं बजाविलेलो
सेवा-आत्मारामपंतांची कामगिरी-वाचकांस सूचना, रा. रा. राम-
भाऊ माडगांवकर व सुबोधपत्रिका-प्रार्थनासमाजाची मालकी-इंग्रजी
बाजू सुरू करणें-मामा परमानंदांचें विचार व स्पष्टोक्ति-सुबोध
पत्रिकेच्या निरनिराळ्या संवादकांची व लेखकांची कामगिरी. २४६-२५६

सुबोधपत्रिका.

(उत्तरभाग.)

हल्लींच्या संपादकाच्या जवळजवळ तीस वर्षांच्या कार्याचें स्वरूप २५८-२६४

ग्रंथपरिचय.

प्रार्थना संगीत, प्रार्थना संग्रह, प्रार्थनासमाजांत विशेष काय
आहे, न्या. मू. रानडे यांची धर्मपर व्याख्यानें, रामन आबाजी
मोडक यांची धर्मपर व नीतिपर व्याख्यानें, डा. भांडारकर यांचे

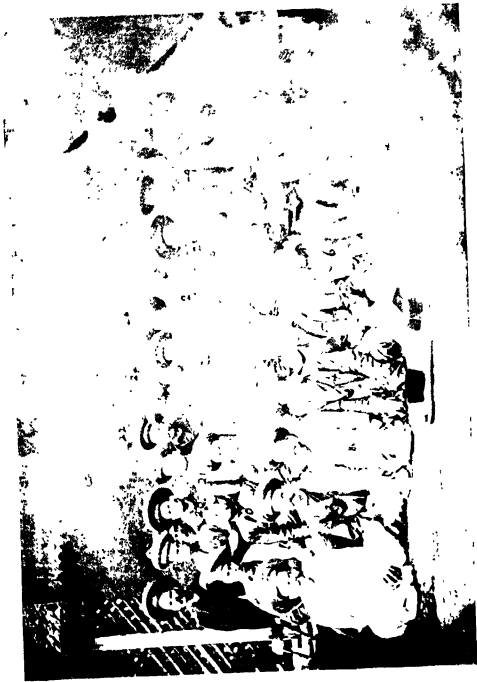
धर्मपर लेख व व्याख्यानें, सर नारायण चंदावरकर ह्यांचीं धर्मपर
 व्याख्यानें, ब्राह्मधर्मप्रतिपादक वाक्यसंग्रह, सुलभ भजनसंग्रह,
 राजा राममोहन ह्यांचें चरित्र, बालसंगीत आणि धर्मानुशासन, न्या.
 गू. रानडे ह्यांचें चरित्र, दैनिक मनन, रा. रा. शिंदे ह्यांचे लेख
 व व्याख्यानें २६५-२८७.

इतर समाज.

सद्धर्मसमाज ठाणें, पंढरपुर नाक्षिक येथील समाज, सातारा
 समाज, अहमदनगर, पुणें, अहमदाबाद इ० समाज. ... २८८-३०७
 प्रार्थनासमाजाचें विशिष्टत्व. ३०८-३१९

चरित्रात्मक लेख.

	पृष्ठ.
१ डा. आत्माराम पांडुरंग	१—२१
२ मामा परमानंद	२२—४५
३ वासुदेव बाबाजी नवरंगे	४६—५७
४ रामचंद्र विष्णु माडगांवकर	५८—६६
५ बाळ मंगेश वागळे	६७—७०
६ भास्कर हरि भागवत	७१—७७
७ वामन आबाजी मोडक	७८—९४
८ महादेव गोविंद रानडे	९५—१२६
९ दामोदरदास गोवरधनदास	१२७—१३८
१० लालशंकर उमियाशंकर	१३९—१५२
११ सदाशिव पांडुरंग केळकर	१५३—१७६
१२ शंकर पांडुरंग पंडित	१७७—१९१
१३ दीनानाथ विष्णु माडगांवकर	१९२—२०२
१४ श्रीधर रामकृष्ण भांडारकर	२०३—२११
१५ नारायण गणेश चंदावरकर	२१२—२५१
१६ प्रभाकर रामकृष्ण भांडारकर	२५२—२६५
१७ भोलानाथ साराभाई	२६६—२७७
१८ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर	२७८—३६२

प्रार्थनासमाजाचे जुने सभासद

प्रार्थनासमाजाचे कांहीं जुने सभासद

१८७८ सालीं घेतलेला फोटो.

पुढें बसलेली रांग डावीकडून:—१ महादेव गोविंद रानडे; २ भास्कर हरि भागवत; ३ दीनानाथ पांडुरंग मिटकर; ४ नानाभाई रघुनाथ भांडारे; ५ बाळ मंगेश वागळे; ६ माधवराव नारायण शिरगांवकर; ७ कान्होबा रणछोडदास कीर्तिकर; ८ बाबू बिपिनचंद्र पाल.

मध्यें बसलेली रांग डावीकडून:—९ मोरोबा विनोबा संझगिरी; १० बाबू अक्षयकुमार मित्र; ११ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर; १२ भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण; १३ बाबू प्रतापचंद्र मुस्तुमदार; १४ डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खड; १५ गोपीनाथ सदाशिव हाटे; १६ नारायण महादेव परमानंद.

पाठीमागें उभी असलेली रांग डावीकडून:—१७ विश्वनाथ गोविंद चोळकर; १८ भगवंत मंगेश वागळे; (१९ नांवाचा शोध लागत नाही) २० वासुदेव बापुजी कानिटकर; २१ नानाजी वासलेकर; २२ मुकुंद रामचंद्र एनजिनीअर; २३ बाळकृष्ण गोविंदजी भाटोडीकर; २४ सदानंद बाळकृष्ण पालेकर; २५ रामचंद्र विष्णु माडगांवकर; २६ पांडुरंग भिवराव; २७ वासुदेव बाबाजी नवरंगे; २८ बाळकृष्ण निळाजी पितळे; २९ बाळकृष्ण मोरोबा धोत्रे; ३० आनंदराव हरिशंकर.

रामकृष्ण गोपाळ भोंडारकर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास.

परमहंस सभेच्या पूर्वी व नंतर.

मुंबईच्या “ प्रार्थनासमाज ” ह्या संस्थेची स्थापना ता. ३१ मार्च सन १८६७, फाल्गुन वद्य एकादशी, म्हणजे पापमोचनी एकादशीच्या दिवशी, झाली व मूळ स्थापकांची संख्या पंधरासोळा पर्यंतच होती हें आतां पुष्कळांस माहीत झालें आहे. तथापि ज्या मूठभर लोकांनीं, सर्व बाजूंनीं प्रतिकूल स्थिति असतांना, ह्या समाजाची स्थापना केली, त्यांनीं ती करण्यास काय कारणें झालीं, त्या पूर्वी येथें लोकस्थिति कशी काय होती, लोकांच्या विचारांस कोणत्या प्रकारचें वळण होतें ह्याविषयीं कांहीं माहिती ह्या भागांत देण्याचा विचार आहे.

बंगाल्यांत ब्राह्मसमाजाची स्थापना राजा राममोहन राय ह्यांनीं सन १८२८ सालीं केली. त्यावेळीं तेथें लोकांची स्थिति सर्व प्रकारें उद्देगजनक होती. पैसा होता, पण त्याचा दुरुपयोग होत होता; नीतिबंधनें शिथिल झालीं होती; व्यसनासक्ति हा दुर्गुण न समजण्याइतकी दुरवस्था समाजास प्राप्त झाली होती; निरुद्योगीपणामुळें नानाप्रकारचे चैनीचे प्रकार राजरोसपणें चालू ठेवण्याचा कल वाढत्या प्रमाणावर होता; धर्माच्या नांवावर अनेक दुष्ट प्रकार चालू होते; अधोर पंथी प्रकारांना भरती आलेली होती; खाण्यापिण्याचे धरबंध सुटले होते, अशा वेळीं राजा राममोहन रायांनीं ब्राह्मसमाजाची स्थापना करून लोकांमध्ये विचारजागृति करण्याचें काम चालविलें.* प्रार्थनासमाज व ब्राह्मसमाज ह्या संस्था

* ब्राह्मसमाजाचा इतिहास पंडित शिवनाथ शास्त्री ह्यांनीं लिहिलेला आहे व तो आतां बराच प्रसिद्धीस आलेला आहे. तथापि त्याच ग्रंथांत मि. लिआनार्ड, बंगालच्या एशियाटिक सोसायटीचे दुय्यम सेक्रेटरी, ह्यांनीं लिहिलेल्या ब्राह्मसमाजाच्या इतिहासाचा उल्लेख झालेला आहे. हें पुस्तक आतां दुर्मिळ आहे. ह्यांत मि. लिआनार्ड ह्यांनीं म्हटलें आहे:—

At the period immediately preceding the era of Brahmic Reformation, we find that the unsettled state of the country,

बहुतेक सारखीच तत्वे प्रतिपादणाऱ्या असल्यामुळे प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेस कोणतीं कारणे झालीं असावीं ह्याची माहिती बोधपर होण्यासारखी आहे. तथापि प्रथमतःच हें कबूल केलें पाहिजे कीं, बंगालप्रमाणेंच मुंबईची सर्वसाधारण स्थिति होती म्हणून प्रार्थनासमाज, अगर तत्सम संस्थांची स्थापना झाली असेंच कांहीं म्हणतां येणार नाही.

मुंबई शहरांत शिक्षणाचा जसजसा प्रसार होऊं लागला तसतसे लोकांच्या विचारांमध्ये फेरफार होत गेले. खरें पहातां मुंबई शहरांतील पुष्कळशी वस्ती बाहेरून आलेली; आणि शहराची भरभराट होऊं लागतांच ही वस्ती वाढत गेली होती. उद्योगधंदे, व्यापार, सट्टे, या सर्वांच्या द्वारे शहरामध्ये धनाची विपुलता झालेली होती. विद्येचा थोडाच प्रसार झाला होता; त्याबरोबरच संपत्तीच्या रेलचेलीमुळे लोकांमध्ये अनेक प्रकारचे छानछोकीचे प्रकार आले होते. मुंबईचें वर्णन नामक १८६३ सालीं प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांत म्हटलें आहे “वेद्यांचे नाच हें तर

the degraded condition of the Hindus, as regards their social, religious, and civil concerns required the energies and talents of highly gifted minds for the introduction of order and reform. The reform so necessary and important, had no doubt, been hindered in its execution by the then existing state of things in almost every department. (p. 3)

धनाचा विपुलता झाली व त्याचा सव्यय कसा करावा हें कळत नसलें, म्हणजे त्याचा व्यय भलत्याच मार्गांनीं होऊं लागतो, हा नेहमींचा अनुभव आहे. नाच-रंगामध्ये पैसा कसा जात होता याची माहिती पुढें आहेच. परंतु आणखी कांहीं प्रकार जे दृष्टोत्पत्तीस आले तेही तेथें नमूद करितों:—

(१) १८६१ सालीं “एका पळशा जोशी गृहस्थानें” तुळशीचें लग्न मोठ्या समारंभानें केलें. ह्या गृहस्थास मूलबाळ नव्हतें. कन्यादानाचें श्रेय प्राप्त करून घ्यावें व लोक मुलांचीं लग्नें करून व्याही विहिणी घरीं आणून खेळवितात व अनेक सोहाळे करितात, तो प्रकार आपल्या घरींही व्हावा अशी त्याला पुष्कळ विवसांपासून हौस होती. ती पुरविण्यासाठीं त्यानें हा लग्नसमारंभ केला. ह्या लग्नांत उपाध्ये हे मुलाचे म्हणजे बाळकृष्णाच्या मूर्तीचे बाप व यजमान हे कन्येचे (तुळशीचे) बाप कल्पून हा समारंभ मोठ्या दबाजानें गेला. वास्तविक लग्नास जसे आमंत्रण फिरतें तसे फिरवून वरातीबरोबर गृहस्थ बोलावून आणिले होते; व बांधेगाथें लावून रस्त्यांतून मिरवीत वर नेला. इतर लग्नें लावितात त्याप्रमाणें

भरतखंडास एक ग्रहणच लाभलें आहे. यांपासून प्रत्येक शहरांत किती नासाडी होते याचें अनुमान करवत नाही. दुराचरणी झिया सर्व मुंबईभर पसरल्या आहेत. त्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढत जात्ये. आनंदाच्या दिवशीं श्रीमंत गृहस्थांस आगतस्वामताविषयीं सन्मान देणें असल्यास ह्या प्रकारच्या एक दोन झिया आणून सभेंत उभ्या केल्यानें ते संतुष्ट होतात । अशा कर्मणु-

हें लग्न लावून ब्राह्मणांस दक्षिणा व गृहस्थांस नारळ, पानसुपारी तुरे वगैरे दिले. ज्याही व विहिणीचें गौरव वगैरे सर्वप्रकारें मोठ्याच तारतम्यानें ठेविलें होतें. चधूप्रवेशसुद्धां शास्त्रोक्त विधीप्रमाणें केला.

(२) कांहीं वर्षांमागें (१८६१ हें लिहिलें आहे) एका गृहस्थानें मांजराची सटी केली होती. ह्या गृहस्थाच्या घरीं मांजर व्याली असतां तिच्या सहाव्या दिवशीं ब्राह्मणाकडून षष्ठीपूजन करवून दक्षिणा वांटली, आणि मिष्टान्नाचा जेवण-समारंभ करून कित्येक लोकांस बोलाविलें होतें.

(३) एका शेणवी गृहस्थानें पिंपळाची मुंज बांधिली होती.

(४) गणपतराव गायकवाड महाराजांनीं बाहुल्यांचा लग्नसमारंभ पंचवीस हजार रुपये खर्च करून केला व हा लग्नसमारंभ खऱ्या लग्नाप्रमाणें पंधरा दिवस चालला होता.

(५) एका सधन परभू गृहस्थाच्या मुलीनें थोड्या वर्षांमागें बाहुलीचें लग्न केलें, त्यास मुलीच्या बापानें हजार पांचशें रुपये खर्च केला. कित्येक लोकांस आमंत्रण करून वरघोडा देखील रस्त्यांतून मिरवीत नेला होता.

(६) सन १८६२ सालीं कार्तिक मासीं शिंदे महाराजांनीं एका दिवसांत एक लक्ष दक्षिणी ब्राह्मणांस भोजन घातलें व दर ब्राह्मणास एकेक रुपया दक्षणा दिली. ही संख्या पुरी होण्यासाठीं जेथेंजेथें दक्षिणी ब्राह्मणांची संख्या होती तेथें तेथें भोजनसमारंभ झाले. कोठें किती ब्राह्मण जेवावयास बसले त्याची बातमी तारारंजनां महाराजांस मिळण्याची व्यवस्था झाली होती. एकंदर खर्च तीन लाख रुपये झाला.

मुंबईच्या लोकांस द्रव्याची तमा नाही, इतकेंच नाही, परंतु कधीं कधीं ते अव्यवस्थित खर्च करितात. एकानें दोन हजार रुपये खर्चून वरघोडा काढला, तर दुसरा तीन हजार खर्च करून मामसाळें काढील आणि तिसरा चार हजार रुपये लावून केळवण म्हाणून करील व चवथा सीमांतपूजनाची बरात काढून

कीर्तिवाय दुसरी प्रतिष्ठित कर्मणूक भरतखंडांत सांपडणें दुर्लभ असा मुंबईतील बहुतेक लोकांचा समज आहे. ह्यामुळेच ह्या स्त्रिया सधन होऊन कोणासच मानीत नाहीशा झाल्या आहेत. आठदाहा वर्षांमागे (१८५२ अजमासे) डानबी सीमोर ह्या नांवाचे एक प्रख्यात इंग्रज गृहस्थ लंडन शहरांतील पार्लमेंट सभेचे सभासद, ह्या देशाची स्थिति पहाण्यास आले होते. त्या वेळीं आमच्या लोकांनीं त्यांच्या सन्मानार्थ असा एक नाच केला होता.” ह्यावरून एकंदर सुखवस्तु लोकांचा कल दिसून येतो.*

त्याप्रीत्यर्थ पांच हजार रुपये खर्चील. कोणी हजारों रुपये खर्च करून श्राद्ध घालील. कोणी दोन लक्ष रुपये खर्च करून लग्नसमारंभ करतील, परंतु देश दरिद्री होत चालला आहे व अज्ञानसागरांत बुडत आहे याजकडे लक्ष देऊन लोकांस सन्मार्गास लावावयाच्या उद्योगांत कोणी पडायचे नाहीत.

ही सर्व माहिती मुंबईच्या वर्णनांतून घेतली आहे.

“ कलकत्ता नजीक नडिया गांवी (चैतन्याचें जन्मस्थान) राजा ईश्वरचंद नामक जमीनदारानें १७९० त हिंदु रीतीप्रमाणें मोठा समारंभ करून दोन माकडांचें लग्न केलें, त्यास एक लाख रुपये खर्च लागला. जेव्हां वन्हाड निष्कलें तेव्हां हत्ती, घोडे, पालख्या, उंट, शृंगारलेल्या घोड्यांची जिलीब, व हजारों मशाली वगैरे शोभा केली होती, आणि त्या नवऱ्यास (माकडास) रत्नजडित पालखींत बसविलें होतें. पुढें लग्नही मोठ्या विद्वान् ब्राह्मणांनीं सुसुद्धांतार लाविलें.” मुंबईचें वर्णन ३८६.

* सुमारें चार वर्षांपूर्वी सर दिनशा वाच्छा ह्यांनीं मुंबई शहराच्या दाहा वर्षांच्या (१८६५-१८७५) आठवणींचें एक पुस्तक लिहिलें आहे. ह्यांत वेद्यांच्या नाचासंबंधानें पुढील माहिती आहे:—

Though the fifties were an epoch-making period in many respects including social reform, it may not be out of place to refer here to one social feature which a handful of the far-sighted of those days had greatly deplored. Nautch parties were exceedingly common. Dancing girls, both Hindu and Mohomedan, were invited to enliven every important domestic entertainment of a joyous character. They were all professionals and, from their point of view did their best in order to advance their own prosperity. With dancing girls were singing girls also. Generally these professionals combined those two arts. And

त्यावेळीं सरकारी व मिशनरींच्या शाळा स्थापन झाल्या होत्या. लोकांना शिक्षण देऊन त्यांस ज्ञानाची गोडी लावण्याचे प्रयत्न पाहून त्या वेळच्या पुढ्यांच्या मनांत मिशनरीविषयी आदरभाव वसू लागला होता. वस्तुतः मिशनरी लोक ह्या देशांत आपल्या धर्माचा प्रसार करण्यासाठी आले, परंतु त्यांच्या मार्गातील अडचणी, त्यांस न जुमानतां त्यांनीं केलेले प्रयत्न व त्यांस आलेले यश याचा विचार केला म्हणजे त्यांच्या उद्योगाविषयी मनांत आदर उत्पन्न झाल्या-वांचून रहात नाही. १८०७ सालीं मि. टेलर नांवाच्या एका गृहस्थानीं मुंबई शहरांत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु सरकारची त्यास परवानगी न मिळाल्यामुळे त्यानें सुरतेस तळ दिला. नंतर १८११ मध्ये तीन मिशनरी आले. प्रथम ते कलकत्त्यास गेले, तेथून त्यांना खुद्द सरकारनेंच हाकून लावले ! त्यामुळे ते कोचीस गेले. तेथेही त्यांचे कांही वळेना. मग त्यांना मुंबई बंदर बरे आहे असे वाटून ते मुंबईस आले. परंतु बंदरावर पाऊल टाकण्यासही त्यांना अडचणी आल्या. तरी ते धक्यावर आले, तों प्रत्यक्ष गव्हर्नर साहेबांचा त्यांस हुकूम आला की, अट्टेचाळीस तासांच्या आंत तुम्ही मुंबई बेटांतून निघून गेले पाहिजे ! ह्या लोकांना येथें राहूं दिल्यानें ते येथील लोकांच्या धर्माविरुद्ध उपदेश करूं लागतील व त्या योगें लोकांत असंतोष माजेल, करितां प्रत्यक्ष कोर्ट आफ् डायरेक्टर्सचाच त्यावेळीं हुकूम होता की, ख्रिस्ती धर्मापदेशकांस येथें राहूं देऊ नये. अशा अडचणीशीं ते सतत तीन वर्षे झुंजले व १८१४ पासून मुंबई शहरांत त्यांनीं आपले जाळे राजरोसपणें पसरावयास सुरुवात केली. ह्या तीन वर्षांच्या अवधीत त्यांनीं सरकारची परवानगी वगैरे आणविली होती. अशा प्रकारें

those who excelled in singing were, therefore, most in requisition. On festive occasions, no entertainment would be deemed complete where a nautch party had not been provided. Indeed it was held to be shabby on the part of the few who from motives of saving money failed to observe the universal custom. Such was indeed the deep hold of that custom that it was impossible to evade it, as impossible as to evade resorting to the temple for divine service....Even the Parsis were not behind in the fifties in giving nautch parties on festive occasions. At many a Parsi rich country house, during Pateti, Diwali and Holi and other holidays it was the *sine qua non* that a nautch party should include the day's entertainment....The Parsis were the first in the field in the abandonment of nautch parties.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ६

ख्रिस्ती मिशनरींचा मुंबई शहरांत प्रवेश झाल्यावर एकदम धर्मप्रसाराच्या कार्यास त्यांनी सुरुवात केली नाही. त्यांनी प्रथम शिक्षणाचा प्रसार करावयाचें मनांत आणिलें. जिकडे तिकडे शाळा उघडल्या, मुलांना पुस्तकें वगैरे ते आपल्या खर्चाने देऊं लागले. तरी पण १८५२ साली स्वधर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केलेल्यांची संख्या १,१२,४२५ होती.

१८६१-६२ सालामध्ये मिशनरींनी शिक्षणाचें काम कसे चालविले होतें तें पुढील माहितीवरून दिसून येईल:—

नांव	शाळांची संख्या.	युरोपियन शिक्षक	हिंदी	मुलें
चर्च मिशनरी मंडळी	७८१	१२	८४६	२७०००
लंडन मिशनरी „	३१९	—	५८९	१५०००
वेसलियन मिशन	५३	—	१००	३०००
प्रीचर्च मिशन	—	—	—	९१३२
बॅपटिस्ट	—	—	—	२५००
इतर मिशनें	अजमासें	—	—	४५३६८

अशाप्रकारें ख्रिस्ती मिशनरी व सरकारी शाळा ह्यांच्या द्वारे शिक्षणाचा प्रसार ज्यावेळी होत होता त्यावेळी मुंबई शहरांत विशेषतः हिंदु लोकांत तीन प्रकार दिसून येत होते. एक जुन्या लोकांचा. ह्यांच्या विचारांमध्ये कांहीं फरक होत होता असें नाही. जो कांहीं सभोवतालच्या परिस्थितीचा परिणाम होत असेल तेवढाच. मात्र यांच्यांत नवीं व्यसनें पसरूं लागली होती. सर्वत्र पसरलेल्या नाचांचें वर वर्णन आलेंच आहे. मुंबई शहरांत चिनी लोकांचा बराच सुलसुळाट झाल्यावर त्यांनी अफु व चंडोल यांचा खप येथें बाडविला. मुंबईतील सर्व धर्मांच्या व सर्व जातींच्या लोकांमध्ये ह्या व्यसनाचें बंड माजलें होतें. तें किती याचें हृदयभेदक वर्णन रा. रा. गोविंद नारायण माडगांवकर ह्यांनी आपल्या पुस्तकांत केलें आहे. त्यांत ते म्हणतात, “चंडोल म्हणून अफीणीच्या तयार केलेल्या गोळ्या असतात. त्या चिलमीत घालून ओढतात, ह्या चिलमी व गुडगुळ्या एक तऱ्हेच्या असतात. ह्या चिलमीत विस्तव घालीत नाहीत, परंतु तुपांत बुडविलेला काकडा पेटवून डाव्या हातांत घेतात आणि ह्या चिलमीवर जी गोळी ठेवलेली असते तीस लावून मोठ्याने झुरका घेतात. चंडोल पिते-वेळीं आडवें पडावें लागतें. म्हणून ह्या जागेंत जिकडे तिकडे ओबडधोबड वांक, खाटा, व चोपाचा घातलेल्या असतात. आणि जाळ्याभट्ट्या हातऱ्या घालून

त्यावर मुसलमान, ब्राह्मण, परभू, शेणवी, सोनार, भाव्ये, असे अठरापगड जातींचे चंडोलउपासक हातपाय ताणून पडलेले असतात. कोणी डोळे बटारलेले असतात, कोणी ओकतात, कोणाच्या तोंडावर माशा बसलेल्या असतात, कोणी खोकतात, कोणी तोंडें वेडीवांकडीं करितात, कोणी उसाची गंडेरी चोखितात, कोणी सिताफळाच्या बिशा तोंडांत घालितात, कोणी केळीं खातात, कोणी घेरी येऊन पडले आहेत असें दृष्टीस पडतें. ह्या जाग्यांत जिकडे तिकडे केर व कचरा पडलेला असून सर्व गोष्टींनी मळीन असतात. आणि जे लोक ह्या कैफाच्या स्वाधीन झालेले असतात ते निस्तेज व भयंकर दिसतात.....ह्या स्थळांत डोकावून पाहिलें असतां अंगी कंफ सुटतो. एथें अनेक जातींचे लोक चंडोल पिऊन गुंगीत येऊन प्रेतासारखे चटईवर पडलेले असतात. तेव्हां ह्यांस पाहून यमयातनेविषयींचें जें पुराणांतरीं वर्णन केलें आहे त्याचें स्मरण होतें. यांत भेद इतकाच कीं हे लोक येथें सुखवस्तु जाऊन पडतात. मनुष्य आडमार्गानें जाऊं लागला म्हणजे त्यास नरक देखील प्रिय होतो.” हें व दुसरीं व्यसनं ज्याप्रमाणें जुन्या समाजामध्ये पसरलीं होती त्याचप्रमाणें नवें शिक्षण मिळालेली कांही मंडळी त्यास बळी पडत होती. त्यांना थोडेंसें तुटपुंजें शिक्षण मिळाल्यामुळें त्या वेळीं ध्यापारधंदा, नोकरी-चाकरी ह्यांविषयी चांगली अनुकूलता होती. त्यामुळें जुनें बळण असजसें सुटत चाललें व त्या ठिकाणीं नवें चांगलें बळण अगर नवे विचार ह्यांचें ठाणें बसलें नाहीं, तसतसा ह्यांच्या आचरणांत ढिलेपणा अधिकाधिक दिसूं लागला. हा अनुभव सर्वत्र येत होता * हा दुसरा वर्ग

* मि. लिआनार्ड आपल्या इतिहासांत म्हणतात:—

At the time of its (Brahma Samaj) foundation European education had just begun to make some progress among the Natives, and although its influence was speedily felt in helping to remove the deep rooted prejudices and superstitious notions of the people, yet still numerous proofs can be adduced that its first introduction greatly tended to create among members of the educated and intelligent classes of people a **lamentable atheism** and indifference to religion in general. This was the natural result to be expected from the English Education afforded in Government Schools, which while sapping the foundation of the Hindu Religion, substituted nothing in its place; hence a race of unbelievers sprang up and these would have increased a hundredfold but for the intervention of Brahmoism.

(p. 3).

दिवसेंदिवस वाढू लागला. एकीकडे कुटुंबांतील सर्व जुने आचारविचार चाळू असावे, व दुसरीकडे एखाददुसऱ्या व्यसनानें ठाणें दिलेलें असावें, असा प्रकार दिसत होता. बाहेर विचारजागृतीचे प्रयत्न होत होते, नाहीत असें नाही. मिशनरी लोक स्वस्थ बसले नव्हते; त्याचप्रमाणें स्टूडंटस लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटी, गुजराथी व मराठी ज्ञानप्रसारक सभा, ज्ञानप्रसारक मासिक, कित्येक वर्तमानपत्रें, लोकशिक्षणाचें कार्य करीत होती. तथापि ह्या मंडळीवर ह्या सर्व प्रयत्नांचा कांहीही परिणाम झालेला नसावा. परंतु तिसरा जो वर्ग होता व ज्यास व्यवस्थित रीतीनें शिक्षणाचा लाभ झालेला होता, तो जागृत होऊं लागला होता. आपली घडी बिघडली आहे याविषयी त्यांतील लोकांत जागृति उत्पन्न झाली होती. आपल्यावर जे लोक राज्य करीत आहेत त्यांचे गुण त्यांच्या लक्षांत येऊं लागले होते. आपल्या समाजांतील अनेक दुष्ट चाली, अन्यायमूलक रीतिरिवाज ह्यांनी आपल्या समाजाचें किती नुकसान होत आहे हें त्यांस दिसून येऊं लागलें होतें. धर्माच्या बाबतींत वेडगळ समजुती, वेडगळ आचार ह्यांनीं ठाणें केल्यामुळें धर्माचा कसा खेळखंडोबा होत आहे हें ते पहात होते. लहानपणीं लभें झाल्यामुळें, बालविधवांची वाढती संख्या पाहून पुनर्विवाहाची असलेली बंदी अन्याय्य होय असें त्यांस वाटूं लागलें होतें. सर्व गोष्टींत आमच्यांतील सोंवळेपणा, उच्चनीच भाव आमच्या उन्नतीच्या आड येत आहे याचा प्रत्यही त्यांस अनुभव येत होता. ह्यासाठीं जातिभेद नष्ट झाला पाहिजे असें ह्या मंडळीस वाटूं लागलें होतें. आमच्या देशाच्या उन्नतीस ह्या सर्व गोष्टी बाधक आहेत असें त्यांस स्वानुभवानें कळू लागलें होतें. नव्या शिक्षणाचा थोडासा आस्वाद मिळाल्यामुळें पुष्कळांच्या विचारांत व आचारांत झालेला फरक त्यांच्या लक्षांत आला होता. जुन्यावरील विश्वास उडाला, पण त्याच्या ऐवजीं नवीं धर्मबंधनें न आल्यामुळें नास्तिकतेकडे लोकांचें मन वळत होतें, देवधर्मावरील विश्वासच नष्ट होत होता; तसेंच चोहीकडे ख्रिस्ती धर्माचें पसरलेलें जाळें ते पहात होते, तरी ख्रिस्ती धर्म त्यांस पसंत नव्हता, तथापि हे आपले सर्व विचार उघडपणें बोलून दाखवून ते मान्य असणारांची एक संस्था स्थापण्याचें धैर्यही त्यांस नव्हतें. हे व अशा प्रकारचे विचार विशेषतः दादोबा पांडुरंग, राम बाळकृष्ण, मोरोबा विनोबा, डा. आत्मा-राम पांडुरंग, तुकाराम तात्या, बाळाभाऊ शिन्ने, सखारामशास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री हळबे, सिकोबा लक्ष्मण व सखाराम लक्ष्मण चव्हाण वगैरे गृहस्थांच्या

मनांत घोळत असतांना, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ह्यांचा व राम बाळकृष्णांच्या भेटीचा योग मुंबई शहरी आला. ईश्वरचंद्र हे केवळ विधवाविवाहाच्या चळवळीचे पुढारी नव्हते. आपल्या समाजाची सर्वांगीण उन्नति व्हावी अशी तळमळ त्यांच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेली होती. ईश्वरचंद्राची आस्था, विद्वत्ता व सत्यनिष्ठा, विचारगामीय व पावित्र्य यांचा राम बाळकृष्णांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला. पंडितजींनीं जातांना आपली तसबीर त्यांस बक्षिस दिली, तिच्या मागे राम बाळकृष्णांनीं पुढील ओळी लिहून ठेविल्या आहेत:-

“ माझे परमपूज्य मित्र पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ह्यांचेंच नांव मी माझ्या दुसऱ्या मुलास ठेविलें आहे. पंडितजींच्या अंगी संस्कृत व इंग्रजी वाक्पटुत्व उत्तम प्रकारचें असून आपल्या देशबांधवांची सर्वांगीण सुधारणा व्हावी, एतदर्थ त्यांच्या अंतर्गामी वसत असलेली तळमळ, आस्था व उत्साह यांजबद्दल ज्यांना म्हणून त्यांच्या सत्समागमाचा लाभ घडला आहे ते सर्व त्यांचें फार कौतुक करितात. आपल्या देशबांधवांच्या शिक्षणोन्नतीप्रीत्यर्थ त्यांचा उद्योग अविश्रांत चालू आहे. आणि तें शिक्षण सुलभ व्हावें म्हणून त्यांनीं स्वतः परिश्रमपूर्वक वंग भाषेंत विद्यार्थ्यांस उपयुक्त अशीं अनेक सुंदर पुस्तकें लिहिलीं आहेत. विधवापुनर्विवाहाच्या प्रचारास कलकत्त्यांत प्रथम त्यांनींच सुरुवात केली व तन्निमित्त त्यांनीं स्वार्थत्यागपूर्वक अमित द्रव्यव्यय केला आहे व फार झोज सोशिली आहे. पंडितजींच्या अंतःकरणाचें औदार्य अनुपम आहे. माझ्या पहाण्यांत तरी पंडितजींसारखा स्वदेशबांधवांवर शुद्ध सात्विक प्रेम करणारा भूतदयात्मक* आणि उदार पुरुष दुसरा नाही. ” पंडित ईश्वरचंद्र महर्षि देवेंद्रनाथांच्या तत्त्वबोधिनी सभेचे सभासद होते. परमहंस मंडळीत त्यांचें त्यावेळीं ब्राम्हसमाजा संबंधानेंही संभाषण झालें असावें. शेवटीं कलकत्त्याप्रमाणेंच चळवळ सुरू न करितां अल्प प्रमाणावर येथें चळवळ सुरू करण्याचा निश्चय होऊन १८४०† च्या सुमारास परमहंस मंडळीची

* ही माहिती रा. रा. गोविंद मल्लिनाथ ठेंगे ह्यांनीं लिहिलेल्या व मासिक मनोरंजनांत प्रसिद्ध झालेल्या चरित्रपर लेखांतून आम्हीं घेतली आहे.

† परमहंस मंडळीचे पहिले व शेवटले अध्यक्ष जरी राम बाळकृष्ण हे होते, तरी रा. ब. दादोबा पांडुरंग ह्यांनीं मंडळीची स्थापना केली असें परमहंस मंडळीच्या दोन सभासदांनीं लिहून ठेविलें आहे. परमहंस मंडळीच्या सभेंत दादोबांनीं लिहिलेल्या प्रार्थना वाचीत असत. परंतु दादोबा व प्रभाकर पत्राचे

स्थापना झाली. प्रथमतः ही एक गुप्त मंडळीच होती. नंतर तीस परमहंस मंडळी असे नांव देण्यांत आले असे डा. आत्माराम परमहंस सभेची पांडुरंग ह्यांच्या चरित्रांत म्हटले आहे. रा. रा. रामचंद्र स्थापना बाळकृष्ण जयकर (वरील राम बाळकृष्ण) हे ह्या सभेचे पहिले व शेवटचे अध्यक्ष होते. परमहंस सभेच्या बैठकी बहुतांशकाल त्यांच्याच येथे भरत असत† व ज्यावेळीं कांहीं अडचण असेल त्यावेळीं डा. आत्माराम पांडुरंग यांच्या येथे सभा भरत. ह्या संस्थेसंबंधानें आज असावी तशी माहिती उपलब्ध नाही. जो माहिती आम्हांला मिळाली आहे तिच्या आधारे आम्हीं पुढील विवेचन केले आहे. ह्या संस्थेनें धर्मविषयक सिद्धान्त जरी ठरविले नव्हते, तरी प्रतिमापूजन व जातिभेदत्याग हे सभेचे मुख्य उद्देश होते ह्याविषयी कांहीं संशय नाही. राम बाळकृष्णांच्या चरित्रपर लेखांत आमचे मित्र रा. रा. गोविंद मल्लनाथ ठेंगे ह्यांनीं म्हटले आहे कीं “मूर्तिपूजेचा तीव्र निषेध व एकेश्वरी मताचा अंतःकरणपूर्वक पुरस्कार, त्याचप्रमाणें ईश्वराचें पितृत्व व मानवांचें बंधुत्व या तत्त्वांच्या भक्कम पायावर प्रेमसाम्राज्याची उभारणो, अर्थात ह्या तत्त्वांस विघातक व हिंदुसमाजाच्या नाशास सर्वस्वी कारणीभूत झालेल्या द्वेषमूलक जातिभेदाचा समूल उच्छेद हे या सभेचे मुख्य उद्देश होते. शिवाय, विधवाविवाह धर्मशास्त्रसमत आहे म्हणून शक्य त्या सर्व उपायांनीं त्यास उत्तेजन देऊन तो समाजांत रुढ करण्याचा प्रयत्न करणें हाहि ह्या सभेचा एक उद्देश होता.” ईश्वराचें पितृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व ह्यावर मंडळीचा जोर होता व हें प्रत्येकास सभासद होताना आपल्या आचरणानें पटवावें लागे. परंतु जातिभेद उघडपणें मोडण्यास लागणारें संख्याबळ आपल्यापाशीं तूर्त नाही अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे सभेचें काम गुप्तपणें चालत असावें. त्याचप्रमाणें जातिभेद मोडल्याची साक्ष म्हणजे पावरोटी सर्वासमक्ष खाणें. सभेस प्रारंभ होताना

चालक रा. रा. भाऊ महाजन हे सभेमध्ये प्रसिद्धपणें भाग घेत नसत व सर्वांत मिसळत नसत. उलटपक्षीं राम बाळकृष्ण उघडपणें पुढाकार घेत असत म्हणून त्यांची योजना अध्यक्षपदीं झालेली असावी.

† डा. भांडारकरांच्या उद्गारांत (पृ. १८) फणसवाडीतील दुमेठ्याच्या चाळीचा उल्लेख आहे. यावरून इतकेंच होतें कीं, परमहंस मंडळीचे सभासद सभेच्या मुख्य ठिकाणींच व्हावें लागत नसावें.

व समेचें काम संपलें म्हणजे देवाची प्रार्थना करण्याचा प्रघात असे. ह्या प्रार्थनाः बहुतकरून रा. व. दादोबा पांडुरंग ह्यांनी लिहिलेल्या असत. परमहंस समेच्या शाखा पुष्कळ ठिकाणी होत्या. समेचे नियम वगैरे साधे होते, तरी ते प्रसिद्ध झालेले नव्हते. तथापि दादोबा पांडुरंग ह्यांनी लिहिलेला हा ग्रंथ मंडळीस संमत होता व कोणीही नवीन समासद झाला, म्हणजे त्यास तो वाचावयास देत असत. त्या वेळीं हा निबंध छापलेला नव्हता. तरी त्याची लेखी प्रतच समासद वाचीत असत. ह्यांत विशेषतः ब्राह्मधर्माचेंच प्रतिपादन केलेलें आहे. कोणताही केवळ एकच धर्म ज्याप्रमाणें ईश्वरदत्त नाही, त्याचप्रमाणें कोणताही एकच धर्मग्रंथ ईश्वरप्रणीत व ईश्वरदत्त नाही असें यांत प्रतिपादन केलें होतें. त्याच प्रमाणें दादोबांनी “ पारमहंसिक ब्राह्मधर्म ” ह्या नांवाचें एक ओवीबद्ध प्रकरण तयार केलें होतें. ह्या ओव्या सुंदर व निश्चित सिद्धांतप्रतिपादक आहेत. ह्या निबंधांतील व ओव्यांतील काही उतारे पुढें दिले आहेत त्यांवरून त्यांतील विवेचनाची वाचकांस कल्पना होईल.

धर्मविवेचन.

माझ्या अल्पमतीनें तर मला असें वाटतें कीं, जसे दया शांति क्षमा इ० मानसिक विकार मनुष्यमात्रास न्यूनाधिकपणें साधारण होत, तद्वत धर्मवासना म्हणजे पारमार्थिक बुद्धि ही पण एक मनुष्याची परमकल्याण करणारी मानसिक वृत्ति होय. अर्थात जें परमकल्याणकारक त्यास ईश्वरदत्त म्हणावयास चिता नाही, म्हणून पूर्ण निर्णयाच्या ठायीं सांगितलेला जो धर्म तोच ईश्वरदत्त धर्म होय. तद्व्यतिरिक्त जो पारमार्थिक धर्म म्हणून मानितात तें शुद्ध लोकांचें अज्ञान होय, यांत संशय नाही. या संसारांत नीतिपूर्वक चालणें; काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, आलस्य इत्याद्यनेक मानसिक मळ काढून आपलें मन पवित्र राखण्याचा, तसेंच ज्ञान, दया शांति, क्षमा, सत्य, न्याय, परोपकार, सद्गुण, लीनता इत्याद्यनेक सद्गुण आपल्या ठायीं संपादन करण्याचा अभ्यास ठेवणें; आणि इतकें करून या नाशवंत प्रपंचाच्या ठायीं आसक्त न होतां अहर्निश सर्वांचा आदिमध्यावसानरूप जो एक परमेश्वर त्यानें आपणावर दया करावी म्हणून त्यास अनन्यभावे शरण जाणें, हाच सर्व पृथ्वीतील पारमार्थिक धर्माचा सिद्धांत होय, यांत काही संशय नाही.

परंतु बहुधा सर्व लोक हें धर्माचें मुख्य तात्पर्य सोडून, सोंगासारख्या बाहेरील आचरणास भुलून अज्ञानेंकरून आणि दुराग्रहेकरून परंपरागत आलेल्या आपल्या बडिलांच्या चालीसच धर्म मानून व्यर्थ निरनिराळे पडले आहेत. हा मनुष्यांमध्यें एक शोचनीय चमत्कार आहे. बरें, नुसते देशभाषापरत्वे निराळे पडून आपआपल्या समजुतीनें निमूटपणानें चालते तरी त्यांत फारसा अनर्थ न होता. परंतु मनुष्याचा किती अज्ञानपणा व दुष्टपणा सांगावा कीं, ज्या वस्तूंत कांहीं सार नाही, जो परमार्थ नव्हे, असें सर्वांच्या शास्त्रांत संमत असतां व परमार्थ म्हणून सर्वांच्या शास्त्रांत एकच संमत असतां, निःसार वस्तूविषयीं मोठमोठे वाद, कलह आणि शेवटीं रणे करून त्यांत लक्षावधि गरीब जीवांच्या हत्या करून लोक आपआपलीं निरनिराळीं दुकानें काढून बसले आहेत. वस्तुतः सर्वांच्या दुकानीं सारवस्तु म्हणून एकच विकण्याची आहे; परंतु तें लहानसें असल्यास या दुकानाच्या पसाऱ्यांत कोणी-कडेस पडून गेलें आहे तें कोणी जाणतच नाही; आणि त्याचे प्राहकहि फार थोडे. बहुधा सर्व व्यवहार गारमण्याशींच चालला आहे. वाण्यासही माहीत नाही कीं मी काय विकतो आणि गिऱ्हाइकासही माहीत नाही कीं मी काय घेतो. ज्यास खऱ्या रत्नाची परीक्षा आहे, तो मात्र ह्या बाजारांत जो अंधळा व्यवहार चालला आहे तो जाणतो. परंतु असे परीक्षक फार विरळा, म्हणून हा खोटा व्यवहार मोडण्यांत त्यांचें कांहीं चालत नाही.

*

*

*

परमार्थास मुख्य स्थानापन्न करून केवळ तदर्थ साधनभूत ज्या क्रिया असतील त्यांचें अवलंबन करणें अथवा त्याग करणें यांत कांहीं अर्थ नाही व तो आमचा धर्म नव्हे, असें समजून त्याविषयीं मनांत किमपि दुराग्रह न धरितां सर्वांनीं परस्परांशीं अत्यंत स्नेहभावानें चालावें. वैदिक धर्मानुयायी पाटावर बसून गीतापाठ करून भगवंताची स्तुति करितो, महमदधर्मानुवर्ती कुराणाचें आवर्तन करून नमाज पढतो आणि येशुमार्गावलंबी बैबल वाचून गुढे टेंकून आपले भाषेत सर्वांचा अंतःकरणसाक्षी जो भगवान त्याची प्रार्थना करितो; इतक्या-वरून हा धर्म आपल्या धर्माहून फार निराळा होय असें मानून एकमेकांनीं एकमेकांचा द्वेष करूं नये. त्यांत आणखी मला तर असें वाटतें कीं, असंस्कृत अर्भकाप्रमाणें निरभिमानी होत्साता मनुष्यांनीं परस्परांचीं मते व त्यांचीं मूळ तात्पर्ये यांचें नीट विवेचन व समतोलन केलें व ज्या मताची व विचाराची जी न्यूनताधिक योग्यता ती त्यास यथायोग्य दिली म्हणजे बहुधा कोठेंच विरोध

दिसणार नाही, अथवा दिसला तर फार अल्प, गणायाजोगा नाही, इतका दिसेल इतकेंच नाही, परंतु मला तर असें वाटतें, आणि सर्वांनीं जर परस्परांचे धर्मासंबंधी विचार पाहिले आणि एकमेकांनीं एकमेकांचे ग्रंथ वाचले, तर त्यांसही वाटूं लागेल कीं, शुद्ध आत्मज्ञान व आत्मकल्याण एतत्संबंधी विचारांत तर परस्परांची एक-वाक्यता केली असतां न्हावयास फार मोठी अडचण पडणार नाहीच, परंतु ज्या बाहेरील धर्मसंबंधी क्रिया, ज्यांतून कित्येकांस बालचेष्टा म्हणून वर म्हटलें आहे त्यांचीही एकार्थता मानावयास फारसें अवघड पडणार नाही.

* * *

मुळीं प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या मनांत असा विचार करावा कीं, मी जो आपल्या धर्माविषयी इतका आग्रह धरतो तो कशावरून बरें, याचें मूळ काय; असा आपल्या मनाशीं विचार करून तो ह्या आग्रहाचें मूळ शोधूं लागला म्हणजे त्याच्या अनुभवास येईल कीं, जन्मादारभ्य संपादित जो मनास संसर्ग तोच ह्या दुराग्रहाचें कारण होय. ज्या लोकांत माझा जन्म झाला आहे, आणि ज्या विचारांत बाळपणापासून माझें अंतःकरण रंगून गेलें आहे, आणि इतरांच्या विचारांशीं आणि माझ्या विचारांशीं तुलना करावयास मला सोय सांपडली नाही, हीच सर्व माझ्या दुराग्रहाचीं मुळें. हा जो मी आज एखाद्या गोष्टीविषयी इतका आग्रह धरितो तोच मी ज्या कुळांत ह्या गोष्टीचा आग्रह नाही त्यांत जन्मलों असतो तर असा आग्रह धरून बसलों नसतो. तस्मात् कोणत्या एखाद्या ग्रंथाविषयी अथवा पुरुषाविषयी आज माझी श्रद्धा बसून गेली आहे, हें बहुतकरून सर्व माझ्या संसर्गाचेंच फळ. या संसर्गाची सत्ता अल्प समजू नये. यामुळे जे जे विचार प्राप्त होतात ते काळेंकरून मनुष्याच्या मनांत इतके दडमूल होतात कीं पुढें त्यांस तेथून उपटणें फार कठिण पडतें ! ही सत्ता व्यापकही तशीच आहे. मला तर सारी पृथ्वी ह्या सत्तेखालीच लीन दिसती. ह्या पृथ्वीच्या पृष्ठावर ज्या लोकांत आपला जन्म झाला आहे त्यांच्या मंडळांत वागून अंतःकरण आरशासारखें निर्मळ ठेवणारे व सर्व पृथ्वी हें आपलें घर होय, तिजवर राहणारीं सर्व मनुष्ये आपण एका कुटुंबांतील मुलें होत. जें त्यांचें तें माझें आणि जें माझें तें त्यांचें. वेद, कुराण, एंजील आणि इतर धर्मपुस्तकें, ह्यांच्या ठायीं समानबुद्धि ठेवणारे, म्हणजे ही सर्व पौरुषकृति—अर्थात् अविवेकी पुरुष जसें मानितात कीं हे ग्रंथ साक्षात् ईश्वरानें आम्हांकरितां लिहून स्वर्गांतून पाठविले, तसें नाही; मनुष्याचे मनांत जे सद्बिचार व सद्वासना

उत्पन्न होतात ती मात्र ईश्वरी प्रेरणा होय. म्हणून ह्या ग्रंथांत जे पारमार्थिक सद्बिचार व सद्गुणदेख आहेत ते ईश्वरप्रेरित असा अर्थ-त्यांत ग्राह्य वस्तु कोठें कां असेनात, त्यांचें मला ग्रहण करण्यास बाध नाही, तसाच त्याच वस्तूचा त्याग करावयासही मला प्रतिबंध नाही अशी असंस्कृत (?) निर्मळ वृत्ति ठेवून सर्व मनुष्यमात्राशी बंधुत्वाच्या नात्यानें वागणारे असे पुरुष फार विरळा. म्हणून जगांत राहून जगांतील जे परमज्ञानी त्यांच्या कोटींतले हे सुन्न पुरुष.

पारमहंसिक ब्राम्हधर्म.

सर्व या पुस्तकीं । एकही वचन । पदरीचें ज्ञान । नसे माझे ॥
 पहा तुम्ही सर्व । ज्ञानियांचे ग्रंथ । मुख्य तो भावार्थ । हाचि असे ॥
 पहा भागवत । गीता शास्त्र तत्त्व । उपनिषत्तत्त्व । पहा तुम्ही ॥
 सर्व देशी झाले । साधु व महंत । वाक्यें व सिद्धान्त । पहा त्यांचे ॥
 सिद्धान्ताचीं वाक्यें । जरी निवडाल । विरोध पहाल । न तो एक ॥
 पाखंडी व स्वार्थी । असे ग्रंथ रेळ । तिशीं तो न मेळ । मिळे माझा ॥
 कसें तें मिळावें । पाण्यानीं तेलानीं । तैसें वचनांनीं । माझ्या त्यांच्या ॥
 ग्रंथे ह्या अज्ञांचें । विशेषेंकरून । भिक्षुकांचें मन । खवळेल ॥
 कसा कोध ये ना । वर्ना पारध्यांना । त्यांच्या सावजांना । हुस्कावितां ॥
 कोणी क्षेत्रप्राप्ती । सर्व पुण्यदेशी । ज्ञानगुणराशी । असाल जे ॥
 दया भक्तिशील । मनाचे मवाळ । करिती हळहळ । देशाची या ॥
 ध्यावें हातीं त्याणीं । संकल्पाचें जल । मार्ग हा प्रांजळ । चालवाया ॥
 ब्राम्ह मेडळीत । कीं एका समोर । बोलावा विचार । आपला हा ॥
 प्रविष्ट पुस्तकीं । स्वनाम लिहून । यावें आलिगन । ब्राम्हांस तें ॥
 तिथेंच करावें । प्रीतीचें भोजन । विधि हा संपूर्ण । होय तेव्हां ॥
 श्रुद्धिगत होई । स्नेह एकमेकीं । ऐशा वागुंकी । चालवाव्या ॥
 उघडें सांगावें । आहों ब्राम्ह ब्राम्ही । असा जर तुम्ही । पुत्र तुम्हां ॥
 आदर आतिथ्य । करावें तुमचें । कर्तव्य आमुचें । प्रसंगीं या ॥
 भोजनास त्यास । पाचारावें घरीं । अनुकूल जरी । पडे त्यांना ॥
 ब्राम्हधर्म प्रीति । वाढवावी लोकीं । विनाप्रीति एकी । कैशी व्हावी ॥
 असे घट लोकीं । प्रीतीचें बंधन । नसताती जाण । फोल सर्व ॥

पांडुरंगात्मज । विनवी हा दादो । हृदयीं या नांदो । ब्राम्हप्रीति ॥
कराल न थोडें । जरीं तुम्ही पाप । जरीं नाम लोप । करा माझा ॥
यांतील वचना । जरी पुष्टी थाल । प्रसन्न कराल । जगदीशा ॥

मन धा देवाला । सोळा अभिमान । शुद्ध करा मन । ब्राम्हधर्मे ॥
करा किंवा टाका । बाह्य धर्म सांग । ठेवा अंतरंग । शुद्ध तरी ॥
परी नका होऊं । स्पष्ट मी सांगतो । इतोभ्रष्टस्ततो । भ्रष्ट तुम्ही ।
बोला अल्प किंवा । नका काहीं बोलूं । सत्कर्म या चालूं । हातपाय ॥
क्रियावान तोचि । पंडित म्हणोन । सांगे गीतंतोन । कृष्ण तुम्हा ॥
कर्मचि देताति । फलें सवें लोकीं । सांगे बुद्ध नाकीं । देव सारे ॥
म्हणोनिया दावा । सदाचरणांत । ज्ञानाचा तो अंत । दादो म्हणे ॥
अर्पितो विनयें । सत्य हीं वचनें । निरभिमानानें । घ्याल जरी ॥
जरी आज तुम्ही । तुच्छ हीं कराल । भागास येतील । घ्याया उद्यां ॥
काल चक्रगती । पाहूतो सकल । लाविती लावील । याच पंथा ॥
परी न हो त्यांत । तुमचा गोंधळ । तुटल्यानें मेळ । एकेकाचा ॥

या पुस्तकांत (१) ईश्वरभक्ति व भूतदया (२) आचार (३) उपनयन (४) विवाह (५) उत्तरक्रिया (६) भक्ष्याभक्ष्य (७) शुद्धाशुद्ध-पापपुण्य (८) दैविक ग्रंथ व महद्वाक्यें (९) धर्मबंध (१०) दांभिकाचार इत्यादि प्रकरणें आहेत. हें पुस्तक रा. ब. दादोबा पांडुरंग ह्यांनीं केव्हां लिहिलें तें माहीत नाही; परंतु तें १८८१ मध्ये त्यांनीं प्रसिद्ध केलें होतें.

परमहंस मंडळीचे स्थापक व अध्यक्ष राम बाळकृष्ण हे एक थोर व विवेक-संपन्न गृहस्थ होते. हे वयाच्या ४० व्या वर्षीच जर मृत्युमुखी पडले नसते, तर परमहंस सभेच्या अस्तानंतर हे स्वस्थ बसले नसते व निराळ्याच रीतीनें मागील अनुभव लक्षांत घेऊन त्यांनीं आपल्या विचारानुसार संस्था काढिली असती. त्यांच्या चरित्रविषयक लेखांत त्यांच्या विचारांची जी पुढें माहिती दिली आहे त्यावरून त्यांच्या थोर योग्यतेची कल्पना होते.

“राम बाळकृष्ण हे एकेश्वर मताचे असून जातिभेदाचे कटे दुष्मन होते. आपल्या आचरणांत देखील त्यांनीं कोणत्याही प्रकारचे जातिनिबंध पाळले नाहीत

व आपल्या मतांच्या प्रसारार्थ शक्य तितका प्रयत्न करण्यांत केव्हाहि कसूर केली नाही. हे विधवाविवाहाचे कष्टे कैवारी असून स्त्रीजातीविषयी, स्त्री-जातीच्या शिक्षणाविषयी व स्वातंत्र्याविषयी त्यांचीं मते फार उदार व प्रागतिक होती....स्त्रियांसंबंधी बेपर्वाईची वृत्ति धारण करून हिंदुसमाजानें आपलें महत्वाचें अंग लुलें पाडून स्वतःचें अनहित करून घेतलें आहे. ही समाजाची बिघडलेली घडी नीट बसविल्याशिवाय त्याचें पाऊल प्रगतीच्या मार्गांत वेगानें पुढें पडणें अशक्य आहे, हें पाऊणशें वर्षांपूर्वी ज्यांना दिसून आलें व ज्यांनीं त्यासंबंधी उपाययोजना केली असे हाताच्या बोटांवर मोजतां येण्या एवढे जे सुधारक होऊन गेले त्यांत राम बाळकृष्णांची गणना केली पाहिजे.....समाजसुधारणेच्या, राष्ट्रसुधारणेच्या कार्यक्रमांत स्त्रीवर्गाच्या सर्वांगीण उन्नतीच्या प्रश्नास अप्रस्थान देणें अवश्य आहे अशा प्रकारचे अत्यंत प्रगल्भ व उदार विचार राम बाळकृष्णांचे होते.....त्या प्रतिकूळ काळांत देखील समाजाच्या इतरांजीची बिलकुल परवा न बाळगतां राम बाळकृष्णांनीं आपल्या नेहमींच्या खंबीर वृत्तीनें स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार केला, एवढेंच नव्हे तर त्याचा उत्तम लाभ त्यांनीं आपल्या मुलींस घडवूनही दिला. ”

परमहंस मंडळी केवळ मुंबई पुरतीच नव्हती. हिच्या शाखा पुणे, अहमदनगर, सातारा, बेळगांव, रत्नागिरी इ० स्थळीं होत्या. एकंदर सभासद जवळ जवळ एक हजारपर्यंत असावेत असें १८८५ सालीं Political Rishi अशी सही करणारांनीं जाहीर केलें होतें. तथापि ह्या मंडळीच्या कामकाजासंबंधानें एकंदर समाजांत बरीच चर्चा सुरू झाली. कोणी एक नवीन तऱ्हा गृहस्थ नियमाप्रमाणें शपथ वगैरे घेऊन मंडळीचा सभासद झाला व नंतर त्यानें मंडळीचें दप्तरच लांबविलें. मि. नारायण रघुनाथ ह्यांनीं सभा मोडण्याचें कारण असें दिलें आहे:—

“ I do not know exactly who betrayed the secret of the Society. Some members of the Prabhu community, I believe, spread some reports as to what they eat and as to who the enlisted members of the Sabha are. People began making minute enquiries. This disheartened most of the members and the attendance gradually thinned and ultimately the Sabha became a thing of the past. ”

मंडळीचें दत्तरच ज्यानें लांबविलें तो तितकें करून स्वस्थ बसला नाही. त्यानें सभासदांचीं नांवें प्रसिद्ध केलीं व सभेच्या हेतूंचा विपर्यास करून अद्वैतवादी टीका सुरू झाली. दत्तर चोरून नेणारानें ही सर्व सभासद मंडळी लवकरच ख्रिस्ती होणार व त्यांचा बासिस्माही अमुक दिवशीं होणार अशी भुमका उठविली ! याचा परिणाम असा झाला कीं शाळेंत जाणाऱ्या मुलांना कोणत्याही सभेस जाण्याची बंदी आईबापांनीं केली. कित्येकांनीं मिशनरी शाळांतून आपलीं मुलें भराभर काढलीं व कांहींनीं आपल्या मुलांना बाहेरगांवीं पाठवून दिलें. एका अशा विद्यार्थ्यानें बाबा पदमनजींना लिहिलें कीं, “मला आपल्या धन्य शाळेपासूनच दूर राहणें प्राप्त झालें आहे असें नाही, तर कोणत्याही गुप्त किंवा प्रसिद्ध सभेसही जाण्याची मला मनाई आहे.” दुसऱ्या एका टीकाकारानें ह्याही पलीकडे मजल नेली. ह्याचा धंदा कसविणीस लावण्या व पदें शिकविण्याचा होता. ह्यानें परमहंसमतप्रशंसा नांवाचें एक चोपडें प्रसिद्ध केलें व त्यांत मंडळीसंबंधानें धडधडीत खोटों विधानें करून लोकांमध्ये खळबळ उत्पन्न केली. परंतु लोकांमध्ये जें प्रतिकूल मत झालें त्याचा प्रतिकार करण्याचे प्रयत्न फारसे झाले नाहीत. नाही म्हणावयास प्रभाकर पत्राचे संपादक रा. रा. भाऊ महाजन ह्यांनीं स्पष्ट अभिप्राय देऊन लोकांस वस्तुस्थिति निवेदन करण्याचा प्रयत्न केला, व शेवटीं रागानें असेंही म्हटलें कीं, “हा कवि तर चावट आहे हें सर्व सुंबईत प्रसिद्ध आहे; आणि याच्या कवनाची वास्तविक किंमत लोक जाणतच आहेत. परंतु आधीं ह्या लोकांस विद्येची अभिरुची नाही, आणि तशांत अज्ञ लोकांच्या मनास सुकर्मांपासून भ्रष्ट करावयास हा पद्दत आहे; परंतु आम्हांस मोठें आश्चर्य वाटतें कीं, एकापेक्षां अधिक बडे लोकांनीं ह्या चोपड्यास आश्रय दिला आहे अशी जी गांवांत बातमी उठली आहे, ती जर खरीच असली, तर ह्या असल्या नीच व बीभत्स कवनास एकापेक्षां अधिक बडे लोकांनीं आपला आश्रय द्यावा. येणेंकरून त्यांस त्रिवार धिक्कार असो.”

परमहंससभेच्या संबंधानें एकवाक्यता आढळत नाही ही फार दिलगिरीची गोष्ट* आहे. सभेचा व्यवहार गुप्तपणें चालत असें असें बहुतेकांचें म्हणणें आहे,

*परमहंस सभेच्या हकीकतींत एकवाक्यता नाही असें वर आम्हीं म्हटलें आहे. त्यामुळें वाचक थोडा बुचकळ्यांत पडतो. डा. रामकृष्णपंत भांडारकर परमहंस सभेचे सभासद होते किंवा नाही त्याची आम्हांला माहिती नव्हती; ते सभासद असले तरी कोणत्या प्रकारचे सभासद होते हेंही ऐकिवांत नव्हतें. परंतु बरील

ह्यावरून कांहीशी मेसानिक पद्धत सभेच्या चालकांनी योजिली असावी असे वाटते. मुंबईचे वर्णनकार म्हणतात “ह्यांचे प्रयत्न एवढेच होते की, सोबळ्याओबळ्याचा व खाण्यापिण्याचा जो हिंदु लोकांस मोठा प्रतिबंध आहे, तो मोडून टाकून सर्व एकमय करावे. हे त्यांचे आतून प्रयत्न होते. परंतु बाहेरून ते आपले मत एकाएकी कळवीत नसत. ह्यांचा वेत असा होता की, पुष्कळ समुदाय जमला, म्हणजे मग प्रगट होऊन आपला कृतसंकल्प सिद्धीस न्यावा. ह्याच्या शाखा कलकत्ता मद्रास काशीपर्यंत गेल्या होत्या असे सांगतात.” यावरून असे होतं की, फक्त हिंदूंचीच ही संस्था होती. परंतु खरा प्रकार तसा नव्हता. अहमदनगर येथील शाखेचे मि. कासमभाई महमदजी ढालवाणी हे सभासद होते.

सर्व मजकूर लिहून गेल्यानंतर परमहंस सभा व तत्कालीन स्थिति ह्या संबंधाने त्यांनी स्वतः लिहिलेली इकीकत आमच्या हाती आली. दुसऱ्या आर्यन ब्रदरहुड कांफरन्ससाठी त्यांनी जे भाषण लिहून काढिले होते त्यांत ते म्हणतातः—

इंग्रजी शिक्षणामुळेच आपल्यामध्ये राष्ट्रविषयक भावना जागृत झाली आहे यांत कांही संशय नाही. ह्या शिक्षणामुळेच आमच्यातील वैगुण्याचा विचार जागृत होऊन, राजकीय, सामाजिक, नैतिक व धर्मविषयक सुधारणा कशा करिता येतील त्याच्या विचारास आपण लागलो. हेच खरे राष्ट्रीय प्रश्न होत, व राष्ट्राच्या उन्नतीचाच आपण विचार करीत आहो. श्रीशिक्षणाच्या प्रश्नाकडे आपल्या लोकांचे लक्ष प्रथम वेधले. नंतर बालविवाहाचा प्रश्न पुढे आला; विधवाविवाहाचा प्रश्न त्यानंतरचा आहे. सुमारे १८५० साली जातिभेद हा राष्ट्रघटनेच्या आड येत असतो हा विचार लोकांच्या पुढे विशेषरूपाने आला, आणि त्याच वेळी रा. ब. दादोबा पांडुरंग हे नारमल क्लासांतील आपल्या विद्यार्थ्यांस जातिभेदापासून किती अनिष्ट परिणाम होत आहेत ते सांगून जातिभेद नष्ट झाला पाहिजे असे प्रतिपादीत असत. त्यांनी परमहंस सभा स्थापन केली होती. ह्या परमहंस सभेची हळुहळू सारखी भरभराट होत गेली. मंडळीमध्ये कोणासही सभासद करून घेते वेळी त्यास प्रथम एक प्रार्थना वाचावयास सांगत; नंतर जातिभेद न मानण्याची तयारी झाली आहे असे पटवून देण्यासाठी किरिस्तावाने तयार केलेल्या पावाचा एक तुकडा खावयास देत असत. वर्षातून एकदा, किंवा कधी अनेक वेळा, निरनिराळ्या जातीच्या लोकांचे मिळून सहभोजन होत असे. परंतु

ह्या सर्व माहितीवरून पुढील अनुमानें निघतातः—

(१) परमहंस सभा स्थापन करणारांत रा. ब. दादोबा पांडुरंग व राम बाळकृष्ण ह्यांचें मुख्य अंग होतें व पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ह्यांच्या विचारांचा राम बाळकृष्णांच्या मनावर विशेष परिणाम झाल्यानंतर परमहंस सभा स्थापन करण्यांत आली.

(२) प्रतिमापूजनत्याग, एका परमेश्वराची प्रार्थना करणें ह्या गोष्टी जरी सभासदांस मान्य असाव्या लागत, तरी ब्राह्म समाजाप्रमाणें केवळ धार्मिक उन्न-
तीस महत्त्व देऊन सामाजिक सुधारणा ही आध्यात्मिक उन्नतीचा साहजिक परि-
णाम होय इतकी विचारांस निश्चितावस्था आलेली नव्हती.

हे सर्व गुप्तपणें होत असे. नांवें उघडकीस आलीं तरा हरकत नाहीं असें कोणा-
सही वाटत नसे. नारमल क्लासचे विद्यार्थी फणसवाडींत दुमेव्याच्या चाळींत दुसऱ्या
मजल्यावर रहात असत. हेच विद्यार्थी परीक्षा पास झाले म्हणजे शिक्षक म्हणून
बाहेरगावीं जेथें जेथें जात तेथें तेथें परमहंस सभेच्या मतांचा प्रसार व प्रचार
करीत असत. ह्यांपैकीं एक विद्यार्थी रत्नागिरीस मास्तर होता. येथेंच १८५२
पर्यंत मी होतों. ह्या मास्तरानें पुष्कळांना परमहंसमताची दीक्षा दिली होती.
माझ्या बरोबरीच्या एक विद्यार्थ्यानें परमहंसमताचा स्वीकार केला होता व तो मला
चळविण्याचा प्रयत्न करीत असे. आम्ही संध्याकाळच्या वेळीं दूर दूर फिरावयास
जात असूं व तेथें जातिभेद हा कसा घातक आहे, उच्चनीच भेदामुळें आपलें
कसें नुकसान होत आहे व जातिभेद घालविल्यावांचून राष्ट्राची खरी उन्नति होणें
कसें अशक्य आहे ह्या विषयांवर संभाषणें होत. हीं सर्व मते माझ्या विचारांस
पटलीं होती, परंतु त्यावेळीं मला सभासद करून घेतलें नव्हतें. पुढें १८५३ सालीं
एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये मी अभ्यास करीत असतां बऱ्याच्या १६ व्या वर्षीं
मी परमहंस सभेचा सभासद झालों. हा विधि वर म्हटलेल्या दुमेव्याच्या चाळींत
एका खोलींत झाला. ज्या वेळीं मला पावाचा तुकडा खावयास दिला व मी तो
खाऊं लागलों त्यावेळीं माझ्या अंगावर शहारे उभे राहिले, जणूं काय मी कांहीं
तरी गैर केले आहे असेंच वाटलें. अशा प्रकारें सुमारें १८६० पर्यंत परमहंस
सभा चालू होती. नंतर कोणी तरी सभासदांच्या नांवांचेंच पुस्तक लांबविलें व
स्यामुळें सर्वांचें धाबें दणाणलें व आपापल्या जातीकडून आपल्याला त्रास होणार
असें ज्याला त्याला वाटूं लागलें. अशा प्रकारें परमहंस सभा मोडली व जाति-
भेदाचा प्रश्न दुसऱ्या संस्थेकडे सहज रीतीनें गेला.

(३) परमहंस सभेच्या कार्यक्षेत्राला व्यवस्थित स्वरूप येण्यापूर्वीच तिचा बोभाटा झाला व ती संस्था लयास गेली. दर आठवड्यास जेव्हा सभा भरत त्या वेळी व्यवस्थितपणे एखाद्या विषयावर वाद होत नसे. तथापि निरनिराळ्या विषयांवर कधीमधी वाद होत असावेत. बाबा पदमनजी ह्यांनी एका सभेत अक्रूरानें गोपीस शिकविलेलें ब्रह्मज्ञान अशा विषयावर एक निबंध वाचल्याचा उल्लेख आढळतो. दर खेपेस आदीं व अंतीं प्रार्थना वाचल्या जात असत.

(४) परमहंस सभेचीं कार्ये गुप्तपणेच चालत होती. आपलीं मते जाहीर करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही असें वाटून ही पूर्वतयारी चालू होती.

पुढे परमहंस सभेच्या कांहीं सभासदांस असे वाटूं लागलें कीं, सामाजिक सुधारणा ही जर चिरस्थायी व एकंदर समाजाच्या कल्याणास पोषक व्हावयास हवी वर तिचा पाया धार्मिक सुधारणा हा झाला पाहिजे. म्हणून त्यांनीं कलकत्त्याच्या ब्राह्मसमाजाच्या नमुन्यावर येथें प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली. (They organised the theistic body of the Prarthana Samaj on the model of the Bramha Samaj of Calcutta) ईश्वराचें पितृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व हीं दोन मुख्य तत्त्वे ह्या संस्थेची आहेत. जातिभेद नाहीसा करणें हें तत्त्व ह्यांत अंतर्गत असूनही त्यांत आपणखी एक असा भाव आहे कीं, उच्चनीच भाव मनांत आणावयाचाच नाही. सर्व एका परमेश्वराचीं लेकरें, सर्वांचा अधिकार समान इतकी मजल मारावयास इतर धर्मसंस्था तयार नसतात.

पूर्वीं असें वाटलें होतें कीं इंग्रजी शिक्षणामुळे जातिभेदाचें खूळ नाहीसें होईल; परंतु आज तसा अनुभव येत नाही हें उघड आहे. आणि जो निर्धार, जी निष्ठा व जो उत्साह जातिजातींतील उच्चनीच भाव घालवून, राष्ट्राच्या उद्धारासाठीं, सर्व लोकांमध्ये जाग्रत ऐक्य उत्पन्न करण्यास अवश्य आहे तो उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य इंग्रजी शिक्षणांत आहे कीं नाही याचीच मला कधीं कधीं शंका वाटूं लागते.

सगळ्या एम्पायरचें हिंदुस्थान जर एक दोस्त व्हावयास पाहिजे, तर हिंदुस्थान एक झालें पाहिजे; अखिल भारतवर्षाचें अंतःकरण जणू काय एक असावयास पाहिजे, आणि हें हिंदूतील जातिभेद नष्ट झाल्यावांचून व हिंदु व मुसलमान ह्यांच्यांत प्रेमभाव वाढल्यावांचून व्हावयाचें नाही. आतां आमचे प्रयत्न ह्या दिशेनें व्हावयास पाहिजेत.

त्यामुळे कित्येक सभासदांतही असमाधान पसरू लागले होते. कांही सभासदांचा अह्मेयवाद अगर नास्तिक मत ह्यांकडे कल होता. कांहींचा ओढा ख्रिस्ती धर्माकडे होता हे बाबा पदमनजी, कासमभाई ढालबाणी, शाहूराव कुकडे इ० पुढे ख्रिस्ती झाले यावरून सिद्ध होते. तथापि सामाजिक विषयांकडे यांचे विशेष लक्ष असे, हे 'वर्णसंकरा' संबंधाने एका सभासदाने प्रदर्शित केलेल्या पुढील विचारावरून स्पष्ट होत आहे "वर्णसंकर व्हावा, म्हणजे कोणी कोणाचा द्वेष करू नये, ब्राह्मणांनी महारास तुच्छ मानू नये व महारांनी ब्राह्मणांशी वैर करू नये; शूद्रांनी ब्राह्मणांस हात दाखवीन असे म्हणू नये; हिंदूंनी सर्व पृथ्वीतील देशांत व्यापारास जावे, तेथील लोकांशी सख्यत्व करावे, त्यांची विद्या, कसवे शिकावी, अडाणी समजुती सोडाव्या व स्वदेशांत परदेशांतील यंत्रे व हरएक हुन्नर आणावे. काशीपासून लंकेपर्यंत सर्वांच्या मनांत वर्तमानपत्रद्वारे एक सूत्र खेळत असावे. एकाचे दुःख ते सर्वांचे व एकाचे सुख ते सर्वांचे असे सर्वांनी मानीत जावे. याप्रमाणे फार चांगला वर्णसंकर झाला म्हणजे सर्वास सुखप्राप्ति होईल. अशा वर्णसंकराचीच सर्व सुज्ञ लोक मार्गप्रतीक्षा करीत आहेत. (ज्ञानोदय-बाबा पदमनजी १८५१)

(५) मि. नारायण रघुनाथ ह्यांच्या पत्रावरून असें होतें कीं, भिकोबा दादा चव्हाण, त्यांचे बंधु सखाराम लक्ष्मण, लक्ष्मण शास्त्री हळबे, सखाराम शास्त्री, बाळ भास्कर शिंदे, हे गृहस्थ परमहंस मंडळीची माहिती देणारे, लोकांच्या शंका निवारण करणारे, घोरोघर जाऊन संभाषण वगैरे करून उदार विचारांचा प्रसार करणारे होते. कोणासही मंडळीचा सभासद करून घेत नसत. त्यांच्या विचाराची खात्री झाली, मंडळीच्या विचारांवरील त्याची निष्ठा पटली म्हणजे त्यास मंडळीच्या बैठकींत सादर करण्यांत येत असे. * त्यावेळीं उमेदवारास सर्वांपुढे उभे करून त्याच्या हातावर

* When he gave his unqualified assent water was poured in his hand and he was told to throw it on the ground which was a token of his having broken caste and other religious prejudices. To test the sincerity of the newcomer, bread was cut into slices and all the members took of the same. The blessing of God was invoked on the candidate that He should bless him and inspire him with courage to continue faithful to the Faram-hansa Mandali. Bhicoba Laxuman officiated on such occasions.

—Narayan Raghunath.

पाणी ओतून त्याचें संतर्पण करावयास सांगत, सर्व जुन्या व हानिकारक समजु-
तींवर पाणी सोडलें ह्याचें दर्शक हा विधि असे. नंतर हा निश्चय कायम राख-
ण्याविषयी भिकोबादादा चव्हाण परमेश्वराची प्रार्थना करीत असत.

अशा प्रकारें चालणाऱ्या ह्या सभेचा एकाएकी अंत झाल्यानंतर बराच
बोभाटा झाला; सभेचें काम बंद पडलें, तरी लोकांची टीका बंद झाली नाही:-
प्रभाकर पत्रासारख्या पत्रानें परमहंस मंडळीची बाजू राखण्याचा प्रयत्न केला,
परंतु त्याचा म्हणण्यासारखा परिणाम झाला नाही. मंडळीचे एक उत्साही सभा-
सद व स्मालकाज कोटांचे जज्ज रा. मदन श्रीकृष्ण दुसऱ्या टोकाला गेले, म्हणजे
परमहंस सभेचा त्याग करून ते देव मामलेदारांचे शिष्य बनले ! लक्ष्मण शास्त्री
हळबे, सखाराम शास्त्री, ह्यांचा उत्साह जागच्या जागीच निवाला व हे जुन्या
समाजांत मिळून गेले; बाबा पदमनजी खिस्ती झाले; दुसरे कित्येक सभासदांचा
उत्साह निवाला; पण राम बाळकृष्ण, डा. आत्माराम पांडुरंग*, तुकाराम तात्या,

* डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांचें अल्प चरित्र १८९८ सालीं प्रसिद्ध झालें
होतें त्यांत परमहंस सभेसंबंधानें पुढील उल्लेख आहे:-

“ पूर्वापासूनच स्वतंत्ररीतीनें उघडपणें लोकांस अरुचिकर अशा विषयांचा
ऊहापोह करण्याची बहिवाट ह्या लोकनायकांनीं घातली असती, व विचारास
योग्य वाटणारें आचरण गुप्त मंडळीच्या खोलींत मात्र व्हावयाचें ह्या प्रकारास
जर त्यांनीं टाळा दिला असता, तर पुढें परमहंस सभेंतील सभासदांच्या नांवाचें
पुस्तक लांबविल्याबरोबर जी तारांबळ उडाली ती उडाली नसती व नंतर तीं मते
मान्य असूनही उघडपणें ऐकेश्वरी धर्माप्रमाणें वर्तणाऱ्यांतून निघून जाण्याचा
प्रसंग कांहीं लोकांवर आला नसता. ह्या संबंधाचे हे आमचे विचार डा. आत्मा-
राम ह्यांस एके प्रसंगीं आम्हीं सांगितले. त्यावेळीं त्यांच्या नेहमींच्या बहि-
वाटीप्रमाणें शांतपणें आमचें म्हणणें ऐकून घेतल्यावर ते म्हणाले, “ होय तुम्ही
म्हणतां तें एकार्थी खरें आहे. त्याच वेळीं ह्या गुप्त मंडळीच्या किंवा परमहंस
पक्षाच्या भानगडींत न पडतां, उघडपणें विचाराप्रमाणें आचरणास जर आम्ही
सुरुवात केली असती तर बरें झालें असतें खरें. पण, आमची ती जरी चूक
झाली असली तरी ती सुधारणें तुमच्यासारख्या तरुणांच्या हातीं आहे ! आम्हीं
जी चूक केली तीच तुम्ही पुन्हा न केलीत म्हणजे सर्व वाद मिटणार आहे.”

मिकोबादादा चव्हाण, * बाळ भास्कर शिंत्रे इ० कित्येक मंडळींचे विचार कायम होते व त्यांस व्यवस्थित स्वरूप येत होतें. दुर्दैवानें राम बाळकृष्ण १८६५ साली ऐन उमेदीत असतांना परलोकावासी झाले. मध्यंतरी मुंबईत पुष्कळ स्थित्यंतर झालें. व्यापार उदीम वाढला. त्यांत शेअर बाजारांत बऱ्याच उलाढाली होऊन शहरांत पैसा मुबलक झाला. १८६४ साली ब्राह्म समाजाचे प्रसिद्ध प्रचारक केशवचंद्र सेन ह्या शहरी आले. त्यांची व्याख्याने झाली. पुष्कळ लोकांना तीं फार आवडली. परंतु धनाच्या विपुलतेमुळें लोकांचीं डोकीं फिरून गेलीं आहेत व सामाजिक व धार्मिक उन्नतीकडे लोकांचें लक्ष नाही ही गोष्ट त्यावेळीं स्वतः केशवचंद्र सेन यांच्याही लक्षांत येऊन चुकली होती. असें जरी होतें तरी उदार धर्मेविचार अगदींच नष्ट झाला नव्हता, हें पुढील गोष्टीवरून स्पष्ट होत आहे. ह्याच वर्षी केशवचंद्र मद्रास येथेंही गेले होते. १८६५ सालीं मद्रास येथें वेद-समाज नामक एक संस्था स्थापन झाली, ती केशवचंद्र सेन ह्यांच्या भेटीमुळेच. ह्या समाजाचीं तत्त्वे व हेतु ह्यांसंबंधानें पुढें विवेचन येईलच. परंतु ह्या समाजाच्या स्थापनेची बातमी देतांना इंदुप्रकाशाच्या इंग्रजी बाजूकडे एक संपादकीय सुंदर लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यांत संपादकांनीं मनुष्यास दुसऱ्या सर्व गोष्टी मुबलक असल्या, तरी त्यास नैसर्गिकरीत्याच धर्माची तहान कशी लागते, धर्माच्या आधारावांचून त्यास समाधान कसे प्राप्त होत नाही, अंती मनुष्याच्या व्यग्र चित्ताला धर्मच कसा शांति देऊं शकतो; ज्या वेळीं संचित ऐश्वर्यांचा, आस स्वकीयांचा, मित्र बांधवांचा कांहीं उपयोग होत नाही त्यावेळीं धर्मच कसा हात देतो; मनामध्ये अनेक प्रकारचे विचारतरंग उत्पन्न झाले असतां मन चित्तेनें व्यग्र होतें तेव्हां, अगर पापपुण्याचे विचार मनांत येतात त्यावेळीं धर्मच व्यथित मनाचें कसे समाधान करूं शकतो; निरनिराळ्या परस्परविरोधी विचारांचा सुळसुळाट झाला, अज्ञेयवाद, नास्तिकवाद, वस्तुवाद वगैरे नव्या-नव्या विचारांनीं देव, धर्म, पापपुण्य एतद्विषयक विचारांस दाबून टाकण्याचा कितीही कडेकोट प्रयत्न केला, तरी अंती धर्माची आवश्यकता मनुष्यास भासतेच व धर्माचा आश्रय केल्यावांचून त्यास समाधान प्राप्त होत नाही, अशा धोर-

* प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाल्यानंतर प्रथम रा. शिंत्रे हेच पथें म्हणत असत. हे पथें उत्तम म्हणत असत असें समाजाच्या विरुद्ध टीका करितांना एकानें वर्तमानदीपिकेंत म्हटलें होतें.

णाचें विवेचन केलें आहे. व त्यावेळीं हे सर्व विचार सुचण्याचें कारण दूरच्या मद्रास देशीं वेदसमाजनामक शुद्ध धर्मप्रतिपादक संस्था स्थापण्यांत वेदसमाज आली हें होतें आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी तशा प्रकारची कांहीं चळवळ सुरू होऊं नये ह्याबद्दल त्यावेळीं संपादकांनीं मनःपूर्वक खेद प्रदर्शित केला होता. असें कां झालें ह्याचें कारण इंदुप्रकाशकारांच्या शब्दांत येथें देणें बरें:—

“ This is the normal condition of the human mind. And we are extremely grieved to see that no signs as yet appear of an approach to that condition of the Hindu mind of Western India. Our great prosperity has in this respect been our bane. It has stifled in part the higher cravings of our nature. It has prolonged the date of their fulfilment. We have grown rich. But how vain are riches without the balm, the consolation which religion only can administer. We, therefore, respectfully ask our Educated Hindus whether it is right to starve our higher aspirations.... We call upon our brethren to exert and save themselves before they are wrecked.”

अशा प्रकारें ज्या संस्थेच्या स्थापनेमुळे इंदुप्रकाशकारांमध्ये विचारजागृति झाली, व जी संस्था पुढें मुंबई शहरांतील वृत्तपत्रांची टीकाविषय झाली ती संस्था तरी काय होती, तिचे उद्देश, तिचीं तत्त्वे व नियम ह्याविषयी येथें थोडी माहिती देणें महत्वाचें आहे. कारण त्या योगें त्यावेळीं विचारांचा ओघ कोणत्या दिशेस वहात होता त्याची कल्पना वाचकांस करतां येईल. सन १८६५ सालीं फेब्रुवारी महिन्यांत वेदसमाजाच्या स्थापनेची बातमी मुंबई शहरांत प्रथम आली. म्हणजे त्याच सुमारास मद्रास येथें त्याची स्थापना झाली असावी. वेदसमाजाचें पहिलें तत्त्व अशा अर्थाचें होतें:—

परमेश्वर सृष्टीचा उत्पन्न व लयकर्ता, तोच तिचा संरक्षक व सर्वांस तारण देणारा आहे. तो सर्वज्ञ, सर्वगामी, व आनंदस्वरूप, आकारहीन, एक अद्वितीय असा आहे. मी भक्तीनें, प्रेमानें व त्यास प्रिय अशींच कार्ये करून त्याचें पूजन करीन व कोणत्याही सृष्ट वस्तूचें पूजन करणार नाही.

वेदसमाजाची तत्वे एवढीच जर असती तर ह्या समाजांत व कलकत्याच्या ज्ञाह्यसमाजांत पुष्कळ साम्य आहे असे सहज म्हणतां आले असते. परंतु आमच्या मद्र देशीय बंधूंना एका परमेश्वराची उपासना प्रचारांत तर आणावयाची होती, प्रतिमापूजनाचा त्यागही करावयाचा होता, परंतु हे कार्य सावकाश परिस्थितीची नाडी पहात पहात आणि अनेक धोरणे संभाळून करावयाचे होतें, म्हणून पुरवणी दाखल कित्येक नियम सभासद होतेवेळीं प्रत्येकास मान्य करावे लागत, त्यांतील कांहीं पुढें दिले आहेत:—

१ जे विधि शुद्ध एकेश्वरी धर्मास अनुकूल आहेत, ज्यांत कोणतेही धर्मभोळेपणा दाखविणारे आचार नाहीत असे तयार करण्याचा व हळुहळु ते आचारांत आणण्याचा मी प्रयत्न करीन.

२ तोंपर्यंत मी हल्लींचे जे आहेत तेच विधि करीन. मात्र विवाह, अंत्येष्टि श्राद्ध व जे न पाळल्यानें हिंदु जनतेस एकदम धक्का बसेल व गोंधळ माजेल असेल तेच विधि मी करीन. ज्यावेळीं असे विधि मी करीन त्यावेळीं हे विधि निर्जाव आहेत, हे कांहीं खरे धर्मविधि नाहीत, केवळ चालू रुढीस अनुसरून आहेत असे समजून मी ते करीन.

३ प्रचलित आचारविचार संमत असणाऱ्या लोकांस न दुखविण्यासाठीं एवढा स्वार्थत्याग जरी मी करीन, तरी मी माझीं धर्ममते केव्हांही लपवून ठेवणार नाहीं, अगर मानप्रतिष्ठा मिळविण्यासाठीं किंवा लोकाराधना करण्यासाठीं हीं माझीं मतेच नाहीत असे कधीं प्रतिपादणार नाहीं.

४ निरनिराळे पक्षभेदांस मी उत्तेजन देणार नाही व कोणत्याही पक्षास मी जाऊन मिळणार नाहीं.

५ आपल्याच जातींतील तट व भेद हळुहळु मोडण्याचा प्रयत्न करणें ही मी पहिली पायरी समजेन.

६ मी नाच करविणार नाहीं, नाच होत असेल तेथें हजर रहाणार नाहीं अगर कोणत्याही रीतीनें नाच ह्या संस्थेस उत्तेजन देणारें आचरण ठेवणार नाहीं.

७ मी बालविवाहास विरोध करीन व विधवाविवाहास शक्य त्या रीतींनीं उत्तेजन देईन.

८ मी एक बायको जिवंत असतांना, अगर एक नवरा जिवंत असतांना दुसरें लग्न करणार नाहीं.

९ मी स्त्रीशिक्षणाच्या सर्वसाधारण कार्यास साहाय्य करीन व विशेषकरून माझ्या स्वतांच्या व निकटच्या कुटुंबांतील स्त्रियांच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष्य पुरवीन.

संस्कृत भाषेचा अभ्यास करणें, लहान लहान पुस्तकांच्या व एका मासिकाच्या प्रसिद्धीस मदत करणें, इ. गोष्टींबद्दलही अटी घालण्यांत आल्या होत्या. इतकें झाल्यानंतर अशी जी वेदसमाजाचीं मते त्यांचा आज मी स्वीकार करितों व मी माझी सही करितों असें म्हणावें लागत असे.

हा समाज वरील स्वरूपांत फार दिवस टिकला नाही. आणि त्याची एकंदर रचना पाहिली तरी तो फार दिवस टिकून राहणें शक्य नव्हतें असें आजही म्हणतां येतें. प्रथम दर्शनीं ह्या समाजास वेदसमाज हें नांव कां देण्यांत आलें असावें त्याचाच कोठें उल्लेख कसा नाही याचें आश्चर्य वाटतें. कारण, वेदाविषयी विशेष आदरभाव व्यक्त करणारा एकही नियम अगर वाक्य कोठें आढळत नाही. नाही म्हणावयास

I shall study the Sanskrit language and its literature (especially theological) and promote the cultivation of it by means not calculated to promote superstition.

असें एक कलम आहे, पण त्याचा व वेदवेदांगें यांचा कांहींच संबंध नाही. ज्यांस वेद अशी संज्ञा आहे त्याविषयी ह्या समाजास आदर आहे असाही कोठें उल्लेख नाही; आणि पुढें समाजाचा मुख्य हेतु पार पाडण्यासाठीं उपाययोजना करण्याऐवजीं तो हेतु नेहमीं मागें कसा राहिल याची मात्र विल्हेवाटीनें योजना केलेली दिसते. कारण, समाजाचा जो मुख्य सिद्धान्त त्यास अनुरूप असे सर्व महत्त्वाचे विधि असले पाहिजेत हें तत्त्व जरी मान्य केलें, तरी ते विधि तयार करण्याचा (compose) मी प्रयत्न करीन अशी प्रतिज्ञा प्रत्येकाजवळून करून घेण्यांत काय अर्थ आहे ? प्रत्येक व्यक्तीनें स्वतंत्र विधि बनविले तर सगळाच गोंधळ होईल. बरें असे विधि जरी तयार झाले तरी ते सावकाश अमलांत आणावयाचे म्हणजे ते केव्हांच आणावयाची सभासदास आवश्यकता भासावयास नको अशी व्यवस्था पुढील कलमांत करून ठेविलीच होती. विधि तयार होऊन ते राजरोसपणें आचारांत येत तों काय करावयाचें ? तोंपर्यंत सभासदांनीं अवश्य तेवढे सर्व विधि चालू वढिवाटीप्रमाणें राजरोस करावे ! श्राद्धासारखे विधि जर केले

नाहीत तर लोकांना जबरदस्त धक्का बसेल, तर तेही करावे, परंतु ते धर्मविधि न मानतां निर्जांव, कसरतीचे प्रकार म्हणून करावे अशी नियमांनींच मोकळी वाट केल्यावर लोकांच्या समजुतीच्या विरुद्ध जावयाची कोणाला इच्छा होणार ? नवीं मते स्वीकारून तीं आचारांत आणण्याच्या प्रत्येक वेळीं आपल्या आचरणानें आसपासच्या जुन्या समजुतीच्या लोकांना किती लहान अगर मोठा धक्का बसणें शक्य आहे, याचाच जर शोध चालविला तर ह्या धक्काचाची लांबोर्दही प्रत्येक वेळीं वाढत जावयाची व प्रत्येक वेळीं असला जबरदस्त धक्का सहन न होणारी माणसें निकटच्या आसांमध्ये सांपडावयाचींच ! नाहीं तरी दूरचे आस, आसां-तील अतिवृद्ध माणसें, आणि तींही नसलीं तरी दोन पिढ्या वावरणारा एकाद दुसरा नोकर तरी सांपडल्यावांचून रहावयाचा नाहीं ! माझीं अमुक अमुक मते आहेत, पण तुमच्यासाठीं म्हणून मी जुने विधी आचरणांत आणोत आहे असें सभासदास प्रत्येक वेळीं सांगण्याची मुभा मिळाली तर मग स्वमतानुसार वागण्याचा प्रसंग त्यास केव्हांच येणार नाहीं हें उघड आहे. परमेश्वरास प्रिय अशीं कृत्यें आचरणांत आणून तद्वारा जर त्याची उपासना करावयाची, तर मग त्या मार्गांत इतक्या अडचणी उभ्या करण्याची काय आवश्यकता होतो ? दुसरें असें कीं, ईश्वराचें पितृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व ह्या संबंधानें तत्त्वांत कोठेही उल्लेख नसल्यामुळें जरी केशवचंद्र सेन ह्यांच्या भेटीनंतर ह्याची स्थापना झाली तरी हा समाज ब्राह्मसमाजाच्या घोरणावर उभारला होता असें म्हणतां येत नाहीं. म्हणूनच ह्याचीं अनेक मतांतरे होऊन अखेरीस ह्यास ब्राह्मसमाज हें नांव मिळालें. जातिभेद मोडणें हें कांहीं ब्राह्मसमाजाचें ब्रौदवाक्य नव्हतें, तर ईश्वराचें पितृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व आचरणांत आणणें म्हणजेच जातिभेद आपल्या ह्या व्यवहाराच्या आड येऊं न देणें असें परिणामरूपानें ब्राह्मसमाजाच्या पुढान्यांनीं दाखविलें. परंतु इकडे मी सावकाश माझ्याच जातीतील पोटभेद नाहींसे करण्याचा प्रयत्न करीन असें कबूल केल्यामुळें जातिभेद कायम ठेवण्याचा खास परवाना सभासदांस मिळाल्यासारखाच होता. असो. अशा रीतीनें ह्या समाजाच्या मुख्य तत्त्वांचें व बाकीच्या नियमांचें परीक्षण केल्यास तो ब्राह्मसमाजाच्या नमुन्यावर उभारलेला नव्हता हें उघड होतें. परंतु ब्राह्मसमाजाच्या स्थापनेमुळेच ह्या समाजाची स्थापना झाली ह्यांत कांहीं संशय नाहीं. सन १८६४ सालीं केशवचंद्र सेन तेथें गेल्यानंतर तेथें जी चळवळ झाली त्याचें तात्कालिक फळ वेदसमाजाची स्थापना असें जरी कबूल केलें, तरी ब्राह्मसमाजाच्या ध्येयांतील कांहीं भाग

त्यांनी उचलून फार सावधगिरीने आपल्या संस्थेची स्थापना करण्याचें ठरविलें असावें. १८६४ सालीं वेदांसंबंधानें ब्राह्मसमाजाची दृष्टि पंडित विद्यावागीश ह्यांच्या वेळची नव्हती. असें असतां वेदांचें ईश्वरप्रणीतत्व न मानणाऱ्या संस्थेची 'वेदसमाज' ही प्रतिकृति असें मानणें वस्तुस्थितीस सोडून आहे. असो. बाकी मुंबईतील मुशिक्षित तरुणांचें धर्माकडे लक्ष्य नव्हतें अशी कल्पना करून त्यांचें लक्ष तिकडे वेधण्यासाठीं वेदसमाजाच्या स्थापनेच्या निमित्तानें इंदुप्रकाश-कारांनीं जी जाग्रुति उत्पन्न केली ती फुकट गेली नसावी. कारण, परमहंस मंडळीतील कांही सभासदांस धर्माचीच अत्यंत आवश्यकता वाटत होती. डा. आत्माराम पाडुरंग, भिकोबा दादा चव्हाण इ० मंडळी एकमेकांपासून दूर झालेली नव्हती. पुढें कोणत्या मार्गाचें अवलंबन करावें, याचा खल ह्या मंडळीत वारंवार होत असावा. अशा रीतीनें वर्ष दीड वर्ष गेल्यानंतर १८६७ सालच्या आरंभी एक विशेष गोष्ट घडली. रा. सा. मंडलिकांनीं १८६५ सालीं नेटिव्ह ओपिनिअन नांवाचें एक साप्ताहिक प्रसिद्ध करावयास सुरवात केली व इंग्रजी बाजूचें संपादकत्व रा. रा. नारायण महादेव ऊर्फ मामा परमानंद यांकडे सोपविलें. मामा परमानंद प्रार्थनासमाजाच्या संस्थापकांपैकीं जरी एक होते, तरी ते एकेश्वरविषयक विचार मुद्दाम आपल्या पत्रांत आणीत नसत. तथापि १८६७ सालीं प्रार्थनासमाजाच्या स्थापने-पूर्वी नेटिव्ह ओपिनिअन पत्राच्या ता. १३ ज्यानुआरीच्या अंकांत 'मूर्तिपूजा' ह्या विषयावर एक अग्रलेख मराठी बाजूला प्रसिद्ध झाला. हा लेख कोणी लिहिला हें कळावयास मार्ग नाही, तथापि तो आज ज्याप्रमाणें प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाजाचा सभासद लिहील त्याप्रमाणें लिहिलेला होता, त्यामुळें त्याची बरोच चर्चा झाली. ज्ञानप्रकाश पत्रांत त्याच्या विरुद्ध विचार कडव्या भाषेंत प्रसिद्ध झाले. वस्तुतः त्या वेळेचे ज्ञानप्रकाशकार धर्माविषयीं औदासिन्य बाळगणारे होते. तरी सुद्धा त्यांनीं विरोधभाव प्रगट केला. स्वतः नेटिव्ह ओपिनिअनमध्ये एक प्रतिकूल व एक अनुकूल लेख आला होता.

ह्या लेखांतील महत्त्वाचा भाग पुढें दिला आहेः—

मूर्तिपूजा.

ह्या देशांत मूर्तिपूजा बहुतकरून जिकडे तिकडे चालू आहे. आणि ह्या प्रकारच्या धर्माच्या ठिकाणीं लोकांची श्रद्धा इतकी बसून गेली आहे कीं, त्या-

२९ मूर्तिपूजा व नेटिव्ह ओपिनिअन.

विषयी अंमळ झटकून लिहिलें किंवा बोललें असतां लोकांस कदाचित् राग येईल, परंतु आमच्या सुज्ञ वाचकांजवळ आमचें इतकेंच मागणें आहे की त्यांनीं ह्या दोन ओळी चित्त देऊन वाचाव्या; आणि ह्या विषयावर विचार करावा. इतकें त्यांनीं केलें म्हणजे आम्हांस निःसंशय वाटतें की काहीं वेळानें आमचे विचार त्यांस पसेत होतील.

परमेश्वर निराकार आणि अदृश्य आहे असें सर्वांनीं मानलेलें आहे. त्याचें वास्तविक कसें स्वरूप आहे ह्याविषयी खात्रीपूर्वक कांहीं सांगवत नाही. ह्या विषयीचे आपले विचार सर्व कल्पनेवर बांधलेले आहेत. जो पदार्थ दिसत नाही, व ज्याविषयी समर्पक विचार करता येत नाही तो पदार्थ मनांत आल्याशिवाय बहुतकरून कोणत्याही मनुष्याचा एक दिवस किंवा दुना एक प्रहरही जात नाही ही केवळ आश्चर्य वाटण्याचीच गोष्ट आहे असें नाही. ह्यापासून विचारी पुरुष असें खचित समजेल की, परमेश्वर आहे हें केवळ थोटाड नाही. जरी त्याविषयी आपलें ज्ञान कल्पनेवर रचिलें आहे तरी त्या मूळ वस्तूला आधार कल्पनाच आहे असें नाही. त्या वस्तूला साक्षात् अस्तित्व आहे व कांहीं गूढ आपणास न समजण्यासारख्या कारणांमुळे मनुष्याचे मनास हरएक प्रसंगी या वस्तूचा आश्रय घेणें भाग पडतें. ह्यामुळे पुनः पुनः ती वस्तु मनुष्याच्या मनांत लहान मोठ्या प्रसंगी येते असें वाटल्याशिवाय रहाणार नाही.

परमेश्वराविषयी विचार मनांत वारंवार येतात असें वर लिहिलेंच आहे. आणि मनुष्याचें त्याशीं कोणत्या प्रकारचें नातें असावें ह्याचा विचार केला म्हणजे त्याचें स्मरण वारंवार व्हावें हें अतिशय अवश्य आहे. परंतु निराकार व अदृश्य वस्तूचा विचार सर्व मनुष्यांस सर्वकाळ सुलभ जाईल असें नाही. त्यापासून मनांत कदाचित् कांहीं प्रकारचा गोंधळ उत्पन्न होऊन परमेश्वर ही केवळ एक मनःकल्पित वस्तु आहे असा भास पडण्याची भीति आहे, असें जाणून कोणी सुज्ञ मनुष्यानें परमेश्वराविषयी चिंतन करणें हें सुलभ जावें या हेतूनें मूर्तीची योजना केली असावी. आणि वास्तविक या योजनेपासून एवढाच परिणाम झाला असता तर ती योजना अति उत्तम व ब्राह्म झाली असती. परंतु तीपासून लाभपेक्षां तोटे फार उदयास आले आहेत. खरोखरच त्या योजनेपासून मोठे अनर्थ होऊन मूळचा हेतु एकीकडेस राहिला असें म्हटलें असतां चालेल.

लोकांत साधारण अशी समजूत आहे (आणि ही समजूत आम्हांस कांहीं दोषास्पद दिसत नाही.) की ज्या रीतीचा मनुष्यास सहवास होतो त्याप्रमाणें त्याची बुद्धि व विचार होतात. ह्याच कारणास्तव मनुष्यास लहानपणापासून चांगला सहवास व चांगल्या मनुष्यांचा समागम असावा असें सर्व लोक इच्छितात. समागमाप्रमाणें मनुष्याच्या मनाची प्रवृत्ति होते, ह्यामुळे परमेश्वराबद्दल जी मूर्ति तुम्ही त्यापुढें ठेवाल ती मूर्ति पूज्य मानून तदनुसार त्याच्या मनाचे कल व्हावयाचे. मूर्ति, पाषाण, लहान किंवा मोठें झाड, गाय किंवा बैल, मनुष्य किंवा स्त्री इत्यादि कोणत्या तरी पदार्थाला परमेश्वर मानून लोक भजतात. परंतु ह्यांतून कोणाएकाची तरी योग्यता परमेश्वराबरोबर आहे काय ? मनुष्याची अतिशय मोठी इच्छा ही की, आपण कांहीं तरी उपायांनीं परमेश्वराप्रमाणें व्हावें, परंतु वर सांगितलेल्या कोणत्या पदार्थाकडे पाहिलें असतां ईश्वराच्या अंगी ज्या शक्ति व गुण आहेत असे आपण समजतो त्या शक्तीचा अथवा गुणांचा महिमा आपल्या मनांत उत्पन्न होतो ? ह्या मूर्तीपासून खरोखर कांहीं तसें घडून येत नाही. उलटी ईश्वराविषयी आपल्या मनाची समजूत फारच फार हलक्या प्रकारची होते. कोणी म्हणतील की, ह्या मूर्तीकडे पाहून ईश्वराचें स्मरण मात्र व्हावें इतकेंच तिचें काम. आणि त्या विषयीचे विशेष विचार मनांतून आणावयाचे, परंतु त्या मूर्तीपासून केवळ स्मरणच होतें असें नाही, त्यापासून मनावर मन खराब करणारे विकारही उत्पन्न होतात. त्या मूर्तीचें अतिशय संघट्टन असल्यामुळे असे विकार झाल्याशिवाय रहात नाहीत.

वर सांगितलेला मूर्तिपूजेपासून उत्पन्न होणारा तोटा सहज लक्षांत येण्यासारखा नाही, परंतु तो खरा आहे व त्यापासून मोठे वाईट परिणाम होतात. वाईट समागम केला असतां कसा शेवट होतो याचा विचार केला असतां आमचे लिहिण्याचा खरेपणा लक्षांत येईल. परंतु मूर्तिपूजेपासून दुसरे पुष्कळ अनर्थ होतात आणि ते सहज लक्षांत येण्यासारखे आहेत.

मूर्तीची योजना निघाल्यामुळे देवालयांची आवश्यकता झाली; तसेंच मूर्तीची सर्व प्रकारें काळजी वागविण्याकरितां कोणातरी मनुष्याचें तेथें रहाणें जरूर पडतें. मूर्तीच्या समागमानें या मनुष्याची योग्यता वाजवीपेक्षां फार वाढते. अज्ञान लोकांस तो केवळ प्रतिदेव आहे असें वाटतें, त्यालाही आपला मोठेपणा वाटूं लागतो. परंतु किती जरी झालें तरी तो मनुष्य. दुर्वासना त्यास सोडित नाहीत. नानाप्रकारचे लोक देवालयांत येत गेल्यामुळे त्या लोकांवर हरेक

३१ मूर्तिपूजा व नेटिव्ह ओपिनिअन.

प्रकारचा अंमल बसविण्याकडेस त्याच्या मनाची प्रवृत्ति होते. या क्रमापासून काय अनर्थ होतात हें मात्र सांगण्याची आवश्यकता नाही. मोठमोठालीं देवस्थानें जेथें जेथें आहेत, तेथील स्थिति अभिमान एकीकडे टाकून मनांत आणिली म्हणजे ह्या अनर्थाचा पूर्णपणें बोध झाल्याशिवाय रहाणार नाही. बहुतेक लोकांनी हे परिणाम लक्षांत आणिले आहेत आणि ' दिव्याखालीं अंधेर ' ही म्हण अशा प्रकारचा कांहीं अनर्थ दृष्टीस पडला असतां नेहमीं ऐकण्यांत येते. आतां ज्या स्थळीं परमेश्वराची मूर्ति रहावयाची त्या स्थळीं उच्चार करवत नाहीं, अशाप्रकारचे जर अनाचार घडले, तर मूर्ति स्थापन करण्याचा मूळचा हेतु किती सिद्धीस गेला ह्याविषयी विचार करणें नलगे.

मूर्तिपूजेपासून कोणते परिणाम घडून येतात हें वर सांगितलें, व मूर्तिपूजेपासून उत्पन्न होणारे थोडथोडे लाभही दर्शविले आहेत. गुणापेक्षां दोष पुष्कळ आहेत, असें सुद्धा वाचणारांच्या मनांत आल्यावांचून राहणार नाही. आणि गुण जे आहेत ते मूर्ति नसल्या म्हणजे असाध्य आहेत असें नाही. ह्याकरितां त्याविषयी लोक चांगला विचार करून त्यापासून जितकें अलिप्त रहावेल तितकें रहाण्याविषयी प्रयत्न करतील अशी आम्ही आशा करितों.

वर लिहिलेले विचार कित्येकांस अगदीं नवीन वाटतील, तथापि आम्ही त्यांस विनयपूर्वक कळवितों कीं ते कांहीं नवीन नाहीत. आपल्याच देशांतील जुने सर्वमान्य ग्रंथ वाचिले म्हणजे आमच्या लिहिण्याविषयी त्यांची खात्री होईल.

हा मुख्य लेख व त्या वरील वादविवाद ताजा असतांनाच ह्या मुंबई शहरी आर्थिनासमाजाची स्थापना झाली.

प्रार्थनासमाजाची स्थापना, व स्थापनेनंतरचें वावटळ.

गेल्या भागांतील हकीकतीवरून हें लक्षांत येण्यासारखें आहे कीं, निरनिराळ्या प्रकारच्या उदारविचारप्रवर्तक कार्यकारी संस्था स्थापन होण्यास " वास्तविक कारण म्हटलें असतां ह्या देशांतील इंग्रजी विद्येचा प्रसार हें होय." परमहंस सभा ह्याच विचारजागृतीचें फळ होतें. परंतु ती सभा टिकली नाही. ती कां टिकली नाही याचेंही कारण गेल्या भागांत आलें आहे. परंतु एकदां जी विचार-जागृति झाली ती नष्ट झाली नाही. खरें पहातां परमहंस सभा बंद पडल्यापासून नंतर उदारविचारप्रवर्तकांवर पुष्कळच गंडांतरें आलीं ! आद्य प्रवर्तक दादोबा पोंडुरंग यांनीं आपलें अंग काढून घेतलें व त्याचा कल स्वीडनबर्गच्या पंथाकडे

वळला; जी ब्राह्मण व शास्त्री मंडळी परमहंस मंडळीत होती ती एकामागून एक जुन्या समाजांत एकजीव झाली; परमहंस सभा व ख्रिस्ती मिशनरीचे बाटविण्याचे प्रयत्न ह्यांचा विनाकारण निकट संबंध दाखविल्यामुळे त्या मंडळीत असलेल्या मंडळीविषयी लोकांत पसरलेला गैरसमज अद्याप नष्ट झालेला नव्हता. स्टूडंट्स लिटररी ॲन्ड सायंटिफिक सोसायटी, ज्ञानप्रसारक सभा, बांबे ॲसोसिएशन, नेटिव्ह जनरल लायब्ररी, रायल एशियाटिक सोसायटीचें प्रचंड पुस्तकालय, हिंदु रिफारमर, दंभहारक, प्रभाकर, ज्ञानोदय, ज्ञानप्रकाश, शाळा व विद्यालये ह्यांच्या द्वारे उदार विचारांचा प्रसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीने होत होताच; गोपाळ हरि देशमुख, माधवराव रानडे, जनार्दन सखाराम गाडगीळ, विष्णुशास्त्री पंडित ह्यांचें लक्ष सामाजिक विषयांकडे होतेंच; परंतु १८६३ सालीं इंदुप्रकाश निघाल्यापासून समाजिक सुधारणेस सर्वथा अनुकूल असे लेख मोठ्या धडाडीनें ह्या वर्तमानपत्रांत येऊं लागले होते. माधवरावांनीं इंग्रजी लेख लिहून लोकजागृतीचें कार्य मोठ्या निष्ठेनें चालविलें होतें. निरनिराळ्या धर्मपीठांच्या आचरणावर जिकडून तिकडून टीका होत होती व महाराजा लायबल केसनें मुंबई शहरांत बरीच धांदल उडून दिलेली होती. असा प्रकार चालू असतां मुंबई शहरांत व सर्व इलाखाभरही संपत्तीचा धूर निघूं लागला ! त्यापूर्वी लोकांना शेअर्सच्या सट्टाबाजीची माहिती नव्हती, पण आतां त्याचें वेड लागलें. मुंबईचा शेअर बाजार ज्याला त्याला श्रीमंत करूं लागला. शेअर्सची देवघेव मोठ्या प्रमाणावर झाली. प्रेमचंद रायचंद हे शेअर बाजाराचे पुढारी अत्यंत श्रीमान म्हणून गणले जाऊं लागले. पुष्कळ व्यापारी, व्यापारी पेढया, इतर लोक धनाच्या विपुलतेमध्ये पोहू लागले. सर्वांच्या डोळ्यांवर जणू धनाचा मद चढला होता. १८६४ सालची मुंबईची दिवाळी फारच उत्साहानें पार पडली. त्या वेळच्या रोषनाईची आठवण सर दिनशा ह्यांस अद्याप आहे. तिचें रसभरित वर्णन त्यांनीं आपल्या पुस्तकांत केलेंही आहे. ह्या वेळीं दुसऱ्या कोठल्याही विषयाकडे लक्ष देण्याची लोकांस इच्छा नव्हती व बाहेरून आलेल्या माणसांसही हा अनुभव आल्यावांचून रहात नसे. अशा प्रकारें मुंबई शहर ऐश्वर्याच्या शिखरास पोचलेलें असतांना प्रसिद्ध ब्राह्मप्रचारक ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन यांची स्वारी मुंबई शहरीं आली. त्यांचीं अनेक व्याख्यानें झाली. परंतु तीं सर्व फुकट गेलीं. त्यांची इंग्रजी भाषेवरील सत्ता, अमोघ वक्तृत्व, परिणामकारक व्याख्यान देण्याची पद्धत, उदार विचार, अंतःकरणास झोबणारे उद्गार यांचा लोकांच्या मनावर कांहीं परिणाम झाला नाही, इतके संपत्तीच्या धुरानें लोकांचे

ढोळे तारवटलेले होते. * केशव बाबूंचें एक व्याख्यान डा. भाऊ दाजी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालें. त्या वेळीं केशवचंद्रांनीं धर्मसंजीवनाची आवश्यकता प्रतिपादिली. “ केशवचंद्रांच्या रक्षाच्या धेंबधेंबांत उत्साह भरला असावा असा त्यांचें प्रवचन ऐकणारास भास होत असे. सेन बाबूंच्या व्याख्यानेन श्रोत्यांच्या अंतर्गंगांतील बंद असणारे धर्मविषयक भावनांचे दरवाजे खडाखड उघडून त्यांतून उत्साहाच्या लाटांवर लाटा खेळूं लागत. डा. भाऊदाजींनीं त्याचें अध्यक्षस्थान स्वीकारलें. त्या व्याख्यानाच्या शेवटीं श्रोत्यांच्या वृत्ति तळीनतेच्या पराकाष्ठेस पोचल्या होत्या. व्याख्यात्यांच्या विवेचनावर अध्यक्ष आपल्या अनुकूल भावनेन कळस चढवितील आणि श्रोत्यांच्या मनःस्थितीची पूर्ण सांगता करितील अशी हजर असलेल्या सर्वांची कल्पना होती, पण अध्यक्षांनीं उत्साहाच्या तापावर थंड पाणी ओतण्यास आरंभ करून सर्वांना निराशेच्या दरींत लोटून दिलें. ते म्हणाले कीं, “दीर्घ विचारांतीं धर्मातील सुधारणा सावकाशीनें व सावधपणें केल्या पाहिजेत ” डा. भाऊ दाजी ह्यांनीं इतके सावधगिरीचे उद्गार काढावयास परमहंस सभेचा त्यास आलेला अनुभव होय. ते परमहंस सभेचे सभासद लवकरच होणार तोंच परमहंस मंडळीच्या कामाचा बोभाटा † झाला, त्यामुळें मार्गेच राहिले; आणि तो अनुभव लक्षांत घेऊन त्यांनीं ही सावधगिरी दर्शविली असावी. १८९४ सालीं केशव

* “ सेन बाबू जसे आले तसेच परत गेले. परमार्थ आणि सुखस्थिति यांचा उभा दावा आहे. त्रिविध तापांनीं पोळणाऱ्या चित्ताला परमार्थाची कास धरावीशी वाटते; सुखाच्या शीतलतेत लोळणारांना परमार्थ रुचत नाही, किंबहुना तो ढोळ्यांसमोर आल्यास सुखस्वास्थ्याचा स्वैर उपभोग घेणाऱ्या लोकांचा अनिवार पित्तप्रकोप होतो असा अनुभव आहे. लक्ष्मीच्या मंजुमधुर नादानें भरून गेलेले तत्कालीन मुंबायुरस्थांचे कान सेन बाबूंची धर्मसंबंधी टकळी ऐकण्यास तयार नव्हते. त्यांची रससंपन्न वक्तृत्वशक्ति मुंबईत इतकी फोल ठरली की, सेन बाबू आले होते कीं नाही याचीही दाद लोकांत उरली नाही. धर्मप्रवण बुद्धीच्या लोकांच्या मनावर त्यांच्या प्रवचनांचा जो काही परिणाम झाला असेल तेवढाच. ”

—फाटककृत न्या. मू. रानडे.

† Just about the time the secret of the society was betrayed, it was rumoured in our meetings that Dr. Bhau Daji and Bhau Rusool Dadaji were about to join the sabha, but when the sabha was given up they could not join.”

(From Mr. Narayan Raghunath's letter to Rev. Baba Padmanji—written in the year 1887.)

बाबूंची जरी अशी निराशा झाली, तरी परमहंस सभेतील ज्या मंडळीचा धर्मा-
कडे विशेष कल होता ती मंडळी काही स्वस्थ बसलेली नव्हती. १८६३ सालीही
रा. रा. गोविंद नारायण ह्यांनी ग्वाही दिली होती की, “ही सभा निखालस मोडली
नाही. हिचे कित्येक सभासद अद्याप आहेत व ह्यांचे उद्योग* चालले आहेत.” हे
उद्योग १८६५ सालच्या अनुभवाने पुढे अधिक बळावले. ज्या ठिकाणी १८६४
साली लक्ष्मीचा धूर निघत होता तेथे एकच वर्षात विपरीत प्रकार दिसून आला.
शेंकडो व्यापाऱ्यांची दिवाळी निघाली, मोठ्या हावरेपणाने घेतलेले शेअर कवडीमोल
होऊन लोक धाय धाय रडू लागले. कित्येक अब्रूदार लोकांनी प्राणत्याग केला.
कित्येकांनी देशत्याग केला. १८६५ साली एप्रिल महिन्यात अमेरिकेतील सिव्हिल
वॉर संपली. लढाई चालू असताना कापसाची किंमत फार वाढली व त्यामुळे
भरभराट झाली. परंतु लढाई संपल्यावर सगळा प्रकार उलटला. †“हिंदुस्थानांत-
ल्या व्यापाराला खो मिळाला आणि संपत्तीच्या साहित्यशृंगाराने सजलेली येथील
व्यापाराची इमारत एकदम भंगली.” हा सर्व अनुभव दृष्टीपुढे ठेवून परमहंस
सभेतील जुनी मंडळी पुन्हा उद्योगास लागली. संपत्तिलाभ व तिचा क्षय ह्यां-
योगे लोकांमध्ये पसरलेली अस्वस्थता नाहीशी व्हावयास अर्थात् काही वेळ
लागला. त्यानंतर १८६६ साली जी मंडळी मार्गे राहिली होती व नवीन काही

* १८६५ साली ज्या वेळी पहिले हिंदी आय. सी. एस. बाबू सत्येंद्रनाथ
ठाकूर परत आले त्या वेळी डा. वुड्सन ह्यांनी त्यांच्या व स्मालकाज कोर्टाचे
जज माणेकजी कसेंटजी ह्यांच्या सन्मानार्थ एक सामाजिक मेळा भरविला होता.
तेथे निरनिराळ्या धर्मांचे निबडक लोक होते. त्या मेळ्यास उद्देशून ज्ञानोदयाने
पुढील उद्गार काढले:—

“मुंबईतील सुधारणुकीच्या पक्षाचे लोक पुष्कळ दिवस उगाच बसले आहेत.
गतवर्षी (१८६४) बाबू केशवचंद्र सेन येथे आले होते, त्यावरून जी आशा
उत्पन्न झाली होती तिचा एकाएकी भंग झाला. ह्यावरून कित्येकांस कदाचित
असे वाटले असेल की, आता सुधारणेचे काम काही चालत नसेल. बरील रात्री
सदरील मंडळीत कित्येक गोष्टीवरून व भाषणांवरून दिसून आले की, निमूटपणे
सुधारणुकीची बरीच वृद्धि झाली आहे. आतांशी पहिल्याप्रमाणे सुधारणुकेची धाम-
धूम व मंडळ्या यांचा जमाव नाही, पण स्वज्ञान व स्वतंत्रता ही विशेष आहेत.”

† फाटककृत न्या. मू. रानडे यांचे चरित्र.

त्तुण ह्यांस असें वादूं लागले कीं, आपल्या उद्देशाच्या सिद्धीसाठीं प्रसिद्धपणें एक संस्था आपण स्थापिली पाहिजे. त्यावेळीं कोणत्या विशेष कार्यासाठीं संस्था स्थापन्याची त्याचा विचार सर्वानुमतें निश्चित झालेला नव्हता. म्हणून ता. १७ डिसेंबर १८६६ सालीं डा. आत्माराम पांडुरंग बांच्या घरीं ह्या मंडळीची पहिली सभा भरली. राम बाळकृष्ण जर ह्यांत असते तर त्यांनींच ह्या सभेचा पुढाकार घेतला असता. त्यावेळीं डा. आत्माराम पांडुरंग, रा. रा. शांताराम नारायण बोंडसे वकील, रा. स. महादेव नारायण खिरगांवकर, मोरोबा विनोबा संजगिरि, बाळ मंगेश बागळे, भास्कर हरि भागवत, नारायण महादेव परमानंद, सर्वोत्तम सखाराम मानकर, तुकाराम तात्या पडवळ, विश्वनाथ गोविंद चोळकर व बासुदेव बाबाजी नवरंगे इतके गृहस्थ हजर होते. ही सर्व मंडळी परमहंस सभेंत होतीच असें म्हणतां येत नाही. प्रथमतः ज्यावेळीं सभा झाली त्यावेळीं समाजिग सुधारणेचेच विचार विशेष प्रमाणानें मनांत असावेत. कारण सभेमध्ये देशांतील चालू जातिभेदाची चाल अतिवाईट आहे असें प्रसिद्धपणें प्रतिपादावें, विधवाविवाह सुरू करावे; स्त्रीशिक्षणास उत्तेजन द्यावें, बालविवाहाची चाल बंद करण्याचा यत्न करून लग्नाच्या संबंधानें वयाचो इयत्ता ठरवावी असल्याच हेतूची वाटाघाट चालली होती. परंतु ह्यासंबंधानें कित्येक सभा भरून विशेष विचार करितां मंडळीस असें दिसून आलें कीं, ऐहिक कल्याणावर विशेष दृष्टि ठेवून हीं कार्ये हातीं घेण्यापेक्षां मनुष्याचें ह्या जन्मीं मुख्य कर्तव्य जें परमार्थसाधन त्याकडे विशेष दृष्टि ठेविली पाहिजे. हा विचार कायम होऊन प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेचा विचार कायम झाला. ह्या नवीन विचारास अनुसरून फाल्गुन वद्य ११ (पापमोचनी) शके १७८८ रविवार ता. ३१ माहे मार्च १८६७ रोजी ईश्वरोपासनेस आरंभ झाला. ज्या वेळीं समाजस्थापनेचा दिवस नक्की झाला त्या वेळीं आनंदाश्रम स्वामी ह्या नांवाचे कोणी बंगाली स्वामी मुंबईत होते. त्यांना ही नवीनच स्थापन होणारी संस्था व तिचे हेतु फार पसंत पडले, म्हणून त्यांनीं आपला मुकाम कांहीं दिवस वाढविला व समाजाच्या स्थापनेच्या दिवशीं हजर राहून त्यांनीं शेवटली प्रार्थना हिंदीत केली व सर्वांस आशीर्वाद दिला. समाजस्थापनेच्या वेळीं समाजाचा उद्देश व मूलतत्त्वे पुढील प्रमाणें होतीः—

देव एकच व निराकार आहे. त्याचें मानसिक भजनपूजन करणें योग्य व आपलें कर्तव्य आहे. मूर्तिपूजा हा असंमार्ग असून देवास अपमानकारक, आणि मनुष्यास नीचत्व आणणारा व दुराचरणाप्रत नेणारा आहे. तेव्हां हा अस-

न्मागें सुद्धन सन्मागांची लोकांत प्रवृत्ति व्हावी व सर्व संसारांतील धर्मसंबंधीं कृत्यें ह्या मतास अनुसरून व्हावी हा या समाजाचा उद्देश आहे.

धर्माची मूलतत्वे खाली लिहिल्याप्रमाणें होतीः—

देव एकच आहे, त्याशिवाय दुसरा देव नाही असा मी दृढ भाव धरितों.

सर्व उत्पन्न करणारा एकच देव आहे असें मी समजतां आणि मूर्तिपूजेवर माझी श्रद्धा नाही.

समाजाचा सभासद होणारास हीं तत्वे मान्य असावीं लागत असून शिवाय खाली लिहिल्याप्रमाणें प्रतिष्ठा करावी लागेः—

मी प्रत्यहीं परमेश्वराचें चिंतन करित जाईन.

सत्कर्म आचरावयास व असत्कर्मापासून दूर रहावयास मी यत्न करीन.

स्वभावदोषांनं कांहीं वाईट कर्म मजपासून घडल्यास त्याविषयीं पश्चात्ताप व्हावा एतदर्थ परमेश्वरापाशीं प्रार्थना करीन.

हे परमेश्वर ! ह्या प्रतिष्ठा पाळण्याचें सामर्थ्य मला दे.

अशा प्रकारें ता. ३१ मार्च १८६७ रोजी ज्या वेळीं संस्थेची स्थापना झाली त्यावेळीं प्रार्थनासमाज हें नांव प्रसिद्धपणें जाहीर झालेंलें नव्हतें, असें म्हणावयास दोन आधार आहेत. स्थापनेची बातमी ज्ञानोदयकर्त्यांस जेव्हां कळली तेव्हां त्यांनीं प्रथम जो एक लहान लेख लिहिला त्यांत म्हटलें “जेव्हां कोणी एतद्देशीय तरुण किंवा त्यांची मंडळी एक जो निराकार ईश्वर त्याची भक्ति आत्मिक रीतीनें करूं लागतात तेव्हां आनंद मानला पाहिजे. ह्याप्रमाणें ईश्वराची भक्ति करण्याकरतां म्हणून पूर्वी येथें परमहंसनामें एक मंडळी स्थापिली होती, पण ती गुप्त होती, आणि थोडी वर्षे चालून मोडून गेली. आतां आम्हीं एका मित्रापासून असें ऐकिलें आहे कीं, मार्च महिन्याच्या शेवटल्या रविवारापासून एथील एका संभावित नेटिव्ह गृहस्थाच्या दिवाणखान्यांत कित्येक एतद्देशीय सुशिक्षित लोकांची मंडळी ईश्वराची भक्ति व प्रार्थना करण्याकरितां जमूं लागली आहे. व तेथें सर्वत्रांस जाण्याची मोकळीक आहे. या गोष्टीची जास्ती माहिती होईपर्यंत आमच्यानें सदरील गृहस्थाचें नांव प्रसिद्ध करवत नाहीं. सध्या आम्ही इतकेंच म्हणतों कीं, ही बातमी खरी असल्यास ही मंडळी जर धैर्य व विश्वास धरून हा भक्तिक्रम असाच सदोदित उघड रीतीनें चालवील तर ईश्वर त्यांस साहाय्य करून खरा मार्ग दाखवील यांत संशय नाही.” ह्या लेखांत

नांवाचा उल्लेख नाही. याच पत्राने पुढे जून महिन्यांत संस्थेविषयी विशेष माहिती देतांना 'मुंबईकर तरुणांची ईश्वरभक्त्यर्थ मंडळी' असे नांव दिले आहे, ही माहिती देण्यापूर्वी पत्राचे संपादक उपासनेस स्वतः हजर होते. दुसरे असे की, समाजाची स्थापना झाल्यानंतर तिची प्रसिद्धी होताच संस्थेवर चोहोंकडून टीका होऊ लागली. ती टीका व तीस मिळालेली उत्तरे ह्यांचे स्वरूप पुढे दाखविण्यांत येईल. ही टीका पाहून प्रार्थनासमाजाच्या एका सभासदाने उत्तर देतांना आक्टोबर १८६७ मध्ये असे म्हटले आहे "उपरोक्त मंडळीचे वास्तविक नांव "प्रार्थना समाज" हे एकीकडेस राहून 'एकेश्वर भक्तमंडळी' या नाम्मभिधानाने हिची प्रसिद्धी होत आहे. हे नांव (एकेश्वर भक्त मंडळी) तीस पडले त्या वेळेस मंडळीचे ठेवलेले नांव प्रसिद्ध नव्हते हे खरे; परंतु आतां तसे होऊ नये. तर 'प्रार्थना-समाज' याच नांवाने ती प्रदर्शित व्हावी. दुसरे, 'एकेश्वर' यांत फारसा अर्थ नाही, कारण ईश्वर एकच आहे हे सर्वास मान्य आहे." यासंबंधाने आणखी एक असा आधार आहे. ता. १ आगष्ट १८६७ च्या हिंदु रिफॉर्म पत्रामध्ये प्रार्थनासमाजास कांहीसा अनुकूल प्रतिकूल लेख आलेला आहे. त्यांत कांही नियमांवर टीका आली आहे. पहिला नियम "ह्या मंडळीचे नांव प्रार्थनासमाज असावे." असा आहे. ह्यावरून स्थापनेनंतर नांव व नियम नक्की ठरले असे होतें. यावरून असे उघड होतें की, प्रथम कांही दिवस नांव निश्चित झाले नव्हते व त्याची प्रसिद्धि झालेली नव्हती. नंतर प्रसिद्धी झाल्यावरही प्रार्थनासमाजास एकेश्वरी मंडळी ह्याच नांवाने लोक ओळखीत. प. वा. शामराव विठ्ठल ह्यांनी प्रथमच नारायणराव चेंदावरकरांस जेव्हा उपासनेस नेले व डा. आत्माराम पांडुरंग, नारायण महादेव परमानंद, प्रो. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, रा. बाळ मंगेश बागळे, रा. महादेव गोविंद रानडे, मोरोबा विनोबा, भास्कर हरी भागवत आणि वासुदेव बाबाजी नवरंगे ह्यांची ओळख करून दिली त्यावेळीं These are Ekeshvaries हे एकेश्वरी आहेत असे त्यांना सांगितले. असो.

प्रारंभीच्या उपासना.

अगदी प्रारंभीच्या उपासनापद्धतीचे वर्णन प्रार्थनासमाजाच्याच कोणी सभासदाने केलेले आमच्या पहाण्यांत नाही. त्यामुळे त्यावेळीं इतरांनी केलेल्या वर्णनावरून सहान्ध भाषाविषे अगत्याचे आहे. उपासनेस बाहेरची पुष्कळ मंडळी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३८

येत असे. अर्थात् कित्येक केवळ मौज पहावयास येत असले तर नवल नाही. ता. २ जून १८६७ रोजी झालेल्या उपासनेस ज्ञानोदयाचे संपादक (मि. शाहू-राव कुकडे) हे हजर होते. त्यांनी त्या दिवसाच्या उपासनेचें वर्णन करितांना म्हटलें आहे की, “ आम्हांस आमचे मित्र डॉ. आत्माराम पांडुरंग यांजकडून आमंत्रण आल्यावरून आम्ही ता. २ मिनहू रोजी (जून १८६७) कादेवाडींत त्यांच्या दवाखान्यांत गेलों होतो. त्यांचा माडीवरील दिवाण-खाना जरी संकोचित आहे तरी त्यांतच शंभरांहून जास्त मंडळी जमली होती. त्यांत बहुतकरून एथील प्रमुख, विद्वान, सुधारलेले एतद्देशीय तरुण व पोक गृहस्थ होते. पूर्वेच्या भितीशी वक्त्यासाठीं उंच सिंहासन केले होते. त्याच्या समोर एक कोच मांडला होता आणि कोचक्या मागे आणि दोहों बाजूस खुर्च्या मांडल्या होत्या. आम्ही गेलों तेव्हां रा. भिकाजी लक्ष्मण म्हणून एक भंडारी मनुष्य सिंहासनावर उभा राहून ईश्वराची प्रार्थना कशी करावी व प्रार्थना करणाऱ्यांनीं कसें वर्तवें या विषयावर एक निबंध वाचीत होता. तो झाल्यावर तीन चार मुलींनीं सुस्वर गळ्यानें तुकारामाचे कांदीं अभंग गाइले. नंतर पुन्हा भंडारी मजकूर यांनीं एक लिहिलेली प्रार्थना वाचली. तिच्या शेवटीं ‘ तथास्तु ’ असें होवो हा शब्द होता.....हें काम चालविण्याकरितां ह्या मंडळीसारखा कोणी विद्वान, सुधारलेला, वजनदार मनुष्य नेमावा, अगर अशा प्रकारचे जे गृहस्थ त्यांच्यांत असतील त्यांतून दर वेळेस एकएकानें पाळीपाळीनें हें काम चालवावें. कोणी योग्य मनुष्य मिळेपर्यंत पूर्वांक भंडारी मनुष्य त्यांनीं उभा केला आहे हें बरें केले. पण तो असल्या मंडळींत शोभत नाही व लायक नाही.....जो व्याख्यानें देतो तोहि पोशाक, भाषण वगैरे गोष्टींनीं संभावित असला पाहिजे. त्याचप्रमाणें ईश्वराची भक्ति करण्यास आपण जमलों तेव्हां कसें वर्तलें पाहिजे व तेथील व्याख्यानें प्रार्थना वगैरे कशा असल्या पाहिजेत याचाही चांगला शोध व विचार करून सुधारणा करावी. ईश्वराची भक्ति चालली. असल्यास कोणी आल्यास त्यास ताजीम देऊन जमा देण्यांत कांदीं वेळ घालवून गडबड व श्रोत्यांची एकत्र झालेली मनें अस्थिर करून भक्तीस व्यत्यय आणवा हें बरें नाही.”

भिकोबादादा चव्हाण हे एक शिक्षक होते. यांचा प्रेमळ स्वभाव, ईश्वरावरील निष्ठा, उदार व निश्चित विचार, लोकांमध्ये, कुटुंबांमध्ये शुद्ध धर्माचा प्रसार व्हावा ह्या संबंधाची यांची कळकळ, ह्यांचा साधेपणा, सरल वृत्ति ह्यांची माहिती:

नसत्यामुळे व त्यांचे ते भंडारी लोक वापरतात तसे मोठे पागोटे, जुन्या तऱ्हेचा अंगरखा व धोतर असा अगदी साधा पोषाख पाहून निराश होऊन त्यांच्या संबंधाने कमीपणाचे उद्गार, उपदेशकाचा ठराविक पोषाख पहाण्याची संवय झालेल्या ज्ञानोदयकारांनी काढले आहेत व खिस्ती झाल्यावरही जातिविषयक पूर्वे संस्कार कसे कायम राहतात हे त्यांच्या टीकेवरून लक्षात येते. मिकोबादादांविषयी सर्वांच्या मनांत अत्यंत आदर बसत असे. १८७८ साली ज्या वेळी त्यांचा एकुलता एक मुलगा ऐन तारुण्यांत असतांना परलोकवासी झाला त्या वेळी ती बातमी देतांना “आमच्या येथील समाजाचे एक आद्य पुरस्कर्ते आणि प्रथम आचार्य असे ज्यांस म्हणण्यास चिंता नाही असे आमचे बहु सन्मान्य स्नेही रा. मिकोबा लक्ष्मण चव्हाण ” असा सुबोधपत्रिकेने उल्लेख केलेला आढळतो. हा त्यांच्या वृद्धपणातील अति विकट प्रसंग पाहून त्यांचे कित्येक स्नेही त्यांस भेटावयास गेले असतां जो प्रकार घडला, व त्यांनीं जे भाषण केले ते भक्तांचे व परमेश्वरावरील निस्सीम विश्वासाचे निदर्शक आहे. तो प्रसंग असा:—

१९१२ साली “ अवघाचि संसार सुखाचा करीन ” असें एक धर्मपर व्याख्यान प्रसिद्ध झालें. त्यांत दुःखाचा डोंगर कोसळला तरी कर्तव्यास न विसरणाऱ्या कांही व्यक्तींची उदाहरणे दिली होती त्यांस उद्देशून रा. रा. दोनानाथ वि. माडगांवकर ह्यांनी लिहिलेल्या पत्रांत पुढील मजकूर आहे:—

ता. २३ जुलै १९१२ च्या अंकांत जीं आधुनिक सदगृहस्थांचीं दुःखाचा डोंगर कोसळला तरी त्यावेळीं नियमित इतर जनसंबंधाचीं कामे करणारे या दृष्टीने प्रशंसीय म्हणून जीं उदाहरणे दिली आहेत, तीं वाचून समाधान वाटलें. त्याबरोबर प. वा. मिकोबा लक्ष्मण चव्हाण ह्या तत्कालीन मुंबई प्रार्थना समाजाच्या एकंदर लहान मोठ्या समासदांस वंद्य वाटणाऱ्या सदगृहस्थांची आठवण झाली. रा. रा. मिकोबादादा मनीस्कृलांत कांही वर्षे मराठी शिक्षकांचे काम लहानशा वेतनावर करीत असत, आणि त्यांच्या उतार वयांत तोही उदरनिर्वाहाचा मार्ग बंद पडला. त्यांच्यासारखी शांत, नम्र व आपण जणू कांहींच हिशेबांत नाही अशा प्रकारें दहून राहाण्याची वृत्ति फारच विरळा असें म्हणावयास कांही हरकत नाही. त्यांस इंग्रजी भाषेचा प्रायः गंधही नव्हता, तथापि मराठी वाङ्मयांत ते बरेच निष्णात असत, आणि त्यांचे व्यासपीठावरून देण्यांत येणारे उपदेश प्रौढ विचारांनी परिपूर्ण पण सुबोध व मनावर बठण्यासारखे होत असत.

इतकी योग्यता असून साप्ताहिक उपासनांच्या वेळीं त्यांची पाळी नसे तेव्हां कोणाच्याही दृष्टीस पडणें कठिण असे कोनाकोपऱ्यांत ते बसत असत. त्यांचें स्मरण होण्यास कारण जी चिरस्मरणीय गोष्ट ती येणेंप्रमाणें:—

वर लिहिल्याप्रमाणें त्यांच्या वृद्धापकाळीं स्वतंत्र चरितार्थाचा मार्ग बंद झाल्यावर त्यांच्या एकुलत्या एका ६०-७० रुपये कमविणाऱ्या सुमारे ३५-३६ वर्षांच्या मुलग्यास देवाज्ञा झाली. त्या मुलाची पत्नी व पित्याच्या अकालिक मरणानें उघडी पडलेली दोन मुलें होती. म्हणजे एवढा मोठा संसार चालविणारा मुलगा निवर्तला इतकेंच नव्हे, तर अशा विपन्नावस्थेंत असणाऱ्या सर्व संसाराचा भार मिकोबा दादांच्या डोईवर आला. हें खेदजनक वर्तमान कानीं पडलें, तेव्हां समाजांतील बरीच प्रमुख मंडळी व कांहीं बारीकसारीक सभासद मिकोबा दादांस भेटून त्यांचें सांत्वन करण्यासाठीं आणि त्यांस धीर देण्यासाठीं त्यांच्या घरीं गेली. त्या प्रसंगीं अत्यंत कोमल अंतःकरणाच्या एक दोन समासदांस तर मिकोबादादांस पहाण्याबरोबर रडें कोसळलें. ही आपल्या भेटीस आलेल्या मित्रांची स्थिति पाहून मिकोबादादा कांहीं वेळपर्यंत तो दुःखाचा उमाळा शांत होईल म्हणून त्या मित्रांकडे टक लावून पाहात राहिले. शेवटीं म्हणाले “ हें तुम्हीं काय आरंभिलें आहे ? हा तुमच्या अश्रूंचा लोट मजवर हा दुर्घट प्रसंग गुदरला याबद्दल आपणांस अतिशय दुःख होत आहे त्याची साक्ष आहे, आणि देवानें ह्या दुःखांत मला घालूं नये होतें असें आपणांस वाटलें, याचें प्रत्यक्ष प्रमाण आहे असा माझा समज झाला आहे. तो चुकीचा नसेल तर आपल्या ह्या मनोवृत्ती-बद्दल मला फार वाईट वाटतें. परमेश्वर मायबाप आहे. तो कृपासागर, करुणानिधान असून न्यायी आहे असें मानणारे व तोंडांतून उद्गार काढणारे तरी आपण सवें आहों. मग असें परमेश्वराविषयीं मनांत येणें अथवा त्यास मनांत थोडीही जागा देणें किती अनुचित आहे याचा तुम्हीच विचार करा. हा प्रसंग मजवर येणें योग्य नाही असें म्हणणें म्हणजे करुणामय देवावर क्रूरतेचें व अन्यायाचें दोषारोपण करणें होय; आणि श्रद्धालु मनुष्यास हें बोलणें तर काय, पण असा विचार मनांत येऊं देणेंही शोभत नाही. हा प्रसंग दुःसह तर खराच आणि परमेश्वर-कृपेनें तो कोणावरही न येवो. पण तो ओढवल्यापासून, देवानें कृपा करून एकाच, परंतु सुशील, आज्ञाधारक, व माझे कधींच मन न दुखविण्यासाठीं निरंतर झटणाऱ्या अशा मुलग्याची देणगी दिली, आणि माझे अनेक ज्ञाताज्ञात अपराध पोटीं घालून तो मुलगा एवढा मोठा होईपर्यंत माझ्या अंगीं पात्रता येईल म्हणून

भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण

वाट पाहिली; अखेरीस मी तिला अपात्रच ठरलों, आणि तो परत घेऊन गेला; अक्षीच माझी खातरी झाली आहे. आपण मनसोक वागावें, आणि देवास दूषण घावें यांत काय अर्थ ? तेणेंकरून आपण अधिक दोषी मात्र होतो. माझे बरील तुमच्या शोकराणाचें निदान चुकीचें असेल, आणि आजपर्यंत माझ्या अल्प नजरेपुढें येणाऱ्या वर्तनावरून माझ्या योग्यतेची आपण जी परीक्षा केली होती, ती खोटी ठरली आणि या प्रसंगावरूनच माझ्या अपात्रतेविषयी आपली खातरी झाली त्या-मुळे माझी दया येऊन आपण सद्गदित झाला असला, तर गोष्ट निराळी.”

किती घोर प्रसंग आणि काय ही शांति, देवावरोल निःसीम अढळ श्रद्धा !

त्यांच्या उपदेशाचें स्वरूप.

मिकोबादादांचे उपदेश त्यांच्या कळकळीचे निदर्शक असत. त्यांची निष्ठा व त्यांची भक्ति ही त्यांत स्पष्ट अनुभवास येत. त्यांचे पहिल्या वर्षांतील उपदेश आतां कोठें उपलब्ध नाहीत. परंतु प्रार्थनासमाजाच्या तिसऱ्या वार्षिकोत्सव-समयी त्यांनीं जो उपदेश केला तो वाचून हे गृहस्थ प्रार्थनासमाजाचे उपदेशक शोभत नाहीत असे उद्गार किती अज्ञानमूलक होते त्याची साक्ष पडते, एवढेंच केवळ नव्हे तर त्यांची योग्यता किती थोर होती तेंही सहज दिसून येतें. ह्या उपदेशामध्ये त्यांनीं प्रार्थनासमाजाच्या सर्व सभासदांस अत्यंत कळकळीनें जागृत करण्याचा प्रयत्न करितांना प्रार्थनेचें महत्त्व, प्रार्थनेची सफलता व आपला उद्योग, प्रार्थना केव्हां व कां करावी, सभासदांवरील जबाबदारी, सभासदांनीं स्वतः मतांनुसार वागण्याचा धडा घालून देण्याची आवश्यकता इ० मुद्यांसंबंधानें सुंदर विवेचन केलें आहे.

ह्या सुंदर उपदेशांत ते म्हणतातः—

आतां आमच्या प्रार्थनासमाजस्थ बंधूंच्या सेवेत सादर होतो. सज्जनहो ! आपण सद्विवेकानें आपल्या कर्तव्यांपैकीं हें सत्कार्य निवडिलें हें चांगलें केलें. आपण प्रतिसप्तकास सायंकाळीं नेमलेल्या स्थानीं एकत्र जमून पाळीपाळीनें श्रीपरमेश्वराची प्रार्थना करून गीत गातो व बोधपर विषय वाचितों, हें चांगलें आहे. परंतु इतकेंच करून हें सत्र सांग होतें काय ? आमचे ठायीं जगदीश्वर प्रभूची सेवा करण्याचा अधिकार आला आहे काय ? आपण दुर्गुण टाकून दिले काय ? आपल्या कुटुंबांत एकाच परमेश्वरास भजण्याचा हा सोपा क्रम तरी चालू केल्या काय ? आपल्या बंधुजनांशीं विश्वास, प्रीति, नम्रता इत्यादि सद्गुण धरून चालतो

काय ? परस्परांचे उपयोगी पडतो काय ? दुःखितांचा समाचार घेतो काय ? परमार्थाकरिता लोकांना, छळ, अर्थहानि इत्यादि सोसायास सिद्ध झालो काय ? देवांची नावे दिलेल्या मूर्ति पदार्थसंप्रदायाच्या देव्हान्यांत ठेवण्याची तयारी करीत आहो काय ? हे जर नाही, तर आपण एकाच परमेश्वराची भक्ति करतो ती कशी ? आम्ही प्रार्थना करितो ती कशी ? चांगल्या गोष्टीविषयी मनांत उत्कंठा नसता वाह्यात्कारी मात्र लोकांस दाखविण्याकरिता जर प्रार्थना करीत असलो, तर ती प्रार्थना नव्हे, ते ढोंग समजावे. आपण असमर्थ जाणून नम्रभावाने अंतःकरणापासून श्रीपरमेश्वरापाशी जे मागणे करावे, तिला प्रार्थना म्हणतात. योग्य अर्थाचे प्राप्तीविषयी मनांत बळकट इच्छा धरणे आणि त्याविषयी वर सांगितल्याप्रमाणे प्रार्थना करणे हे एकच आहे. इच्छामात्रे जसे इच्छिले कार्य होत नाही, तसे बहुधा नुस्त्या प्रार्थनेपासूनही काम होत नाही. एथे मला आपला अभिप्राय स्पष्ट करून दाखवितां आला नाही, तो सुझांनी पुढल्या वाक्यावरून उमजून घ्यावा. योग्य अर्थाचे सिद्धीविषयी जशी मनांत प्रथम इच्छा, आस्था किंवा उत्कंठा उत्पन्न झाली पाहिजे, तशीच धर्मशीलास प्रार्थनेचीही आवश्यकता आहे. आणि जशी प्रार्थनेची तशीच प्रयत्न करण्याचीही आवश्यकता आहे. आपण जे समजतो, ते जरी खरे असले, तरी त्या ज्ञानाच्या सत्यतेचे प्रमाण आपल्या नुस्त्या बोलण्यावर नाही, परंतु त्याप्रमाणे करण्यावर आहे. याजकरितां नुस्ते बोलणे किंवा प्रार्थना करणे याद्वारे उचित क्रिया आचरणे अथवा प्रयत्न करणे हे उत्तम कर्तव्य होय. यावरून प्रार्थना करू नये असा माझा आशय नाही. विघ्न अथवा अरिष्ट यांच्या निरसनार्थ श्रीपरमेश्वराची प्रार्थना करावी, हा धार्मिक जनांचा शिष्टसंप्रदाय, मंगलाचरण, किंवा सदाचारच आहे. तुकाराम साधूंचे वचन आहे की, “ नाम विठोबाचें घ्यावे, पुढें पाऊल टाकावे.” यांतील भावार्थ, परमेश्वराचें नांव घेऊन प्रयत्न करावा. रामदास स्वामींच्या श्लोकांत म्हटले आहे की, “ प्रभाते मनीं राम चिंतीत जावा ॥ पुढें वैखरी राम आदीं वदावा ॥ सदाचार हा थोर सांडूं नये तो ॥ जणीं तोचि या मानवी धन्य होतो.” याचा भावार्थ, इतर उद्योगास लागण्याच्या पूर्वी सकाळीच उठून श्रीपरमेश्वराचें मनांत चिंतन करावे, नंतर ध्वन्यात्मक बाणीने त्याचें नांव घ्यावे; हा जो थोर सदाचार तो सोडूं नये. याप्रमाणे जो मनुष्य चालतो तो या जगांत धन्य होतो. याप्रमाणे बहुत ज्ञात्यांची अनुमोदने आहेत. जेथे आपला उपायच नाही. तेथे श्रीदयाळ परमेश्वराची मोठ्या आस्थेने व विनत भावाने नुस्ती प्रार्थना करणे

योग्य आहे. परंतु जेथें आपला उपाय चालण्याजोगा आहे, तेथेंही गुस्ती प्रार्थना करणें ती प्रयत्नसहित केली पाहिजे. कारण कीं, उचित कार्याविषयी प्रयत्न करावयास जगद्व्यं प्रभूनें आम्हांस आपली आज्ञा व स्वातंत्र्य हीं देऊन ठेविलीं आहेत. त्यांस अनुसरून सत्कर्मांची मनापासून इच्छा धरून प्रयत्न मात्र निश्चयानें केला म्हणजे झालें. सत्कर्मांची इच्छा धरणें ही एक मानसिक प्रार्थनाच आहे; ती केल्यावर मग दुसरी तोंडची प्रार्थना न केली तरी चालेल. परंतु त्यांतूनही जे कोणी सदाचार न टाकितां, आपला सद्धर्म बजाविण्याचा प्रयत्न करते वेळेस मानसिक व वाचिक अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रार्थना करितात, ते सज्जन पुरुष या लोकीं धन्य होत.

गुणावगुण धरण्या सोडण्याचें स्वातंत्र्य, शक्ति, व उपायांचें ज्ञान इत्यादि साधनें श्रीपरमेश्वरानें आमचे ठायीं ठेविलीं असतां, देवा ! आमचे दुर्गुण काढून टाक, आणि चांगले गुण लाव, अशी वर वर प्रार्थना केली, परंतु अंतर्गामापासून आपण ते वाईट गुण सोडावयास व चांगले गुण धरावयास उद्युक्त झालों नाहीं, व दड निश्चय केला नाहीं, तर असे ज्याचे त्यानें प्रयत्न केल्यावांचून कोणाचे दुर्गुण देवानें घालविले आहेत ? जे गुण आम्हांला धरितां आले ते गुण आपणालाच सोडितांही आले पाहिजेत. देवाचें साहाय्य मागून जें काम आम्हांस केलें पाहिजे, तें जर देवावरच सोंपूं लागलों, तर आम्हांस जीं साधनें दिलीं आहेत, तीं कशाला ? त्या साधनांनीं अनुचित कर्मे करावयास बरें वाटतें, आणि उचित कार्याविषयी प्रयत्न करावयास जिवावर येतें काय ? मग सगळींच कार्ये देवावर टाकून स्वस्थ कां बसत नाहीं ? पुढील प्रजेकरितां अर्थसंग्रह करून ठेवावयास कशाला कष्ट करावे ? ती आपल्या निर्वाहाकरितां अर्थाचा संग्रह करील किंवा नाहीं याचा जर आपणाला भरंवसा नाहीं, तर हें कल्याणदायक कार्य त्या प्रजेच्या हातून सिद्धीस जाईल याचा तरी काय भरंवसा ? आपण प्रीतिभावानें मुलांकरितां संपत्ति जोडून ठेवितों. कसें जरी म्हटलें, तरी अर्थाद्भन परमार्थ श्रेष्ठ आहे, तेव्हां मुलांकरितां बळिलानीं अक्षय संपत्ति जोडून ठेवावी हें त्यापेक्षाही मोठ्या प्रीतीचें लक्षण प्रदर्शित होईल. सांगा आतां या देशाच्या आर्यपुत्रांनीं ? तुमच्या देवधर्मांची व्यवस्था कोणी करावी ? सांप्रतच्या परदेशी अधिकाऱ्यांनीं ? त्यांची व्यवस्था मान्य असली तर सिद्ध आहे. प्या खिस्ती धर्म. तो नाहीं तर तुम्ही निवडलेला मार्ग शुद्ध आहे. हा तरी प्रचारांत आणण्यास प्रयत्न करा. हा मार्ग नाशकारक, वाईट, कपटाचा, ठकबाजीचा असा कांहीं तुम्हांस वाटत असल्यास तसें आतांच कळू.

धा. यापासून सुज्ञांस काही बरेवाईट परिणाम दिसत असतील ते एवढांच उषव करा. नाही तर आरंभी अज्ञान लोकांकडून तुमची फजिती होतच आहे, परंतु पुढे ज्ञानी लोकही तुम्हांला हंसू लागतील असें करूं नका. सध्या जसे आम्ही ब्रिटिशांच्या जुन्या मार्गांत ठेंवा खाऊन दुःख पावत आहो, तशी आपल्या पुढील प्रजेनें धर्माच्या अयोग्य चालीपासून दुःखें भोगूं नयेत, म्हणून दूरवर दृष्टि पोंहचवून आतांच नीट विचार करा. जर पुष्कळ विचारांतीं हाच मार्ग तुम्हांस चोख दिसत असला, तर हा प्रशस्त मार्ग स्वीकारून हळूहळू प्रचारांत आणायाने प्रयत्न कों करीत नाही ? तुम्ही लोकनिंदेस मिळून हें सत्कृत्य इतक्यावरच ठेवायास पाहाल तर पुढें तरी हें कोण चालवील ? तुमची प्रजा ! जें काम आमच्यानें करवत नाही, तें बिचाऱ्या पुढील लेकरांस तरी कसें शेंपेल ? असें करण्यानें तुमच्या लेकरांची तुम्हांस दया नाही असें कसें दाखवितां ? काय या धर्मकृत्यावर आपली श्रद्धा नाही ? जर आहे, तर ज्या गोष्टीवर आपली श्रद्धा आहे ती करायस लाजतो, आणि ज्यावर श्रद्धा नाही असें प्रसिद्ध केलेलें अयोग्य कर्म जाणून बुद्धून अज्ञान लोकांच्या भयामुळें करितों, हा आपला केवढा विपरीताचार आहे बरें ? अज्ञान लोक आम्हांला दोहीकडून हंसायाला तयार आहेत. त्यांच्या हसण्याची आपण कशाला परवा करावी ? आम्ही त्यांच्या हसण्याची परवा बाळगितों म्हणून ते आम्हांला हंसतात. ज्या अज्ञान चालींचा आम्ही तोंडांनं अन्हेर करून दाखवितों त्याच चालींचा त्यांच्या निंदेची परवा बाळगून स्वीकार करितों, असें जेव्हां ते पाहतात तेव्हां ते सुज्ञ म्हणविणारांस कसे न हंसतील ? सुज्ञांनीं आपल्या उत्तम आचरणाचा किंता अज्ञान्यांस दाखवावा; अज्ञान्यांच्या आचरणाचा किंता सुज्ञांनीं घेऊं नये. कित्येक गोष्टींनीं जीं अशुद्ध मते आहेत, तसल्या मतांच्या श्रद्धावानांनीं तर धर्मासाठीं अज्ञान लोकांकडून निंदा व नानाप्रकारच्या हाल-अपेष्टा सोसून शेवटीं आपले प्रिय प्राणही वेंचले, तशी आतां या राज्यांत धर्मसंबंधीं उद्योग करणारास प्राणांताची धास्ती नसतां केवळ आप्तांच्या हसण्यास व अज्ञान लोकांच्या निंदेस मिळून आपल्या सद्धर्माची उपेक्षा करावी ही मोठी अश्लाघ्य गोष्ट आहे.”

शेवटीं येथें हेंही सांगणें जरूर आहे कीं, लहानपणापासून मुलांस धर्मशिक्षण मिळालें पाहिजे म्हणून त्यांच्यासाठीं धर्मशिक्षण देण्यासाठीं वर्ग सुरू करण्याची कल्पना भिकोबा दादांचीच व त्यांनींच ती मूर्त स्वरूपांत आणिली. असो.

प्रारंभी प्रारंभी उपासनांमध्ये आजची शिस्त नव्हती. “त्या वेळच्या उपासनांमध्ये उबबोधन, स्तवन, प्रार्थना व उपदेश असे जे आज भाग आहेत ते तसे नव्हते. प्रार्थना करावयाची व एक निबंध वाचावयाचा हा प्रघात असे. हे निबंधहि बहुत-कडून थोडार पारकर व दुसऱ्या अशा प्रकारच्या लेखकांच्या लेखांचे तजुमे असत. हल्ली जे प्रार्थनासंगीत आहे तसे त्या वेळी नव्हते. त्या वेळी पाळंदे यांचे रत्नमाला नामक पुस्तक होते. त्यातील पद्ये म्हणण्याचा प्रघात असे. पुढे आमच्यापैकी कित्येकांनी पद्ये रचण्याचा क्रम सुरू केला आणि एकंदरीत गायनाची सुधारणा व्हावी म्हणून रावजीबोबा बेलबागकर गवई यांची योजना करून त्यांच्याशी त्यांच्या जुन्या चिजा गावयास शिकण्याचा क्रम सुरू केला. कांहीं नवीन पद्ये जी केली त्यांमध्ये रावजीबोबांकडून शिकलेल्या चिजांचे शब्दांबद्दल आमच्या धर्मसंबंधी अभिप्रायास जुळणारे असे शब्द चालून तयार केली. पूर्वी उपदेशाचा भाग लिहून आणि वाचावा असा प्रकार होता असे म्हटले आहे; पण, नंतर वाचण्यापेक्षा बोलणे बरे असे वाटून तो क्रम सुरू झाला व आम्ही उत्सवासारख्या प्रसंगासाठी नवीन पद्ये रचून ती लहानशा पत्रकांच्या रूपाने छापू लागलो. एका वर्षी आम्ही तुकारामाचे कांहीं अभंग घेतले व ते सर्व मंडळींना फार आवडले. तेव्हा पुढे आमच्या संगीताच्या सर्व आश्रुतींमध्ये तुकाराम नामदेव आदिकरून संतांचे अभंग घालू लागलो व त्याचप्रमाणे दुसऱ्या अनेक कवींची पद्येही आम्ही त्या संगीतामध्ये समाविष्ट करू लागलो. प्रथमचा निबंध वाचण्याचा क्रम सुद्धा स्वतःचे विचार कोणत्या तरी ग्रंथाच्या आधाराने उपदेशरूपाने सांगण्याचा प्रकार आला; पण नंतर तुकारामाचा अगर अशाच कोणत्याही साधूचा अभंग अगर त्याचा कांहीं भाग आधारस घेऊन बहुत उपदेश होऊ लागले व अद्यापही तो क्रम साधारणपणे येथे व पुण्यास चालू आहे.” *

प्रारंभीचे कांहीं आक्षेप व त्यांस उत्तर.

आज परमहंस सभा ही आम्हांला फार दूर वाटते व तिच्या संबंधाची कमी अधिक माहिती मिळाली म्हणजे ती मनोरंजक व बोधपर वाटते. परंतु ज्या वेळी प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली, त्यावेळी लोकांचा कल तसा नव्हता. परमहंस

* डा. भांडारकरांनी मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाच्या ५० व्या वार्षिकोत्सव-समयी दिलेल्या व्याख्यानंत हा भाग आहे.

प्रकरण ताजें होतें. परमहंस मंडळीत प्रथम असलेली व नंतर अगर ती मंडळी जिवंत असतांनाच ख्रिस्ती धर्माची दीक्षा घेतलेली मंडळी डोळ्यापुढें होती. नव्या सुशिक्षित मंडळीपैकी पुष्कळांस खरें पहातां धर्माची कांहीं अवश्यकता वाटत नव्हती. जुना धर्म व आचार वेडगळ म्हणून ते सोडावयाचे आणि नवा धर्म व नवे आचार घेऊन नव्या वेडगळपणाचा बाजार घालावयाचा यांत काय अर्थ आहे, ही त्यांच्या विचारांची दिशा होती. टीकाकारांचा आणखी एक वर्ग होता. तो ख्रिस्ती लोकांचा. प्रार्थनासमाजासारखी संस्था त्यांना ख्रिस्ती धर्माकडे येण्याचा एक नजीकचा रस्ता असें वाटत होतें. स्थापनेनंतर अभिनंदनपर लेख लिहितांना ज्ञानोदयानें दोन वेळां असें म्हटलें आहे कीं, “जर तुम्ही धैर्य व विश्वास धरून हा भक्तिप्रम असाच उघड रीतीनें चालवाल व ईश्वराचें साष्ट्र मागल, तर तो तुम्हांस खरा मार्ग दाखवील यांत संशय नाही.* त्यांच्या दृष्टीनें खरा मार्ग कोणता त्याचा येथें उल्लेख करण्याची अवश्यकता नाही. सारांश, समाजस्थापना होतांच त्याच्यावर चोहों बाजूंनी टीका सुरू झाली. जुन्या लोकांना हें ख्रिस्ती लोकांचें अनुकरण वाटलें, तर त्यांचीच ज्ञानप्रकाशासारख्या आधुनिक शिक्षण-मंडितांनीं री ओढली ! मुलींनीं पदें म्हणणें, उपदेशकानें सर्वांसाठीं प्रार्थना करणें, ह्यावर जुन्यांनीं टीका केली व लांब सूर काढून शब्द उच्चारिले म्हटलें, तर नव्यांनींही “केवळ इंग्रज जसे बोलतात तसे ते बोलतात”† असें म्हटलें. जुन्या लोकांनीं प्रार्थनेवर टीका केली तर ह्यांनींही “ह्या नव्या मंडळीस ही प्रार्थनेची चाल शोभत नाही. ईश्वरास जर सर्वच दिसतें तर आपलीं मनंही त्यास दिसतातच. मग आपण त्याचे उपकार मानतो हें बोलण्यांत काय अर्थ ? केवळ इंग्रज डोळे मिटून प्रार्थना करितात म्हणून आपण करावयाची इतकाच अर्थ दिसतो ” असें म्हणावयाचें ठेविलें नाही. मुलींनीं सुस्वर गाणी म्हणणें, प्रार्थना करणें तथास्तु असें म्हणणें इ. सर्व प्रकार “अशा सुधारलेल्या लोकांनीं अशा पोरचेष्टा आपल्या सुधारलेल्या पंथांत आणिल्या ” असें वाटून “हें पाहून आम्हांस हंसूं येतें ” असेंही त्यावेळच्या ज्ञानप्रकाशकारांनीं म्हटलें. हें झालें सभ्यपणा न सोडतां झालेल्या टीकेसंबंधानें. परंतु मित्रोदयनामक पत्रांत झालेल्या टीकेचें स्वरूप अत्यंत गलिच्छ असें होतें. त्या टीकेविषयी लिहितांना परस्पर ज्ञानोदयकर्त्यांनीं म्हटलें कीं

* ज्ञानोदय १५ एप्रिल १८६७ व १५ जून १८६७. † ज्ञानप्रकाश १९. आगस्ट १८६७.

“ मित्रोदयांत एका लिहिणारानें ह्या मंडळीविषयीं जो मजकूर लिहिला तो इतका चेष्टेचा व हलकटपणाचा आहे की, त्यास पत्रांत जागा मिळाली याचें नवल वाटतें. त्यावर येथें टीका करण्यांत विशेष अर्थ नाही.” अशा प्रकारें चोहों बाजूंनीं प्रारंभीं टीका होत असतां कित्येक महिने समाजाच्या वतीनें अगर समाजाच्या सभासदानें स्वतःच्या जबाबदारीवर कांहीं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला नाही. परंतु नांव व नियम वगैरे जाहीर झाल्यावरही जेव्हां बाष्कळ टीका थांबली नाही त्या वेळीं “ प्रार्थनासमाजाचा एक सभासद ” अशा सहीचीं दोन पत्रे येथील नेटिव्ह ओपिनिअन पत्रांत प्रसिद्ध झालीं. पहिल्या पत्राच्या अखेरीस लिहिणारानें असें स्पष्ट बजाविलें आहे की, “ हें पत्र प्रार्थनासमाजाच्या किंवा समाजाच्या कोणाही कामगाराच्या सांगण्यावरून लिहिलें नाही, तर ज्ञानप्रकाशाच्या प्रश्नास उत्तरादाखल मला जें सयुक्तिक दिसतें तें लिहिलें आहे. हें पत्र समाजास कितपत मान्य होईल हें सांगवत नाही. तेव्हां याची जबाबदारी माझ्यावरच आहे.” आम्हांला असें वाटतें की एक तर हीं पत्रे स्वतः मामा परमानंद ह्यांनीं लिहिलीं असावीं अगर त्यांच्या साहाय्यानें रा. रा. भास्कर हरि भागवत ह्यांनीं लिहिलीं असावीं. ज्याप्रमाणें टीकेचें स्वरूप येथें नमूद केलें आहे त्याचप्रमाणें ५९ वर्षांपूर्वीं ह्या टीकेला पहिल्या पिढीनें तोंड कसें दिलें याची कल्पना होण्यासाठीं त्या दोन्ही पत्रांतील कांहीं निवडक भाग पुढें दिले आहेतः—

“ज्ञानप्रकाशकर्त्यांचा प्रार्थनासमाजावर सामान्य दोष हा आहे की, ‘त्याचीं मते व आचरण केवळ युरोपिअन पाद्री लोकांचें अनुकरण आहे.’ याचें स्पष्टीकरण ते असें करतात की, ‘इंग्रजी शिकलेल्या हिंदूंची स्वधर्मावरून श्रद्धा उडते व ख्रिस्ती व मुसलमानीही धर्म ते स्वीकारीत नाहीत, म्हणून त्यांचीं मनें रिकामी पडतात ’ ह्या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. तथापि त्याचा कांहीं विचार न करता, “ ह्या मंडळीनें रिकामी मनें भरून टाकण्याची ही तोड काढली आहे असें म्हणणें आम्हांस भाग आहे.....ह्या पंथाचा मूल जो हा पाया तोच निरर्थक होय.” परंतु आपल्या पुणेंकर बंधूस असें विचारणें आहे की, प्रार्थनासमाजानें जो क्रम चालविला आहे त्याचा हेतु इतकाच की, रिकामी मनें भरून टाकिल्यासारखें व्हावें हें त्यास कोणी सांगितलें ? तो अशी पोकळ कल्पना करण्याऐवजी समाजाचा हेतु जो लिहिला आहे (पृ. ३५-३६) तो लक्ष लावून वाचील तर त्याचा चांगला समज होईल. आतां मन रिकामें पडणें म्हणजे काय हें मलाही समजत नाही. परंतु कित्येक भाविक ख्रिस्ती पाद्री आमच्या इंग्रजी शिकलेल्या लोकां-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ४८

विषयी धर्माच्या बाबतीत जे म्हणतात त्याचा अर्थ हा की, धर्म व शास्त्रावर कोणत्याही लोकांचा विश्वास असला म्हणजे लोक देवास भिऊन सदाचरणांने वागतात व ज्यांची श्रद्धा कोणत्याही धर्मावर किंवा शास्त्रावर नाही त्यांस पाहिजे तशी वर्तणूक करण्यास कोणाचेंच भय उरत नाही. हें म्हणणें कितपत खरें आहे याविषयी या ठिकाणी विचार करणें जरूर नाही. परंतु रिकामों पडलेली मनं कशीं तरी भरून काढायाचीं म्हणून प्रार्थनासमाजानें आपला क्रम चालविला आहे असें म्हणणें अगदीं गैर व निराधार आहे.

तर मग कोणी असें म्हणेल कीं, हा नवीन पंथ काढण्याचें कारण काय ? याचें उत्तर देण्यापूर्वी मला सुचविणें आहे कीं, जो नास्तिक, जो सर्वच गोष्टींचा संशय बाळगणारा, ज्यास दृष्टिगोचर सृष्टीबिंबास दुसरें काहीं आहे असें वाटत नाही व मनुष्यानें जनावराप्रमाणें केवळ शरीरनियमानेंच वागून यथेच्छ इंद्रियसुख भोगाचें असा ज्यांचा मनापासून समज आहे, त्यांजबरोबर मला वाद करणें नाही. परंतु ज्यांच्या मनास असें वाटत असतें कीं, ह्या इंद्रियगोचर विश्वाचा कर्ता व नियंता कोणी तरी असून तो आपणांपेक्षां सर्व प्रकारें श्रेष्ठ आहे; मनुष्यमात्र व इतर प्राणी यांच्या गुणधर्मांत अंतर आहे; मनुष्यांत स्वभावतः सत्यासत्य, बरें वाईट, नीति अनिती जाणण्याची शक्ति आहे व त्यानें कोणास न कळतांही बरें केले असतां चित्तास समाधान वाटतें, व वाईट केल्यास खेद होतो, आणि ज्या बऱ्या-वाईट कृत्यापासून होणारे परिणाम केवळ ह्या जगांतच भोगवतील इतकें नाही तर मरणानंतरही आपणास भोगावे लागतील असें ज्यांचें मत असेल अशा लोकांशीं मात्र प्रार्थनासमाजाचा संबंध असतो व मी अशांच्याच प्रश्नांस यथामति सुचेल तें उत्तर देईन. तर आतां सांगितलेल्या गोष्टी ज्यांस मान्य त्यांस प्रार्थनासमाजाचें आवरण वेढेपणाचें दिसूं नये. कारण, त्याच्या सभासदांस वाटतें कीं ईश्वरसंबंधी व नीतिसंबंधी आपल्या मनांत ज्या उपरोक्त स्वाभाविक प्रेरणा त्यांस केवळ अनुसरणारें जें मत तेंच खरें, इतर खोटी; म्हणून त्यांस सत्य वाटलेल्या गोष्टींचा त्यांनीं स्वीकार केला आहे व खोटी तीं मुख्यच वर्ज्य करावी असा त्यांचा निश्चय आहे, तर यांत अचंबा वाटण्यासारखें काय आहे ? प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांसारखेच ज्ञानप्रकाशकतैहि इंजरी शिकलेल्या पैकींच तरुण आहेत. कोणी कोणी लोक असेंहि म्हणतात कीं त्यांची व त्यांच्या पुण्यांतील अनुयायी लोकांची धर्मसंबंधी व नीतिसंबंधीं मर्ते विलक्षणच आहेत. परंतु तें कसेंहि असलें व आपल्या वर्गा-

तील लोकांचे विचार जरी भिन्न असले, तरी ते व त्यांचे कारण समजणे इतके आपल्या पुणेकर बंधूस बिकट पडू नये.

दुसरा दोष—ज्ञानप्रकाशकर्ते म्हणतात “मूर्तिपूजेचा ही मंडळी (प्रार्थनासमाज) अतिशय द्वेष करिते व ती बहुत नीच व ईश्वराचा अपमान करणारी होय असे त्यांचे मत आहे. हें जो मानील त्यासच ही मंडळी आपल्यामध्ये घेते. हा इतका मूर्तिपूजेचा दुष्टाचा कां हेंहि आम्हांस समजत नाही. केवळ इंग्रज जसे बोलतात तसे ते बोलतात इतकेच म्हणणे भाग आहे. ” आतां ही ज्ञानप्रकाशकडून डोळे झांक कां होते हें मला समजत नाही. मूर्तिपूजेस जो दूषणें लाविलीं आहेत, त्यांचे कारण विचारले असतें तर गोष्ट वेगळी. परंतु कबूल केल्यासारखें करून तिचा दुष्टाचा कां करितात हा प्रश्न सयुक्तिक नव्हे. लोक वाईट म्हणतील त्यांस बरे म्हणण्याचे ज्यांचे ब्रीद असेल त्यांनीं हा प्रश्न घेऊन बसावे. इतर लोक तर वाईट व नीच गोष्टींचा दुष्टाचाच करतील.

तिसरा दोष—ज्ञानप्रकाशकर्ते म्हणतात की, “पाषाण पितळेचा गजमुख किंवा वानराकृति ह्या मूर्तीची गंधादिकांनीं पूजा करणे व जगत्कर्ता अदृश जो ईश्वर त्याची शुद्धभावे स्तुति व प्रार्थना करून त्याचे उपकार मानणे हें एकच आहे. तेव्हां प्रार्थनासमाजांनं एक वेड सोडून दुसरे उचलणें यांत विशेष पुरुषार्थ नाही. ईश्वरास सर्व समजतें, आपलें मनहि दिसतेंच आहे. प्रार्थना करणे हें ख्रिस्ती लोकांचें वेड आहे. ” आतां ज्या गैर माहित लोकांस ख्रिस्ती धर्माचें मर्म समजत नाही, त्यांस हें म्हणणे शोभतें. परंतु ज्ञानप्रकाशकर्त्या सारख्यांनीं इतका इतिहास वाचलेला व धर्मसंबंधीं शोध केलेला असून त्यांनीं असें लिहूं नये. प्रार्थनासमाजास ख्रिस्ती लोक नास्तिका जवळ जवळ म्हणतील, तर मग त्यांनीं ख्रिस्ती वेड कसे घेतले ? प्रार्थना करणे हें आपल्या हितासाठीं आहे. आपापल्या एकव्याच्या मनांत पुष्कळ असतें. परंतु आपण एकत्र ठिकाणीं मिळून आपणांसातून घडलेल्या अपराधांची ईश्वराजवळ क्षमा मागणे व कर्तव्याची आठवण वारंवार करून घेणे हें ज्यांस वेड वाटतें त्यांनीं मला वेडा म्हटलें तरी चिता नाही. परंतु ज्ञानप्रकाशकर्ते जेव्हां प्रार्थनारूप भक्तीस इतका दोष देतात तेव्हां त्यांच्या मनांत स्वदेशाची सदास्थिति व नीच व बाह्य स्वरूपी धर्माचरण लोकांत चालले आहे याचा कांही तरी विचार बागत असतो काय ? आपल्या घरांतील सर्व मनुष्ये व देशांतील लोक असा धर्म पाळीत असतां, आपण परमेश्वराची प्रार्थना करणे जर वेडच

आहे, तर ज्ञानप्रकाशकर्त्यांच्या मते करावे तरी काय ? त्यास कोणता मार्ग शहाणपणाचा वाटतो हे ते कृपा करून कळवितील काय ?

चवथा दोष तर पोरकटच आहे. तो हा : प्रार्थना करते वेळी 'ढोळे मिटणे, मुलींनी गाणे,* प्रार्थनेच्या शेवटी इंग्रजी एमेन शब्दाचे भाषांतर करून 'तथास्तु' म्हणणे, अशा काही नकला उडतात. त्या तर केवळ इंग्रजांच्या अनुकरणाकरिता आहेत हे स्पष्ट आहे.' हा स्पष्टपणा मला दिसत नाही. निराकाराचे मानसिक भजनपूजन करतांना इकडे तिकडे मौज पहाणे ज्यांना साधत नाही त्यांनी ढोळे मिटले, परमेश्वराची स्तुति पद्यांत मुलींजवळून म्हणविली व समाजांत एकटा प्रार्थना म्हणणारा जो त्याने शेवटी सांज्ञिक शब्द म्हटला म्हणून काय झाले ? या कारणावरून असे करणारे अति मूर्ख व त्यांचीं मते शुद्ध वेडेपणा ठरला काय ? आपल्या लोकांत ईश्वराचे ध्यान करणारे ढोळे झाकीत नाहीत ? पथरूपी स्तुति गात नाहीत ? पत्राच्या शेवटी 'ही विनंति,' प्रार्थनेच्या शेवटी 'ही प्रार्थना' व 'तथास्तु' म्हणण्याची चाल नाही काय ? मग यांत इंग्रजांचे अनुकरण कसे झाले ? या प्रकारची टीका अज्ञान व जुन्या समजुतीच्या लोकांस शोभते. त्यांनी कोणास पायमोजे घातलेले पाहिले म्हणजे देखील तो ख्रिस्ती झालासं त्यांस वाटतं व त्यास ते बाय्याही म्हणतात. परंतु ज्ञानप्रकाशकर्ते सुशिक्षित व विचारशील आहेत. त्यांनी इंग्रजांचे अनुकरण करून नवीन ग्रंथही रचले आहेत व हे स्वतः मोठे शिवभक्त किंवा कडक वैष्णव असे नसून विचारहीन लोक यांस काय म्हणतात याची त्यांस पर्वाही नाही. मग ह्यांनी वेड घेऊन उगाच कल्पना काढीत कां बसावे ? खरोखरच तर मनुष्यस्वभाव मोठा चमत्कारिक आहे."

अशा प्रकारे टीका व क्वचित तीस उत्तर देणे असा प्रकार होत असतां प्रार्थनासमाजाचे काम कोणाच्याही टीकेकडे लक्ष्य न देतां संघर्षणे चालले होते. हा नुस्ता प्रारंभ होता, तरी स्थापकांच्या पुढे ध्येय फार मोठे होते. समाजाचे पहिले सेक्रेटरी रा. रा. बाळ मंगेश बागळे हे होते व पहिले अध्यक्ष डा. आत्माराम पांडुरंग होते. डा. आत्माराम पांडुरंग १८९८ साली त्यांच्या मृत्यूपर्यंत समाजाचे

*आज अगदी जुन्या विचारांच्या कुटुंबांतील मुली गावोगाव मेळ्यांची पदे सार्वजनिक स्थळी व नाटकगृहांतही म्हणत फिरत असतात. आणि त्यांत जुन्या समजुतीच्या लोकांनाही काही गैर वाटत नाही.

अध्यक्ष होते. नियम वगैरे ज्या दिवशी कायम झाले त्या दिवशी सेक्रेटरींनी सांगितलें की, “ही संस्था जी निघाली आहे तिचें मुख्य कारण असें की, नवशिक्षित मंडळीचा प्रचलित हिंदुधर्मावर व त्यांतोळ सर्व चालोरीतींवर विश्वास नाही. महमदी अगर ख्रिस्ती धर्म विचारास पटस नाही, म्हणून त्याचा स्वीकार करतां येत नाही. त्यामुळे देवधर्म सुटला असें होतें. हें असें होणें इष्ट नाही. म्हणून पूर्ण विचार करून कांहीं मंडळीच्या अनेक सभा भरून व त्यांत चर्चा होऊन ही संस्था स्थापन झाली आहे. ही संस्था आज केवळ बीजरूपानें आहे. ह्या लहानशा बीजाचा मोठा वृक्ष व्हावा अशी आमची इच्छा आहे; व त्या हेतूनेंच आमचे प्रयत्न चालू आहेत.” याच संभेमध्ये रा. रा. मोरोबा विनोबा संजगिरी यांनी एक सावधगिरीची सूचना केली होती. संस्थापकांचा प्रतिमापूजनावर फार मोठा कटाक्ष होता व “संसारातील सर्व कृत्यें ह्या मतास अनुसरून व्हावीं” अशा उद्देशानें प्रार्थनासमाज स्थापिलेला म्हणून रा. रा. मोरोबा विनोबा म्हणाले “मला लहान पणापासून मूर्तिपूजेचा कंटाळा आहे. मजवर तो गजप (गडूजव) आस मंडळीच्या योगें कधीं कधीं येतो तो मोठ्या दुःखानें मी सहन करतां (म्हणजे माझ्या इच्छेविरुद्ध मूर्तिपूजा कधीं कधीं मला करावी लागते) परंतु जेव्हां ह्या संभेचा सभासद झालों तेव्हांपासून मूर्तिपूजा निश्चयानें सोडिली आणि आतां जेव्हां प्रतिज्ञेवर सही करीन तेव्हां ती गोष्ट मनांतच आणणार नाही * असें जरी आहे तरी मूर्तिपूजा न केल्यानें ज्या अडचणी येणार आहेत त्यांविषयीं कसें व्हावें?” परंतु त्या वेळीं ह्या अडचणींचा आगाऊ विचार करावयास मंडळी तयार नव्हती. उलट पक्षीं समाजाच्या स्थापनेपासून दर आठवड्यास उपासनांस हजर राहणाऱ्या हिंदु रिफारमर पत्राच्या संपादकांनीं असा सावधगिरीचा उपाय सुचविला की, “आपण इतके सुशिक्षित असून यत्किंचित एकादा सांप्रदाय प्रचारांत आणावयास किंवा त्याप्रमाणें चालावयास, असंख्य अडचणी येतात.

* प्रतिज्ञा ही अशी होती:—

मी प्रत्यही परमेश्वराचें चिंतन करीत जाईन.

सत्कर्म आचरावयास व असत्कर्मापासून दूर रहाण्यास मी यत्न करीन.

स्वभावदोषांनीं कांहीं वाईट कर्म मजपासून घडल्यास त्याविषयीं पश्चात्ताप

व्हावा एतदर्थ परमेश्वरापाशीं प्रार्थना करीन.

हे परमेश्वरा ! ह्या प्रतिज्ञा पाळण्याचें सामर्थ्य मला दे.

ह्यावरून असें होतें की, सभासदांनीं प्रतिज्ञापत्रावर सव्या मागाहून केल्या.

पदोपदी आपली गुंतागुंत इतकी होऊन राहिली आहे की, समयविशेषी आपलीं सर्व मते एकीकडे ठेवून कुटुंबाच्या किंवा आपल्या सुखास्तव एकाद्या वेडगळ मसळतीसही अनुसरावे लागते. असे असता प्रतिज्ञा करून सदरहुप्रमाणेच तिच्या विरुद्ध आचरण करण्यास प्रवृत्त होणे हे किती दोषाह आहे ? म्हणून असा अप्रसिद्ध (?) नियम करून सर्वत्रांस अडचणीत टाकून आपल्या सत्कृत्यास थोका आणण्यापेक्षां सांप्रत तो किंचित सौम्य ठेवणे: आम्हांस बरे वाटते ” ह्या सावधगिरीच्या सूचनेचा समाजाने विचार करणे शक्यच नव्हते. परंतु पुढे प्रो. भांडारकर मुंबईत येऊन ते सभासद झाल्यानंतर उद्देश, धर्मतत्त्वे ह्यांना निश्चित स्वरूप देण्यांत आले. त्याचा विचार करण्यापूर्वी समाजाची स्थापना करितांना ब्राह्मसमाजाचे सिद्धान्तच येथे उचलून घेतले की, त्यांत कांहीं फेरफार केला व केला असल्यास तो कोठे हे पहाणे बोधपर होईल.

आदि ब्राह्मसमाजाचीं तत्त्वे.

१ प्रथम फक्त एक परब्रह्म परमेश्वर होता, दुसरे कांहीं नव्हते. त्यानेच सर्व सृष्टि उत्पन्न केली आहे.

२ तो ज्ञानस्वरूप, अनंतस्वरूप, मंगलस्वरूप, नित्य, नियंता, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, निरवयव, निर्विकार, एकमेवाद्वितीय, सर्वशक्तिमान, स्वतंत्र आणि परिपूर्ण आहे. त्याच्याशी कोणाचीही तुलना करता येत नाही.

३ फक्त त्याचीच उपासना केल्याच्यायोगे इहपरलोकीं सुख प्राप्त होते.

४ त्याच्यावर प्रीति करणे व त्याला प्रिय अशीं कार्ये करणे, हीच त्याची खरी उपासना.

प्रार्थनासमाजाचा स्थापना-
कालचा उद्देश व तत्त्वे.

१ देव एकच व निराकार आहे. त्याचे मानसिक भजनपूजन करणे योग्य व आपले कर्तव्य आहे. मूर्तिपूजा हा असन्मार्ग असून देवास अपमानकारक आणि मनुष्यास नीचत्व आणणारा व दुराचरणाप्रत नेणारा आहे. तेव्हां हा असन्मार्ग सुद्धा सन्मार्गांत लोकांची प्रवृत्ति व्हावी व सर्व संसारांतील धर्म-संबंधी कृत्ये या मतास अनुसरून व्हावी हा या समाजाचा उद्देश आहे.

मूलतत्त्वे.

देव एकच आहे. त्याशिवाय दुसरा देव नाही, असा मी दृढ भाव धरितो. सर्व उत्पन्न करणारा एकच देव आहे असे मी समजतो, आणि मूर्तिपूजेवर माझी श्रद्धा नाही.

आदिब्राह्मसम्प्रदायानुसार ब्राह्म-
धर्मग्रहण.

१ ब्राह्मधर्माच्या तत्त्वांवर विश्वास
ठेवून मी ब्राह्मधर्माचा स्वीकार करितो.

२ सृष्टी-स्थिति-लयकर्ता, ऐहिक,
पारमार्थिक, मंगलदाता, सर्वज्ञ, सर्व-
व्यापी, मंगलस्वरूप, निरवयव, एकमात्र
अद्वितीय, परब्रह्म जो परमेश्वर त्याच्या
वर प्रीति ठेवून त्याला प्रिय कार्ये करून
मी त्याची उपासना करीन.

३ कोणत्याही सृष्ट पदार्थांना पर-
मेश्वर समजून मी त्याची उपासना कर-
णार नाही.

४ आजारी नसताना अगर दुसऱ्या
कांहीं संकटांत पडलेला नसलो तर
दररोज चित्त एकाग्र करून मी प्रीतिपूर्वक
परमेश्वराचें चिंतन करीन.

५ सत्कर्म आचरावयास मी यत्न
करीन.

६ दुष्कृतीपासून दूर राहण्याचा मी
यत्न करीन.

७ मोहवश होऊन जर कधी मज-
कडून कांहीं वाईट कर्म घडल्यास त्या-
साठी मनापासून पश्चात्ताप पावून अशा
कर्मापासून दूर राहण्याचा मी यत्न
करीन.

८ ब्राह्मधर्माच्या उन्नतीसाठी दर
वर्षी ब्राह्मसमाजास देणगी देईन.

९ हे परमेश्वर, हा परमधर्म उत्तम
रीतीने पाळण्यास मला सामर्थ्य दे.

समासद ह्या नात्याने प्रार्थनासा-
जांत दाखल होतांना करावी
लागणारी प्रतिज्ञा.

१ मी प्रत्यही परमेश्वराचें चिंतन
करीत जाईन.

२ सत्कर्म आचरावयास व अस-
त्कर्मापासून दूर रहावयास मी यत्न
करीन.

३ स्वभावदोषानें कांहीं वाईट कर्म
मजपासून घडल्यास त्याविषयी पश्चा-
त्ताप घ्यावा, एतदर्थ मी परमेश्वरापाशीं
प्रार्थना करीन.

४ हे परमेश्वर ! ह्या प्रतिज्ञा पाळ-
ण्याचें सामर्थ्य मला दे.

आतां, ब्राह्मसमाजानें अंगिकारिलेलीं तत्त्वे व प्रतिज्ञा आणि प्रार्थना समाजाचा उद्देश, तत्त्वे, व प्रतिज्ञा हीं जे कोणी लक्ष्य लावून पहातील त्यांच्या असें लक्ष्यांत आल्यावांचून राहणार नाहीं कीं, जरी ब्राह्मसमाजाचा नमुना प्रार्थनासमाजाच्या संस्थापकांनीं आपल्यापुढें ठेविला होता, ब्राह्मसमाजाच्या अनुभवाचा फायदा घेण्याची त्यांची तयारी होती, तरी मुंबईच्या मंडळींनीं आपलें स्वतःचें स्वत्व कायम ठेवून तत्त्वांची रचना केली. ब्राह्मसमाजाच्या तत्त्वांमध्ये प्रतिमापूजनासंबंधानें इतका आवेश दिसत नाहीं. खरें पहातां, बंगाल्यामध्ये प्रतिमापूजनाचें भीषण स्वरूप जितकें पहावयास सांपडे तितकें मुंबईत नसावें. तथापि बंगालचा अनुभव लक्ष्यांत ठेवून पूर्वीपासूनच योग्य खबरदारी घेण्याच्या हेतूनें प्रतिमापूजनाविषयीं इतका कठोर भाव समाजानें स्वीकारला असावा. त्याचप्रमाणें नेटिव्ह ओपिनिअन पत्रांतील मूर्तिपूजेवरील लेख लोकांच्या मनाची काय स्थिति होतें, किंवा लोकांत किती खळबळ होते हें पहाण्यासाठींच प्रसिद्ध करण्यांत आला असावा अशी आमची अटकळ आहे. दुसरें असें कीं, मुंबईच्या मंडळींनीं ब्राह्मसमाजाचें सर्वप्रकारें अनुकरण करण्याचें जरी योजिलें नव्हतें तरी ब्राह्मसमाजातील घडामोडींकडे त्यांचें लक्ष्य असावें. त्या वेळीं महर्षि. देवेंद्रनाथ ठाकूर हे ब्राह्मसमाजाचे प्रधान आचार्य होते. ब्राह्मसमाजांत येऊं लागल्यानंतर त्यांना अनेक प्रकारचे अनुभव येत होते. पहिला अनुभव वेदीच्या मागें जाऊन वेदमंत्राचा होणारा घोष, दुसरा अनुभव राजा राममोहनरायांनीं आपल्या ट्रस्टडीडमध्ये अवताराच्या कल्पनेविरुद्ध जरी स्पष्ट विचार प्रदर्शित केले होते तरी त्यास अनुकूल विचार उपदेशकानें प्रकट करणें; हा असला विपरीत प्रकार योग्य नव्हें; असें मनांत आल्यानंतर जे कोणी प्रतिमापूजनाचा त्याग करितील व तसा त्याग केल्याचें जाहीर करितील त्यांसच ब्राह्म समजलें पाहिजे असें त्यांनीं राममोहनाच्या ध्येयानुसार ठरविलें * व त्याप्रमाणें एके दिवशीं महर्षिसह एकवीस

* One day I was sitting in the printing office, thinking that there was no religious unity among the members of the Brahma Samaj. Some came really to worship, others came without any definite aim—whom should we regard as the true worshipper of Brahma? Upon these considerations, I decided that those who would take a vow to renounce idolatry and resolve to worship one true God, these alone would be regarded as Brahmas... on hearing this exhortation of mine and seeing my singleness of

जणांनी प्रतिष्ठा घेतली व हें पाहून एका महिन्याच्या अवधीत आणखी पांचशें लोकांनी तशाच प्रतिष्ठा घेतल्या. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन प्रतिमापूजनासंबंधाने कठोरपणा प्रथमपासूनच अंगिकारिला असला पाहिजे.

धर्मतत्त्वांची पुनर्घटना.

पुढे अर्धशतकाहून अधिक काळ ज्यांनी प्रार्थनासमाजाची एकनिष्ठेने सेवा केली; आपले गंभीर उपदेश, विद्वत्ताप्रचुर कीर्तने, आपलें आदर्शयुक्त आचरण, आपला भक्तिभाव व परमेश्वरावरील निष्ठा ह्यांच्या योगे ज्यांनी प्रार्थनासमाजाच्या कीर्तीत भर घातली, ते गुरुवर्य डा. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, अगर आपल्या प्रेमळ प्रार्थना, नित्य नवीन विचारांची जागृति करून देणारे उपदेश, आपलें दूर-दर्शित्व, थोर विद्वत्ता, विद्वगदृष्टि, मनाचा उदारपणा व धर्मातेज ह्यांच्या योगे जे अखिल भरतखंडास बंध झाले ते न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेच्या वेळीं मुंबई शहरांत नव्हते. म्हणून स्थापनेच्या वेळच्या सभासदांत यांची नांवे नाहीत. डा. भांडारकरांनी स्वतःच सांगितलें आहे कीं, “प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली, त्यावेळीं मी येथें नव्हतो. मी पुढें दीडवर्षांनं येथें आलों. मी येथें नव्हतो म्हणजे केवळ शरीरानें नव्हतो. मी कामानिमित्त परगांवीं होतो. पण संस्था स्थापन झाली तिचे उद्देश मला मान्य होते व म्हणूनच पुढें दीड वर्षांनं येथें आल्याबरोबर मी समाजांत प्रविष्ट झालों, आणि समाजाशी निकट संबंध जोडला” आणि हा निकट संबंध अखेरपर्यंत कायम राहिला हें सर्वास विदित आहेच. भांडारकर व रानडे ह्या दोघांचीं मनें धर्मोन्मुख होती. त्यामुळे इतरांची धर्मभावना पाहून आपली व आपल्यासारख्या नवशिक्षित लोकांची धर्मभावना कशी आहे ह्याविषयी त्यांच्या मनांत विचार नित्य घोळत असत. यांतच वामन आबाजी मोडक यांची गणना केली पाहिजे. * “मनुष्यास जागृत करून परमेश्वराप्रत न्यावें, आणि त्याच्या मनावर उत्तम धर्म-

purpose, Vidyavagish shed tears and said “such was the aim of Rammohan Rai, but he was not able to realize it. After all this time, now his desire has been realised.”

Maharshi Devendra Nath.

* वामनराव मोडकांच्या धर्मपर आणि नीतिपर व्याख्यानास डॉ. भांडारकरांनी प्रस्तावना लिहिली आहे. तीत ते म्हणतात:—

संस्कार करावे एतदर्थ वामनराव निरंतर झटत असत ” (डा. मां.) अशा विचारांचे हे तीन गृहस्थ ज्यावेळीं मुंबईत एकत्र झाले त्यावेळीं ते प्रार्थनासमाजांत दाखल झाले; प्रार्थना समाज त्यावेळीं भगदींच बाल्यावस्थेत होता. “ परमेश्वराच्या ठायीं अनन्य भाव आणि परमभक्ति, अंतःकरणाची शुद्धि व उदारता, प्राणिमात्राविषयी प्रेम आणि दया, निरभिमान वृत्ति, सत्यनिष्ठा इ० गुणांच्या ठायीं जी गोडी आहे, जें समाधान आहे, जी अंतःकरण समुन्नति आहे तिचा अनुभव होऊन या दैवी संपत्तीपुढें प्रापंचिक संपत्ति अत्यंत तुच्छ आहे या गोष्टीचा प्रत्यय येऊन, या संपत्तीविषयी आपलें अंतःकरण अत्यंत लुब्ध होईल, अशाविषयी सतत यत्न चालविला पाहिजे. तदर्थ ध्यान, उपासना, भजन, आत्मपरीक्षण आत्मसंयमन इत्यादिकांचा नेहमी अभ्यास केला पाहिजे ” असें डा. भांडारकरांचें ध्येय होतें. परंतु मुंबईस आल्यावर सर्व मंडळींनीं निकट संबंध येतांच त्यांच्या जी गोष्ट लक्षांत आली ती ही कीं, प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे असावीत तितकीं उदार, स्पष्ट व व्यापक (comprehensive) नाहीत, व त्यांसंबंधानें अधिक खुलासा होण्याची जरूर आहे. धर्माच्या अनेक बाबींविषयीं पुष्कळ गोष्टी तत्त्वांत न घालतां भाषणांत व आचरणांत त्या आहेत असें धोरण असे. उदाहरणार्थ, धर्मप्रथांचें अभ्रांतत्व किंवा ईश्वरप्रणीतत्व व अवतारवाद ह्याविषयी स्पष्ट खुलासा तत्त्वांत कोठेंच नाही. नाही म्हणावयास राजा राममोहन यांनीं तयार केलेल्या Trust Deed मध्ये ह्या दोन्ही गोष्टींचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तथापि तेथें तो स्पष्ट उल्लेख असूनही वेदमंत्र बाजूस जाऊन म्हणणें व श्रीरामचंद्रास प्रत्यक्ष देवाचा अवतार बनविण्याचा प्रयत्न करणें ह्या गोष्टी ज्याप्रमाणें ब्राह्म समाजांत एके काळीं झाल्या, कांहींसा तसाच अनुभव आमच्या येथें येत होता. आमच्या समाजांतील प्रथम प्रथमचे उपदेश बंधन विरहित होत. जुलै १८६७ मध्ये समाजाच्या तत्त्वांचा अखेरचा खरडा, नांव, नियम, मुकरर झाले. त्या दिवशीं हिंदु रिफारमर

“ सुमारे १८६३-६४ मध्ये एक दिवस प्रातःसमयी मित्र रा. रा. वामनराव मोडक व मी फिरावयास गेलों होतो. येतांना तुळशी बागेतून परत आलों. त्या ठिकाणीं स्नान करून सोंवळें नेसून कित्येक ब्राह्मण संध्या करीत आहेत; आमचाही भाव एकदां ह्या संध्येवर असाच होता तो आतां नष्ट झाला आणि धर्मसंबंधी अन्यच कांहीं मते आमचीं झाली आहेत. त्या मतांवर ह्या प्रकारचा भाव व विश्वास असला पाहिजे असे विचार आमच्या मनांत आले. ”

पत्राचे संपादक सभासद ह्या नात्यानें जरी नव्हे तरी सभास्थलीं हजर होते. नंतर समाजाचे हेतु, कार्य, उपाययोजना ह्याविषयी लिहिलेल्या ता. १ आगस्ट १८६७ च्या अंकातील लेखांत उपदेशासंबंधानें त्यांनीं असे स्पष्ट म्हटलें आहे कीं, “ ही मंडळी कोणत्या हेतूनें उपस्थित झाली, कोणता धर्म प्रतिपादन करणार, त्याची मूलतत्त्वे काय हें सर्व सभा स्थापन होण्यापूर्वीच समजलें पाहिजे होतें. आपल्या मनांत सहस्रावधि कल्पनांचे तरंग आले म्हणून ती आपली मते समजून जगप्रसिद्ध करणें किती अनुचित आहे! सांप्रत प्रति रविवारी जे धर्मोपदेशक धर्मबोध करितात त्यांपैकी कोणी श्रावणी करणें चांगलें म्हणतात, कोणी ख्रिस्ती धर्मांनहीं पापमोचन होतें म्हणून त्याचीच प्रशंसा करितात, कोणी ब्राह्मधर्म उत्तम असें प्रतिपादितात. कोणी ज्ञानोबा, तुकाराम, रामदास हे केवळ मूर्तिपूजक असतांही त्यांचा धर्म सांगतात. इत्याद्यनेक मतांचा संग्रह होतो, येणेकरून जे जे लोक सभेस येतात त्यांच्या विचारांचा मात्र घोटाळा होऊन जातो.” कांहीं अंशी हा प्रकार अपरिहार्य होता. मतांस, विचारांस, ध्येयांस निश्चितावस्था प्राप्त होण्यापूर्वी व कार्याची रूपरेषा ठरण्यापूर्वी होणारे उपदेश विसंगत असावयाचेच; पण झाला बंधन घालावयास हिंदु रिफारमर पत्रानें सुचविलेला उपाय कीं “ निदान इतकें तरी केलें पाहिजे कीं, जे व्याख्यान द्यावयाचें तें पूर्वे दिवशीं एका निवडक मंडळीनें वाचून पाहून तें आपल्या मतांनुसार आहे असें वाटलें म्हणजे तें सभेंत वाचण्याची मोकळीक द्यावी ” हा कांही योग्य नव्हता व तो मंडळीनें अमलांत आणिला नाहीच. परंतु १८६८ मध्ये मुंबईत आल्यानंतर निरनिराळ्या उपदेशांचा माधवराव रानडे अनुभव घेत असतां, मांडारकर मुंबईत आल्यावर त्यांसही तो अनुभव घेत असतां, आपल्या ध्येयाची विचिकित्सा ज्यांत केली आहे असा कांही तरी लेख असावा असें ह्यांस वाटूं लागलें व तें काम माधवरावांनीं आपल्या अंगावर घेऊन A Thiest's Confession of Faith हा विस्तृत लेख लिहिला व तो हिंदु रिफारमर व दुसऱ्या एका पत्रांत प्रथम प्रसिद्ध झाला. प्रो. रामकृष्णपंत मांडारकरांनीं ईश्वर-विषयक ज्ञान ह्या विषयावर विस्तृत निबंध पुढें लिहिला. हा सर्व निबंध उपनिषदांतील व गीतेंतील वचनें ह्यांच्या आधारेंच लिहिलेला आहे, हें आतां सर्वास माहित झालेंच आहे. माधवराव रानड्यांच्या लेखांत प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे ज्यास मान्य आहेत त्याचे धर्म व तत्त्वज्ञान ह्यांत मोडणाऱ्या अनेक गोष्टींविषयी कोणते विचार असावयास पाहिजेत त्यांचें ३९ कलमांत विवेचन

केले आहे. प्रार्थनासमाजाच्या इतिहासांतील हा एक महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे त्याचा सारांश येथे देणे अगत्याचे आहे.

साधकाचा विश्वास.

A Theist's Confession of Faith.

जगाच्या सर्व भागांत व विशेषतः आपल्या देशांत एकेश्वरी मताच्या अनेक धर्मसंस्था उया उत्पन्न होत आहेत त्या सर्वांविषूद्ध वारंवार एक असा आक्षेप घेण्यांत येत असतो की, ज्याच्या योगानें मनुष्यमात्राच्या धर्मसंबंधी गाढ आकांक्षांचें समाधान होईल व प्रचलित धर्मांशीं विरोधात्मक भाव दर्शविल्यानें या संस्थांना शाश्वत यश मिळेल असा कांहीं भाग त्यांच्यांत नाही. त्यांचीं मूलभूत धर्मतत्त्वे अगदींच आटपसर व अनिश्चित असून, त्यांनीं केलेले ऐहिक व पारमार्थिक प्रश्नांचे निर्णय अनिश्चित आहेत. त्यांच्या उदयाचा व प्रगतीचा इतिहास पहातां कोणी विशेष स्वार्थत्याग केलेला, अगर कडक एकनिष्ठा दाखविलेली दिसत नाही, व जें पाहून जनसमूहाच्या धर्मबुद्धीचें समाधान व्हावें असें अधिकाराचें तेज त्यांच्या उपदेशांत, आश्वासनांत व प्रतिज्ञेत दिसून येत नाही; अशा प्रकारें या साऱ्या संस्थांना दूषण देण्यांत येत असतें. प्रचलित पुरातन धर्मांचे अनुयायी मोठ्या आदरानें सांगत असतात कीं, एखाद्या प्रचंड जनसमुहानें शुद्ध एकेश्वरी धर्माचा स्वीकार केला आहे असें कांहीं सहसा होत नाही, व पुढेही असें होण्याची आशा नाही. आतां, जर आपण अंतस्थ स्थिति काय आहे ती पाहिली नाही आणि केवळ वरवर पाहिलें, तसेंच ह्या नव्या निघालेल्या संस्थांचे जे कोणी अग्रणी म्हणून नांवाजलेले आहेत, त्यांचीच वचनें प्रमाण मानिलीं, तर प्रचलित धर्मांच्या छत्राखालीं ज्यांना सुरक्षितपणा वाटतो व जे स्वतः विचारही करावयास तयार नाहीत, त्यांच्या शंका व आक्षेप यांस जागा आहे असें आपल्याला दिसून येईल. कारण, ब्राह्मणसमाजाचे कांहीं उत्साहपूर्ण अग्रणी जाणूनबळून अशीं विधानें करीत असतात कीं, एकेश्वरी धर्म सर्व मनुष्यजातीस संमत होण्याला ईश्वराचें पितृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व हीं दोनच धर्मतत्त्वे आवश्यक आहेत. आपला उद्धार व्हावा व आपणांस मोक्ष मिळावा यासाठीं जीं तत्त्वे हृदयांत दडपणें वागविणें अत्यावश्यक आहे तीं हींच दोन तत्त्वे होत ! समाजाची पन्नास वर्षांची चाल हकीकत ठाऊक असूनही आमच्या अग्रणींचें समाधान बालवयाच्या गोष्टी बोलण्यांत होत आहे असें दिसतें. ज्या

धार्मिक शंकांमुळे लोकांची श्रद्धा नेहमी डळमळू लागते व अंती ईश्वरप्रणित मान-लेल्या धर्मापुढे मान बांकवाची लागते. अशा शंकांचे पूर्ण आस्थेने आकलन करण्याविषयी व त्याविषयी जनतेची काही समजूत घालण्यासंबंधाने ते काहींच प्रयत्न करीत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने धर्माचा संबंध केवळ मनो-वृत्तीशीच आहे; अडचण जी काय असते ती बुद्धिविषयक नसून श्रद्धा चिरस्थायी होत नाही येवढीच आहे. वर जे काही आम्ही लिहिले आहे त्याचा उद्देश आपल्या देशांत जे धर्मसंस्थापनेचे काम चालले आहे त्यांचे महत्त्व कमी लेखावे हा नाही; परंतु सर्व काळांतील श्रेष्ठ पुरुषांनी अगणित शतके आस्थेने मनन करून ज्या अनेक धर्मतत्त्वांचा विकास केला त्या तत्त्वसमूहाविषयींच आमच्या ब्राम्हसमाजाच्या काही पुरस्कर्त्यांचे ज्ञान किती कोतें व अनिश्चित आहे ही गोष्ट ध्यानांत घेतली म्हणजे प्रचलित धर्माच्या अनुयायांनी येथे किंवा अन्यत्र निघालेल्या एकेश्वरी धर्मसंस्थांचे जे दोष दाखविले आहेत ते अगदीच अन्यथा नाहीत असेच आपणांस वाटणार आहे. आपल्या स्वतःच्या स्थितीसंबंधाने जरी पाहिले तरी प्रार्थनासमाजाचेही पूर्ण समाधान दोन धर्ममतांच्याच संप्रदाहाने होत आहे. त्यांपैकी एका मतांत ईश्वर एकच आहे अशी श्रद्धा प्रगट केली आहे व दुसऱ्यांत चाळू हिंदु धर्माच्या दोषांचा निषेध केला आहे, म्हणजे मूर्तिपूजा करणे अशुद्ध आहे, ते पाप आहे अशा शब्दांनी मूर्तिपूजेचा अधिक्षेप केला आहे; व येवढ्याशा आकुंचित धर्ममतांच्या पायावर कालेकरून नवी धर्मसंस्थापना करितां येईल अशी मोठी उमेद बाळगण्यांत येत आहे. युरोप व अमेरिका या देशांतील संस्थांकडे जरी लक्ष दिले तरी धर्मविचाराच्या प्रांताचे निरीक्षण करण्याकरितां जेव्हा एखादा आस्थेवाईक शोधक निघतो तेव्हा त्याच्या मार्गांत काय काय अडचणी दत्त म्हणून उभ्या असतात ह्याविषयीची उदासीनता तिकडेही कमीअधिक प्रमाणाने आढळून येते. युनिटेरियन पंथ मात्र काही अंशाने ह्या सिद्धान्ताला अपवाद आहे. या उदासीनतेचे कारण एवढेच की, प्रचलित धर्मांत जो काही दुराग्रहाचा भाग असतो व विधিনিषेधाची जी विताने माजलेली असतात त्यांची चीड येऊन, त्यांचा विध्वंस करावा ही जी बुद्धि उत्पन्न होते ती बुद्धि या सान्या संस्थांच्या मुळाशी आहे; या संस्था अजून प्रतिक्रियेच्या अवस्थेतून बाहेर पडलेल्या नाहीत व त्यामुळे प्रचलित धर्मापासून भिन्न होत असतां जे एकदेशीय स्वरूप त्यांना अनिवार्यपणे प्राप्त झाले ते अजून तसेच राहिलेले आहे. बुद्धिव्यतिरिक्त हृदयाचे किंवा आपल्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ६०

मनोवृत्तीचें समाधान होत असलें, म्हणजे धर्माच्या बाबतीत आपली इति-
कर्तव्यता झाली असें जें ह्या सान्या चांगल्या भाविक मंडळींना वाटत आहे
त्याचें स्पष्टीकरण आम्ही जें आतां वर प्रतिपादन केलें त्यानेंच होऊ शकतें. तरी
ज्या धर्मांना ही मंडळी दोषरूप मानतात त्यांमधूनच ते आपल्या बुद्धीच्या
समाधानामाठीं अजाणतां कांहीं धर्ममतें उसनीं घेत असतात; परंतु हें मतग्रहण
विचारपूर्वक होत नसतें.

म्हणून नवीन धर्मसंस्थांत जे दोष दाखविले जात असतात त्यांचें निराकरण
करण्याविषयीं आस्थेनें प्रयत्न करण्याचा काळ आतां आला आहे असें आम्हांस
वाटतें. शुद्ध एकेश्वरी धर्माचा मोठ्या जनसमुद्धानें अद्याप स्वीकार केला नाहीं,
हें जरी खरें असलें, तरी पुढें तशी गोष्ट होणेंच नाहीं असें कांहीं तेवढ्यावरून
सिद्ध होत नाहीं. मूर्तिपूजेचीं तंत्रें, दय्य वस्तूंच्या द्वारे आराधना, धर्मच्छलाची
कर्तव्यता, इत्यादि अनेक ग्रह सान्या प्राचीन धर्मांचीं प्रमुख अंगें होतीं; परंतु
अर्वाचीन काळांतील उन्नत धर्मांतून ह्या ग्रहांना काढून टाकितांना बहुकाल पर-
परा आड आलेली नाहीं व म्हणून धर्मवृत्तींत व विचारांत कांहींच प्रगति नाहीं
असें सार्वत्रिक रीतीनें म्हणणें यथार्थ नव्हे; व हाच प्रगतीचा कम पुढेंही अवा-
धित चालेल असें मानण्यास कांहींच प्रत्यवाय नाहीं, इतकेंच नव्हे तर देवाच्या
राज्याचे दिवस समीप आले आहेत, असें दर्शविणारी चिन्हे आतां स्पष्ट दिसूं
लागली आहेत.

सध्यां जे मिश्र मिश्र धर्मपंथ आहेत ते मोडून, त्यांच्या जागीं एका सार्व-
त्रिक धर्माची स्थापना होईल असा विश्वास आमच्या हृदयांत बागत आहे.
विश्वास ज्यायोगें डळमळेल असें निश्चयात्मक प्रमाण इतिहासांत नाहीं असें आम्ही
वर दर्शविलेंच आहे. वास्तविक पहातां जगाच्या सर्व भागांत आज ज्या एकेश्वर
मताच्या धर्मसंस्था उदय पावत आहेत त्या भविष्य काळीं प्रचलित होणाऱ्या
सार्वत्रिक धर्माचीं पूर्व चिन्हेच होत. शिवाय जरी आपण जगाच्या इतिहासाकडे
पाहिलें तरी प्रचारांत असलेल्या धर्मव्यवस्थेनें विशेष विवेकसंपन्न लोकांच्या
चित्ताचें समाधान होत होतें असा काळ कधींच आढळत नाहीं. प्रचलित धर्मांनें
जें साध्य आहे त्याहून शुद्धतर प्रेरणा आपणांस व्हावी व अधिक पवित्र ज्ञान
मिळावें ह्याविषयींचा हव्यास अनेकांचे ठायीं असेच. ह्या गोष्टीकडे आपण काय
म्हणून दुर्लक्ष करावें ? व ह्या गोष्टीचें स्वरूप आपण जर नीट ध्यानांत घेतलें तर

प्रचलित धर्मांच्या पुरस्कर्त्यांचा अस्मिमान यथार्थ नाही अशी आपली तेव्हाच खात्री होणार आहे. रूढ धर्मांनीच मनुष्यांच्या धार्मिक आकांक्षांचें समाधान होतें व आत्म्याची जिज्ञासा तृप्त होण्याजोगी उत्तरें त्या धर्मांतच मिळतात—असें म्हणण्यास वस्तुस्थितीत कांहीं एक आधार नाही. बाहेरून पहाणाऱ्यांना प्रचलित धर्म जरी खंबीर दिसले, तरी आंतून ते तसे नसतात व ह्या नवीन निघालेल्या धर्मसंस्था त्यांपुढें फिक्या दिसतात असें जरी प्रथमदर्शनी वाटलें तरी जर आपण तुलना करून पाहिली, तर नवीन संस्थांकडेच श्रेष्ठत्व येतें.

शिवाय सूक्ष्म दृष्टीनें निरीक्षण केलें तर आपणास असेही आढळेल की, धर्म-प्रथांत प्रमाणभूत होऊन राहिलेल्या कांहीं सिद्धांतांनीं वास्तविक शंकाविहित होते असें कांहीं नाही. कारण, कांहीं गोष्टी आपल्या मर्यादित मानसिक सामर्थ्यास आकलनीयच नाहीत; व जेथें बुद्धीची गति कुंठित होते तेथें ती दरी केवळ श्रद्धेच्या पंखांचा आश्रय धरून उडून जातां येईल असें होणें नाही. तसें समजणें म्हणजे श्रद्धेची विटंबना करणें होय. कारण, श्रद्धा म्हणजे अज्ञ भोळेपणा नव्हे. श्रद्धेला कांहीं विशिष्ट अधिकार आहे हें खरें, व त्या अधिकाराचें श्रेष्ठत्व कमी मानण्याची आमची इच्छाही नाही. परंतु जें मुळीच अज्ञेय आहे, तें समजण्यास सोंपें न्हावें, याविषयीच्या निरर्थक प्रयत्नांत श्रद्धेचा धांवा करणें अन्यथा आहे.

या निबंधांत धर्मविषयक सिद्धांतांचें स्वतंत्र रीतीनें पर्यालोचन करण्याचें आम्हीं योजिलें आहे. ह्यायोगें धर्ममीमांसेत कांहीं अपूर्व भर घालतां येईल असें कांहीं म्हणतां येत नाही; तथापि आपणांपैकीं पुष्कळांच्या ज्ञानदृष्टीपुढें जे विचार अस्पष्ट रूपानें येत जात असतात त्यांस निश्चित भावनांचें स्वरूप देऊन त्यांचा संप्रहू करावा; धर्मतत्त्वांच्या संशोधनाचे कामीं जें सत्याचें प्रमाण आवश्यक मानतात किंवा जें साध्य आहे तें प्रमाण कोणतें याविषयी निश्चय करावा; एका नाही तर दुसऱ्या प्रचलित धर्मांनें ज्या तत्त्वांचा ऊहापोह केला आहे व दिसण्यांत तरी शेवटचे असे निर्णय देऊन टाकिले आहेत त्या साऱ्या प्रश्नांचें परीक्षण करावें; ज्या तत्त्वांविषयी निश्चित ज्ञान मिळविणें शक्य आहे व म्हणून ज्यांविषयी सर्वांचें मतैक्य होण्याचा संभव आहे तीं तत्त्वे वेगळीं काढावीं; व ज्या बाकी राहिलेल्या तत्त्वांचें ज्ञान करून घेण्याचे प्रयत्नांत मन गोंधळून जातें व परस्पर विरुद्ध कल्पना प्राप्त होऊन मन हुताश होतें तीं तत्त्वे पृथक् करावीं; व त्या तत्त्वांच्या ज्ञानांत प्रगति होणें मनुष्याच्या आढोक्याच्या बाहेर आहे व श्रद्धेच्या जोरावर किंवा ईश्वरप्रीत समजलेल्या धर्माच्या आधारानें त्या गुळाचा उलगडा होईल.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ६२

असें मानणें म्हणजे निवळ स्वतःला फसवून घेणें आहे असें सिद्ध करावें—हा आमचा उद्देश आहे.

हें विवेचन आम्ही ऐतिहासिक पद्धतीनें करणार आहों. कारण, म्हणण्यासारखी कांहीं फलसिद्धि होणें असेल तर ती केवळ याच पद्धतीनें. आपल्या विचाराच्या कलाप्रमाणें बनलेलीं कांहीं मूलतत्त्वे गृहीत धरून जर आपण निघालों तर अर्थनिष्पत्ति न होतां व्यर्थ आपण घोटाल्यांत मात्र पडूं. विवेचनास आरंभ झाला म्हणजे आमच्या या वचनाचा प्रत्यय वाचकांस येईल.

बुद्धीचें व हृदयाचें समाधान करून मनुष्यमात्राची निष्ठा संपादन करावी असें जर धर्ममीमांसेचें उद्दिष्ट ध्येय असेल, तर त्या धर्ममीमांसेत ज्या विषयांचें निरीक्षण व यथार्थ स्वरूपकथन आवश्यक आहे त्या साऱ्या विषयांचा विस्तृतपणें उल्लेख करून या विवेचनास आम्ही सुरुवात करणार आहों. धर्ममीमांसेचा तज्ज्ञातीय सृष्टिशालाशी व मानसशास्त्राशी सर्व बाजूंनी संबंध येतो. त्या शास्त्रांच्या मर्यादा निर्विवाद रीतीनें ठरलेल्या नाहीत. तरी प्रत्येक शास्त्राचे जे सिद्धांत म्हणून ठरविण्यांत आले आहेत ते आपण खरे मानून चालूं व त्यांचा आपल्या धर्ममीमांसेच्या निर्णयांशी जितका मेळ घालणें शक्य असेल तितका घालण्याचा प्रयत्न करूं.

एकंदर विषय मनांत आणितां, धर्ममीमांसेचा प्रान्त तरी काय आहे, जगांतील एका नाही तर दुसऱ्या रूढ धर्मपंथांत अध्यात्म विद्येत जे प्रश्न उपस्थित झालेले असतात, ज्यांचें कसें तरी विवेचन केलेलें असतें, व ज्यांविषयीं कधी बुद्धिवादानें, तर कधी अधिकारबलानें, निकाल लाविलेला असतो त्या प्रश्नांचें स्वरूप व लक्षण काय आहे, ह्याविषयीं निरूपण करण्याचे पूर्वी दोन प्राथमिक गोष्टी ठरविल्या तर बरें होणार आहे. पहिली गोष्ट ही की, धर्मविषयक शंकांचें निरसन होऊन आपल्या हृदयांत जो प्रत्यय किंवा विश्वास उत्पन्न व्हावयाचा त्याचें प्रमाण व स्वरूप काय आहे; व दुसरी गोष्ट ही की, विचार व आचार हीं जीं आपल्या स्वभावाचीं दोन अंगें त्या दोहोंशीं धर्माचा सारखाच संबंध आहे व धर्ममीमांसेचें स्थान तत्त्वज्ञान व नीतिशास्त्र यांच्या मधोमध आहे, हें आपण घ्यानांत धरिलें पाहिजे.

गणित शास्त्रांत कांहीं मूलतत्त्वे प्रमाण मानून त्यावरून सिद्धांत काढलेले असतात; व त्या सिद्धान्तांच्या सत्यतेविषयी आपली पूर्ण खात्री असते. तसेंच

‘एकान्तिक सत्यत्व धर्मविषयांत साध्य नाही’ अशी सर्व ईश्वरप्रणीत धर्मांची साक्ष आहे. धर्मतत्त्वे जेव्हा आपण मान्य करितो, तेव्हा आपले चित्तांत संशयाला स्थान नसतें व आपण जी संमति देतो तिला दृढ प्रत्ययाचा आधार असतो हें खरें. तरी तो प्रत्यय असेल किंवा त्यांत असद् ग्रह होण्याचा संभव नसेल, असे सांगता येत नाही. ही अडचण दूर करावी, व आपल्या विश्वासाला अधिकाराचें किंवा शाब्दप्रमाणाचें पाठबळ असावें म्हणूनच ईश्वरप्रणीतत्वाची आवश्यकता मानण्यांत येत असते. एवंच, धर्मविषयांत सत्य साध्य आहे, परंतु तें उपाधियुक्त आहे या मताविषयी सर्व रूढ धर्मांची एतद्वाक्यता आहे. ही वस्तुस्थिति आपण आपल्यापासून लपवून ठेविण्याचा प्रयत्न करण्यांत अर्थ नाही. असो. सर्व धर्मांची साक्ष जी एक पडते, तें एक अप्रत्यक्ष प्रमाण झालें. तें जरी सोडून दिलें तरी दुसरीही कांहीं सबळ कारणे आहेतच की ज्यावरून वर सांगितलेले सिद्धान्त काढणें अनिवार्य होतें. कारण, दिशांनी व कालांनी अनवच्छिन्न व अतींद्रिय अशा ज्या वस्तु त्याच मुळी धर्मांचे विषय असतात; धर्ममीमांसेत कालाचें अनन्तत्व, सृष्टीचा उद्भव, आत्मा व परमात्मा यांचे गुण व स्वरूप, ईश्वरी तंत्राचे नियम इत्यादि गोष्टीविषयी विवेचन असावयाचें; व म्हणून धर्मतत्त्वांसंबंधानें एकान्तिक ज्ञान दुर्लभ होय. सामाजिक शास्त्रांत व मानस शास्त्रांत तीच अडचण अनुभवास येते. त्या शास्त्रांत ज्या वस्तूंच्या व स्थितींच्या अवलोकनावर सिद्धांत रचिलेले असतात, त्या आधारभूत गोष्टींचें स्वरूप बहुविध व संकीर्ण असतें; व म्हणून त्या सिद्धान्तांनाही पूर्ण सत्यत्व प्राप्त होत नाही. व शिवाय धर्मांचा विषय अतींद्रिय असल्यामुळे धर्मतत्त्वांचें यथार्थ आकलन अधिकच कठीण झालें आहे. म्हणजे एका दृष्टीनें जरी, धर्मतत्त्वांच्या ज्ञानाचें स्वरूप इतर अनुभवसिद्ध गोष्टींप्रमाणें साधें व सरळ आहे तरी त्या ज्ञानाविषयी आपणास निःसंदेह व निश्चिंत खात्री बाळगता येत नाही; असें आम्ही जरी प्रांजलपणें कबूल करितो तरी त्याच वेळीं आम्हांस असें निखून सांगितलें पाहिजे की, जीं कांहीं धर्मतत्त्वे शुद्धधर्मांचें जीवितसर्वस्व आहेत, त्यांचे ठायीं फार श्रेष्ठ प्रमाणानें सत्य वसत आहे. समाजशास्त्र, राज्यतंत्रशास्त्र, किंवा नीति, या सर्वांत सत्याचें तितकें प्रमाण लाभत नाही, व आपणास व्यवहारांत बहुतेक प्रसंगीं ज्या ज्ञानावर एखादी गोष्ट खरी असें मानून वागावें लागतें व वागणें रास्तही असतें, त्याहून धर्मतत्त्वांच्या सत्यतेविषयी आपला विश्वास फारच श्रेष्ठ प्रकारचा आहे. शा. आमच्या मताच्या

समर्थनार्थ प्रचलित धर्मपंथांचाही आधार देता येतो. कारण, जी थोर व सार्व-
त्रिक धर्मविषयक सत्ये आहेत त्यांच्या बाजूला, ईश्वरप्रणीतत्वाव्यतिरिक्त अन्य
भला भक्षम पुरावा आहे असें सर्व धर्मांना मान्य आहे. त्या सर्वांचे जे म्हणणे
असतें तें हेंच की ईश्वरानें प्रणीत केलेलीं तीं सत्ये आहेत ह्या समजुतीनें त्यांस
अधिक बळकटी येते येवढेंच. म्हणजे जीं सत्ये आपण आधींच जाणलेलीं अस-
तात व आपल्या बुद्धीस संमत झालेलीं असतात, तीं सत्ये अधिक दृढपणें व
स्थिरपणें हृदयांत वागूं लागतात, हाच ईश्वरप्रणीतत्वाचा गुण असें म्हणणे असतें.
परंतु कोणताच ईश्वरप्रणीत धर्म अनादिसिद्ध आहे असें नाही. प्रत्येकाची वाढ व
विकास इतिहासांत प्रसिद्ध आहे, व अमक्या काळीं व स्थळीं, अमक्या लोकांत
किंवा जातींत ईश्वरानें तो धर्म प्रगट केला अशी त्या त्या धर्माच्या अभिमान्यांची
समजूत असते; व दुसऱ्या धर्मपंथांच्या लोकांशीं वादविवादांत आपला आप्रह
सोडून इतर धर्मांचेही ईश्वरप्रणीतत्व त्यांस मान्य करावें लागतें; म्हणजे धर्मांचें
श्रेष्ठत्व ईश्वरप्रणीतत्व या गुणांत नाही, तर तें आंतील स्वारस्यांत आहे असेंच
पर्यायानें कबूल करणें प्रत्येक धर्माभिमान्यास भाग पडतें.

धर्मविषयांत जें सत्य साध्य आहे तें कोणत्या प्रकारचें आहे ह्या मुद्यावर
पुढील विवेचनांत अधिक प्रकाश पडणार आहे. तरी आतांपर्यंत जें सांगण्यांत
आलें आहे त्यावरून आमची विचाराची दिशा काय आहे व आमच्या विवेच-
नाचें आधारभूत तत्त्व कोणतें आहे हें वाचकांस कळून चुकणार आहे; व शिवाय
उपहासशील नास्तिकाचें जें म्हणणे असतें कीं माझ्या मार्गांतील यच्चावत शंकांचें
जर निराकरण होईल तरच मी ईश्वरावर श्रद्धा ठेवीन हें म्हणणे किती असंमजस.
आहे ह्याचीही सर्वांस कल्पना होणार आहे.

आतां राहिलेला जो दुसरा मुद्दा त्यासंबंधानें आम्हास फारसें सांगावयाचें
नाहीं. धर्ममीमांसेचें स्वरूप द्विविध आहे. तत्त्वज्ञान व नीति हीं तिचीं अंगे
आहेत. तींत धर्मतत्त्वांचा व तसाच सदाचारनियमांचा संग्रह होतो. ह्याविषयीं
उल्लेख करण्याचें कारण हेंच कीं, एक जो नेहमीं घोंटाळा होतो तो टाळावा हें
होय. कारण कोणी निवळ तत्त्वे शोधण्याच्या इच्छेनें निघतात, व असा भ्रम
करून घेतात कीं, धर्माचें मुख्य अंग, नीट विचार करण्याजोगा भाग, म्हणजे
आत्म-अनात्म चर्चा हाच होय. कोणी अगदींच उलट दिशेला जातात, व हरष-
टकेला आपल्या कर्तव्यासंबंधानें धर्मांत नियम सांपडतील असा उद्देश धरितात,
धर्म व नीति त्यांतील भेद नाकबूल करूं लागतात किंवा विधिनिषेधाचीं बचनें

हेच धर्मांचें मुख्य सार असें मानूं लागतात. परंतु सर्व प्रचलित धर्मांचे ठायीं जी धर्मतत्त्वे अन्तर्लीन असतात त्या मतांची जी यादी आम्ही आतां देणार आहोंत तिचें जो विमल मनानें अवलोकन करील त्याची खात्री होईल कीं, सर्व प्रचलित धर्मांनीं आम्हीं वर सांगितलेले धर्मांचें द्विविध स्वरूप ओळखिलें आहे, व त्यावरून असें उघड दिसतें कीं, सर्व मनुष्यमात्राच्या स्वभावाची रचनाच अशी आहे कीं ज्ञान मिळवावें व कमेंही आचरावी ह्याविषयी साहजिक स्फूर्ति होत असावी.

प्रस्तावनेदाखल हे चार शब्द झाले. आतां आपल्या विषयास आरंभ करूं.

(१) आपल्या मानवी स्वभावांत धार्मिक किंवा आध्यात्मिक अंश आहे; जीवात्म्याला धर्मवासना व धर्मइंद्रियें आहेत, त्यामुळे मुक्त आत्म्यांच्या लोकांशीं (world of spirits) त्याचा संबंध आहे व ईश्वराच्या मार्गाकडे त्याची प्रवृत्ति होते, अशी साधकाची श्रद्धा असते. ह्या धर्मवृत्तीचें अस्तित्व कसें सिद्ध होतें ? तर सर्व देशांत व काळांत व मनुष्यांच्या सर्व जातींत ईश्वराच्या आराधनेचा प्रघात चालू आहे, त्यावरून; मनुष्य दीन, पराधीन प्राणी आहे, त्याच्याहून अन्य व त्याचें नियमन करणाऱ्या अशा गूढ व पूज्य सामर्थ्यावर तो अवलंबून आहे अशी स्वाभाविक जाणीव आपल्या हृदयांत असते, तीवरून धर्मवृत्तींच्या अस्तित्वाची साक्ष आपणांस पडते.

(२) गृहीत गोष्टीवरून काढलेले गणितशास्त्राचे सिद्धांत सर्वथैव खरे आहेत असा प्रत्यय आपणांस असतो. परंतु आपण निश्चित केलेलीं धर्मतत्त्वे त्याच प्रमाणानें खरी आहेत असा प्रत्यय आपणांस साध्य नाही. तरी आपल्या विज्ञानाच्या अन्तर्गत ज्या गोष्टी असतात, म्हणजे आपलें मन ज्ञानाचा विषय करून ज्या गोष्टी आपल्या अनुभवास येतात, त्यांच्या सत्यत्वाविषयी जी खात्री आपणांस वाटते तितकी खात्री धर्मतत्त्वांसंबंधानें करून घेणें शक्य आहे, म्हणजे एकंदरीनें धर्मातलीं जीं थोर व प्रमुख सत्यें त्यांचें प्रामाण्य फारच श्रेष्ठ प्रतीचें आहे. अर्थात् समाजशास्त्राचे सिद्धान्तांविषयी जी खात्री आपणांस साध्य आहे, किंवा व्यवहारांत अत्यंत महत्त्वाचे प्रसंगीं मनुष्यास वागण्याला वस्तुस्थितीसंबंधानें जी खात्री पुरेशी वाटते त्याहून धर्मतत्त्वांच्या सत्यतेविषयी आपली खात्री अधिक श्रेष्ठ प्रतीची आहे. परंतु समाजशास्त्रास किंवा राज्यतंत्रशास्त्रास ज्या गोष्टी आधारभूत असतात त्यांच्यासारखेंच धर्मप्रश्नांचेंही स्वरूप संमिश्र व बहुविध आहे व शिवाय अतींद्रिय किंवा अदृश्य ज्या वस्तु त्या धर्म-

प्रश्नांचे विषय आहेत म्हणून धर्मतत्त्वांसंबंधानें आपल्याला व्यवहाराला पुरेशी मनाची खात्री असली म्हणजे झालें. आपल्या मर्यादित मानसिक सामर्थ्यास त्याहून जास्ती कळणें शक्य नाही.

(३) शिवाय धर्माचे कांहीं प्रश्न जे आहेत ते दिशा व काल इत्यादि संबंध-विहीन वस्तुविषयी आहेत व म्हणून त्यांचा निर्णय होणें शक्य नाही. ह्या प्रश्नांचें विशेष लक्षण असें आहे कीं त्या संबंधानें विधिवाचक किंवा निषेधवाचक कोणतें मत सर्वथैव खरें असेल अशी आपल्या मर्यादित मनास तर्कशास्त्रदृष्ट्या कल्पनाच करितां येत नाही; तरी या दोन परस्परांशीं अत्यंत विरुद्ध मतांपैकीं एकाचें ग्रहण केल्याविना आपल्या मनास राहवत नाही. सृष्टीची उत्पत्ति, मनुष्याचा संभव, ईश्वर व सृष्टि यांचा संबंध, चैतन्य अथवा मन आणि जडद्रव्यसमुच्चय यांचें नातें इत्यादि जे प्रश्न ते या प्रकारचे होत.

हे प्रश्न निश्चयत्वांनं सोडविण्यास आपण असमर्थ आहोंत असें साधक सरळपणें कबूल करितो. कारण, ते आपल्या मर्यादित बुद्धीच्या आटोक्याच्या बाहेरचे आहेत. परंतु ह्यांपैकीं कांहीं प्रश्नांसंबंधानें त्यांच्या मनांत दृढ विश्वास असतो व तेवढाच संसाराला व परमार्थाला पुरेसा आहे.

(४) आतां, आणखी कांहीं असे प्रश्न आहेत कीं त्यांचा एकंदर व्याप व परिस्थिति आपल्या सध्याच्या मर्यादित ज्ञानदृष्टीस दिसत नाहीं हें खरें. तरी त्याविषयीं कांहींच समाधानकारक निर्णय करितां येऊं नये अशी दीन अवस्था मनास नसते; सहजज्ञानानें किंवा कमजास्त पुरावा पाहून विवेकानें, आपलें मन दोहोंपैकीं एक निर्णय करित असतें; परंतु त्या मतासंबंधानें आपली खात्री निःशंक नसते. शंका आपणास व्याकुळ करित असतातच व त्यांचें पूर्ण निवारण करितां येत नाही. शंकेनें पर्याकुळ असणें ही स्थिति ज्ञान व श्रद्धा ह्याबरोबर नियमानें असावयाचीच असें साधक मानतो व आपलें समाधान करून घेतो. आधिभौतिक व आध्यात्मिक जें अनिष्ट व पाप आहे त्याचें मूळ, मनुष्याचें अपूर्ण इच्छास्वातंत्र्य, शरीर सोडल्यावर आत्म्याची निश्चित अवस्था काय होत असावी, देहाशीं संयोग होण्याचे आधीं आत्म्यास अस्तित्व कसें होतें इत्यादि जे प्रश्न ते ज्यांचे निकाल संशयप्रस्त आहेत अशा प्रश्नांपैकींच आहेत.

(५) मनुष्यजातीच्या धार्मिक अनुभवाचीं दोन अंगें आहेत. बुद्धि किंवा विचार हें एक अंग व त्याची तत्त्वज्ञानाशीं सांगड आहे. तत्त्वज्ञानाबरोबरच

धार्मिक विचारांची वाढ होत असते. विनय किंवा सदाचार हे दुसरे अंग असून त्याचा आपल्या मनोवृत्तीशी संबंध असतो. आता, जरी आत्मज्ञानाचे व नीति-शास्त्राचे नाना पंथ असले तरी धर्म व नीति ही तत्त्वतः एकेकच आहेत. ईश्वराचे ठायी भक्ति व मनुष्यमात्रावर प्रेम ही जरी व्यवहारदृष्ट्या अभिन्न वाटतात तरी त्यांचा उगम आपल्या स्वभावांतील, संलग्न असून पृथक् असणाऱ्या अशा, दोन निराळ्या वृत्तींपासून आहे. परंतु धार्मिक वृत्ति ही आपल्या अंतःकरणांत अधिक दृढ व खोल रुजलेली असल्यामुळे, नीतीची किंवा सदाचाराची श्रेष्ठ व उदात्त कल्पना बनविण्यांत तिथेंच प्राधान्य असतें व त्याच धर्मवृत्तीपासून सदाचाराचे नियम पाळण्याचें सामर्थ्य मिळत असतें.

(६) मनुष्याचें व सृष्टीचें नियमन करणारी अशी आपल्या बाहेर विश्वांत जी शक्ति आहे तिजविषयी मनुष्याच्या धार्मिक ज्ञानशक्तीने जी कल्पना बनविली आहे ती कल्पना हळुहळु विकास पावून झालेली आहे, असे साधकास वाटतें. ईश्वर एक आहे ही शुद्ध धर्माची अंतस्थ व प्रमुख कल्पना आहे. पण तिचें आकलन एकदम झालेलें नाहीं. मनाचा विचाररूपी व्यापार श्रेष्ठ प्रकारानें होण्यास जी साधनें अनुकूल व आवश्यक आहेत तीं जशीं जशीं पूर्णावस्थेप्रत पावलीं तसें तसें त्या कल्पनेचें आकलन होत गेलें आहे.

(७) पूज्यबुद्धि, भाव, व भक्ति यांचा एकमेव अद्वितीय विषय ईश्वर हाच आहे अशी मनुष्याचे ठायी बुद्धि उत्पन्न करावी, आपलें सहजज्ञान, बुद्धि, सद-सद्विवेक, व धार्मिक मनोवृत्ति ह्यांनी ईश्वराच्या ज्या आज्ञा आपणांस प्रगट केल्या आहेत त्या इच्छापुरस्सर व मनोभावानें पाळण्याविषयी प्रेरणा करून द्यावी, इहलोकींच आपल्या स्वभावांत ईश्वराचा चांगुलपणा कांहीं अंशानें तरी आणावा, ईश्वराशी आपलें नातें काय आहे तें ओळखावें व परलोकाकरिता आपल्या आत्म्याची योग्य तयारी करावी, ह्याविषयींचा बोध करणें हा धर्माचा उद्देश व हेच धर्माचें काम आहे असे साधकास वाटतें.

(८) आपण दीन, पराधीन आहोंत असे आपणांस वाटत असतें. त्यांतला गूढ अर्थच हा की एक सर्वशक्तिमान ईश्वर आहे व त्यास अनुलक्षूनच आपण आपणांस दीन व पराधीन आहोंत असे वाटत असतें. म्हणजे ईश्वराविषयींची कल्पना आपणांस बुद्धीच्या व सहजज्ञानाच्या द्वारे झालेली असते व म्हणून ती स्वाभाविकच आहे. हा आपला स्वाभाविक प्रत्यय अनेक कारणांनी म्हणजे

आपण कारणपद्धतीने किंवा कार्यपद्धतीने विचार केला, इतिहासाची काय साक्ष आहे ती पाहिली, सृष्टीचें अवलोकन केलें, प्रबुद्ध किंवा प्रकाशित झालेल्या विज्ञानाचे जे अनुभव असतात ते ध्यानांत आणिले म्हणजे आपला ईश्वरविषयक प्रत्यय दृढ होतो.

आपल्या विज्ञानवत्सेबरोबर अवश्यमेव असणारी अशीच ही ईश्वरविषयक कल्पना आहे व तीत कांहीएक आत्मविशेष नाही. ह्या रीतीनें कळून आलेली ईश्वराची कल्पना अशी आहे की ईश्वर आहे, तो चैतन्यरूप किंवा आत्मरूप आहे. तोच परमेश्वर कारणाचें आदिकारण, दिशा काल इत्यादि संबंधविहीन विश्वाचा नियंता, त्याच्याच योजनेनें हें सर्व विश्व चाललें आहे, चांगुलपणा, प्रेम, न्याय, पवित्रता, सामर्थ्य इत्यादि गुण त्याचे ठायीं परमावधीनें आहेत. तोच प्रभु पिता, न्यायदाता व सर्व आत्म्यांचा शास्ता आहे, अशी ही ईश्वराची कल्पना आहे.

(१) ईश्वर म्हणजे नुसतें एक सामर्थ्य आहे, किंवा केवळ एक शक्ति आहे असें नव्हे; किंवा उत्पन्न केलेलें अथवा आपोआप उत्क्रान्त झालेलें जें हें सर्व जगत् तेंच ईश्वर असें नाही, म्हणजे जडसृष्टि हीच ईश्वर असें नाही. किंवा ईश्वर ही या सृष्टीची अव्यक्त अथवा बीजरूप अवस्था असेंही नव्हे. पृथ्वी, आप, तेज, वायु हीं महाभूतें हीं ईश्वर नाहीत. सूर्य, चंद्र, तारे किंवा सृष्टीच्या अन्तर्गत असणारें जड जें तत्त्व तेंही ईश्वर नव्हे. देव अनेक नाहीत व देवांचें साम्राज्यही नाही. चांगल्या आणि वाईट देवता, प्रकाशाचें एक तत्त्व व (सेटन या रूपानें अन्धकाराचें दुसरें तत्त्व,) द्रव्यरूप एक तत्त्व व चैतन्यरूप दुसरें तत्त्व, प्रकृति अथवा माया आणि पुरुष इत्यादि प्रकारही नाहीत. ईश्वर एक व अद्वितीय आहे. ईश्वरांत (पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा असे) अनेक पुरुष नाहीत—त्रिमूर्ति नाहीत किंवा द्विमूर्तीही नाहीत. आत्मविचारांत मम व या जगांत व मनुष्यलोकांत काय चाललें आहे याविषयी उदासीन असा ध्यानस्थ ब्रम्ह हाच ईश्वर असेंही नाही.

(१०) ईश्वर व जड जगत् यांच्या परस्पर संबंधांचें यथावत् स्वरूप काय आहे हें एक गूढ आहे; तें आपल्या बुद्धीस गम्य नाही, असें साधकास वाटतें. ' कांहीं नाही ' मधून या जड जगताची उत्पत्ति झाली ही कल्पना संभवनीय नाही. हें विश्व नव्हतें व त्याचें अस्तित्व सुरू झालें अशा काळाची आपल्या मर्यादित

अन्तर्ब्रह्म कल्पना करिता येत नाही; किंवा विश्व ईश्वराप्रमाणे अनादि आहे अशीही कल्पना होत नाही. हें विश्व म्हणजे ईश्वराच्या सत्त्वाचा विस्तार, आविर्भाव किंवा व्यक्तस्वरूप आहे असें मानता येत नाही; किंवा जगतास वास्तविक अस्तित्व नाही, तें केवळ एक आभास किंवा दृष्टिभ्रम आहे, मायेमुळे किंवा अज्ञानामुळेच तें विषय अथवा पदार्थ या रूपानें पृथक् भासतें असेंही मानता येत नाही. हें गूढ उकलण्यास आपण असमर्थ आहो असें जरी साधक कबूल करितो, तरी त्याचा असा विश्वास आहे की ईश्वरच आपल्या योजनेनें या सृष्टीस रंगरूपास आणितो व तिची व्यवस्था लावितो; याविषयी त्यास कांही एक शंका वाटत नाही. त्याच्या विश्वासास प्रमाण हें की सृष्टीत सर्वत्र चातुर्याच्या, योजनेच्या किंवा संकेताच्या व दयाळु स्वभावाच्या छुणा दिसत असतात; व त्या खुणांवरून असें स्पष्ट दिसतें की, कोणी तरी ज्ञानवान् तत्त्व या सजीव निर्जीव सृष्टीच्या व्यापारांवर व घडा-मोडींवर इच्छापूर्वक देखरेख ठेवीत आहे, त्यांना अस्तित्व आहे, गति व चैतन्य देत आहे, व आपल्या उद्देशानुरूप त्यांचें नियमन करित आहे. म्हणजे आकाशांत व कालांत, सर्वत्र ईश्वराचें तेज व्यापून राहिलें आहे; किर्यारूपानें, जीवनरूपानें किंवा आधार या रूपानें प्रत्येक वस्तूत ईश्वराचें तेज वसत आहे. वृद्धि पावणें, क्षय होणें, किंवा नवीन रूपान्तरें प्राप्त होणें, हे जे व्यापार जड जगतांत नेहमी चाललेले असतात ते आपल्या इंद्रियांत ईश्वराचें सामर्थ्य प्रगट करितात. या जगताचें अस्तित्व, त्यांतील गति व त्याचें जीवन, हें सर्व ईश्वरापासून आहे. जडकोटि, उद्भिज्जकोटि, व प्राणिकोटि यांमधील जे नानाविध पदार्थ व त्यांच्यामधील गुरुत्वाकर्षण, उष्णता, विद्युत इत्यादि व्यापार, रासायनिक व्यापार, वनस्पतींच्या व प्राण्यांच्या जीवनक्रिया अथवा शरीराचे व्यापार, हृदयांत सहजज्ञान जागृत होणें, किंवा विचारानें तें प्राप्त होणें या साऱ्या गोष्टींत ईश्वराचें सामर्थ्य किंवा तेज कमी अधिक मानांन—म्हणजे वस्तूंचे ठायीं मूळारंभी ज्या प्रमाणानें क्षमता ठेवण्यांत आली आहे त्या प्रमाणानें—व्यक्त होत आहे.

(११) साधकाचा असा विश्वास आहे की जीवात्मा हा चैतन्यरूप आहे, व त्याला पृथक् अस्तित्व आहे. तो द्रव्याचाच प्रकार, किंवा क्रिया, किंवा गुणधर्म नाही. विषयांचें, पदार्थांचें ग्रहण करणें, विचार, इच्छा, सुखदुःखांचा अनुभव, सदसद्विवेक इत्यादि नानाविध शक्ति त्याचे ठायीं आहेत. आणखी, आत्मा हा अमर आहे, मृत्यूनें त्यास देहापासून सोडविल्यानंतरही तो असतो; अशी साधकाची श्रद्धा

आहे. जीवात्मा हा एकच असून त्याचें ईश्वराशी ऐक्य किंवा तादात्म्य आहे. मायेमुळें किंवा मानवी अज्ञानामुळें तो पृथक्त्वानें भासतो असें साधकांस वाटत नाही. जीवात्म्याला पृथक् अथवा स्वतंत्र अस्तित्व आहे तरी तें ईश्वराच्या आधीन असें आहे; आत्मा हा ईश्वररूप तेजाचा एक किरण आहे किंवा त्याचेंच प्रतिबिंब आहे असें नाही. साधकास आणखी असें वाटतें कीं जितके म्हणून मनुष्यप्राणी आहेत तितकेच आत्मेही आहेत. आत्म्याच्या संबंधानें जीं हीं एकंदर मतें संगितलीं तीं सत्य आहेत अशी खातरी बाळगण्यास जरी पुरेसा पुरावा आहे तरी या एकंदर मतांत जो कांहीं संदेहाचा किंवा शंकेचा भाग आहे त्या सर्वांचें निवारण करण्यास आपण असमर्थ आहों असें साधक कबूल करितो. आत्म्याचें स्वरूप काय आहे, त्याचा उद्भव कोठून आहे, त्याचें अस्तित्व कशा प्रकारचें आहे व त्याची पुढें गति काय आहे, परमात्म्याशीं त्याचा संबंध काय आहे, ईश्वरानेंच त्याला उत्पन्न केला आहे किंवा तो ईश्वराबरोबरच अनादि आहे ह्याविषयीं आपणांस पूर्ण व यथावत ज्ञान आहे असें म्हणण्याचें धाडस साधक करित नाही. तरी साधकाचा एवढा विश्वास आहे कीं ज्याप्रमाणें जड विश्वांत परमेश्वराचें सामर्थ्य दिसून येतें, त्याचप्रमाणें आत्म्याच्या प्रांतांत त्याचेंच सामर्थ्य आत्म्याच्या उन्नत आकांक्षा व कार्य ह्यांच्याद्वारें दृग्गोचर होत असतें.

(१२) सर्व सजीव व निर्जीव सृष्टीचें पालन व नियमन ईश्वराची इच्छा एका सर्वसाधारण व सर्वदा सारख्या अशा योजनेच्या द्वारें करिते, व ज्यांचे ठायीं विज्ञान व स्वतंत्र इच्छा आहे अशा जीवांचें पालन व नियमन तीच ईश्वरी इच्छा सर्वसाधारण व विशेष अशा योजनेच्या दोन प्रकारांनीं करिते, असा साधकाचा भ्रंवसा आहे. हे जे योजनेचे दोन प्रकार आहेत त्यांची प्रवृत्ति ईश्वराच्या यक्षाची अमिष्टद्वि व्हावी व सर्व जीवांचें कल्याण व्हावें याकडे आहे. शिवाय हा जो विशिष्ट योजनेचा प्रकार आहे त्यायोगें ईश्वर जोवांस सदाचाराचें शिक्षण देत असतो. सदाचरणाच्या किंवा दुराचरणाच्या मागोमाग कांहीं आल्हाद व क्लेश या रूपानें शारीरिक परिणाम घडतात ते, किंवा अन्तर्यामी जें कांहीं समाधान किंवा उद्वेग, उन्नति किंवा अबनति वाटते तीं सारीं ईश्वरानें आपल्या नियमांची अमलबजावणी करण्याकरितां ठरविलेलीं फळें आहेत. अशा तऱ्हेनें ईश्वर आपणा मनुष्यांच्या आचरणाचें नियमन करित असतो. परंतु आपल्या ठिकाणीं आचरणासंबंधानें जी स्वेच्छा व मर्यादित असें स्वातंत्र्य ठेविलेले आहे त्याच्याशीं या ईश्वरी नियंतृत्वाचा विरोध येतो असें कटपण्याचें कारण नाही.

निदान ज्या आचरणाचे बरे वाईट परिणाम आपल्या ध्यानांत आधीच येतात, व प्रयत्न करून वर्तनाचा एक मार्ग टाळावा व दुसरा अंगिकारावा असे सामर्थ्य ज्या गोष्टीसंबंधाने आपल्यांत आहे त्या गोष्टीत तरी ईश्वरी इच्छेचा आपल्या मर्यादित स्वतंत्र इच्छेशी विरोध नाही. असो. या जगतांत, ईश्वराने ठरविलेली आचरणाची फळे नियमाने व पूर्णपणे आपला परिणाम करितातच असे नाही. पुष्कळ वेळा विलंब होतो; कधी कधी दुराचारासच उत्तेजन मिळत आहे असे वाटते आणि पुष्कळ वेळा सदाचाराचा दुष्परिणामच झाल्यासारखे वाटते. ह्या-योगे आपले मन क्षणमात्र शंकित होते, तथापि ईश्वराची एकंदर योजना व व्यवस्था सदाचारास उत्तेजक आहे याविषयी शंका कायम रहात नाही.

(१३) साधकाचा असा विश्वास आहे की, आपला सध्याचा जन्म आपल्या परीक्षेकरिता व पुढच्या तयारीकरिता आहे. सद्गुण व धर्मशीलता ह्या बाबतीत आपणास कसास लावून पहावे व शिक्षण घावे व पुढच्या जीवनकमाविषयी योग्य पात्रता आपल्या ठायी यावी यासाठी आपले सध्याचे आयुष्य आहे. आपण आड वाटेला जाण्याचा संभव असतो, आपल्या मार्गात मोहाचे प्रसंग येतात; चिंतात दुर्विकार उत्पन्न होतात व न्याय्य व योग्य कोणते ते बहुधा आपणांस ठाऊक असून त्यापासून मोहामुळे किंवा दुर्विकारामुळे आपण परावृत्त होत असतो; ह्या गोष्टीवरून असे दिसते की आपली परीक्षा होत आहे व आपण कसास लाविले जात आहोत. अशा ह्या अडचणी, मोह आणि धोके संसारांत आहेत व आत्मसंयमन करावे व स्वतःला योग्य वळण लावावे व पुढच्या सुखाकरिता सध्याचे दुःख सोसावे अशी वृत्ति बनविणे आवश्यक होते. म्हणजे आपली सध्याची स्थिति केवळ परीक्षेची नव्हे, तर शिक्षणाचीही आहे. शिवाय आपली उन्नति करून घेण्याची जी पात्रता आपल्या ठायी ठेविली आहे त्यावरून वर सांगितलेल्या सिद्धान्तांचे आणखी समर्थन होते. अनुभव येऊन आणि आपले सामर्थ्य व क्षमता यांचा विकास करून आपली उन्नति करून घेण्याची पात्रता आपल्यांत आहे हे खचित आहे. म्हणजे एकंदरीने इंद्रियांवर जय मिळवावा, त्यांवर पगडा बसवावा हेच सदाचरणाचे मूलतत्त्व आहे आणि ईश्वराची इच्छा समाधानवृत्तीने मान्य करावी असेच आपणांस संसारांत शिक्षण मिळत असते. आपले सध्याचे आयुष्य परीक्षेची स्थिति आणि सदाचरणाची किंवा सुविनयाची शाळा होण्यास विशेष प्रकाराने योग्य आहे. याचे कारण असे की, आपल्या मार्गात मोह असतात व त्यामुळे आत्मसंयमनाचे शिक्षण आपणांस मिळते, जगा-

कडे व त्यांतील दोषांकडे किंवा उणीवांकडे पाहून आपण ईश्वराच्या आधीन आहोंत अशी मनोवृत्ति वृद्धिंगत होते आणि मोहाचे प्रसंग पुष्कळ काळपर्यंत सतत आल्यामुळे आपल्या सदाचारवृत्तीचा विकास होण्यास साधन मिळतें.

(१४) आत्मा अमर आहे व त्यानें ह्या जन्मांत जें पापपुण्य केले असेल तदनुरूप परलोकी त्याच्या वांढ्यास सुख व दुःख येईल असा साधकाचा विश्वास आहे. हें सुखदुःख कोणत्या विशेष प्रकारानें दिलें जातें, हें गूढ काय आहे त्याचा उमज आपल्याला पडावयाचा नाही. ह्या शरिरांत वसति करण्यापूर्वी आत्म्याचे अनेक जन्म झाले आहेत कीं काय व पुढेही त्यास एका पाठीमागून एक अनेक जन्म कीं ज्यांची उच्चनीचता ह्या जन्मीच्या त्याच्या वर्तनावरून ठरणार आहे, असे त्यास ध्यावयाचे आहेत कीं काय, किंवा पुनरुत्थानाच्या दिवसापर्यंत आत्मा निद्रावस्थेंत राहतो व त्या दिवशीं न्याय घेण्याकरितां मनुष्यदेह धारण करून उठतो, किंवा तो पावन करणाऱ्या लोकांत शुद्धिव्यापार करीत राहतो असें आहे कीं काय, त्याचप्रमाणें आपल्या आत्म्यास कोणत्या प्रकारच्या सूक्ष्म देहाचें आवरण आहे, मृत्यूनंतरच्या अवस्थेंत कोणत्या प्रकारच्या सुखदुःखांनीं तो परिभूत असतो, हे जे सारे प्रश्न आहेत ते कळण्याजोगे नाहीत, त्यांवर अंध-काराचें आवरण आहे व तें काढणें आपणास प्रतिसिद्ध आहे. स्वर्ग व नरक ह्यांविषयीं आपणांस वास्तविक कल्पना करतां येत नाहीत हें साधक कबूल करितो, तरी तेथें जीं सुखदुःखें अनुभवावयाचीं असतील तीं ज्या सुखदुःखांचा आपणास इंद्रियमय शरीराच्या द्वारें प्रत्यय होतो तशा प्रकारचीं नसतील अशी त्याची पूर्ण खात्री असते. आणखी ईश्वराचा न्यायीपणा आणि दयालुत्व ह्यांवर त्याचा भरंवसा असल्याकारणानें साधकास असें वाटतें कीं, ह्या सृष्टीतील कोणत्याही आत्म्यास शाश्वत अधोगति व दुःख प्राप्त होणार नाहीत. कारण, ईश्वराच्या राज्याची रचना किंवा व्यवस्था तशा प्रकारची नाही. आत्म्याच्या क्षमतेची वृद्धि व्हावी, सर्व सामर्थ्याचा विकास व्हावा असाच त्या योजनेचा उद्देश दिसतो, व म्हणून कोणताही आत्मा नष्टप्राय व्हावा अशा रूपानें ईश्वराच्या दयाशील योजनेचा शेवटचा परिणाम कधीही होणार नाही. ईश्वराचें शासन किंवा दंड शाश्वत आहे असें मत साधकास मान्य नाही. कारण मर्यादित आयुष्यांत केलेल्या पापा-बद्दल अनंत काळपर्यंत शासन भोगावें लागेल हें मत ईश्वराच्या स्वभावाविरुद्ध आहे. कारण, ईश्वर दयेचा सागर, पूर्णपणें न्यायी व सर्वज्ञ असा आहे.

(१५) साधकाचा असा विश्वास आहे की, मनुष्यावर आपल्या सर्व कर्मांची जबाबदारी असून, आत्मविजयाचें सामर्थ्य त्याच्यामध्ये ठेविलेलें आहे. तथापि, विविष्ट काळ, आजूबाजूची परिस्थिति, त्याचें शिक्षण, त्याच्या एकंदर स्वभावाची घडण, समाजस्थिति ह्यांचा त्याच्या स्वातंत्र्यावर कमी अधिक परिणाम होत असतो. पूर्वजन्मीच्या सत्कृत्यांचें अगर दुष्कृत्यांचें फळ, प्रारब्ध, सत्त्व, रज, व तम ह्यांचा झगडा, देवांचा व भुतांखेतांचा जुलूम त्याला वाटेत तसें बागावयास स्वातंत्र्य आहे व देवाच्या सर्वस्वी आधीन आहे. अशा ह्यासंबंधानें निरनिराळ्या कल्पना प्रचलित आहेत. ह्यांतील मध्यममार्ग साधकास पसंत आहे.

(१६) शरीरविषयक सुखदुःख हा केवळ आपल्या अज्ञानाचा परिणाम होय. परंतु नैतिक दुःख, पाप यांच्या अस्तित्वाचें गूढ उकलण्याचें सामर्थ्य आपल्यांत नाही हें साधक प्रांजळपणें कबूल करितो. तथापि आपलें येथील जीवन हें आपल्या भावी उन्नतीची तयारी करण्यासाठीं असावें. आणि हें जर खरें तर दुःख, प्रसंग हीं मार्गांत असल्यावांचून आपलें सामर्थ्याची वाढ होणें नाही. आचारस्वातंत्र्य म्हणजे पापाचरणाची शक्यता असें जरी साधकास वाटत नाही, तरी पापाचें अस्तित्व त्यास मान्य असून, असत्य, भ्रम, चूक, सत्याचा व सद्गुणाचा अभाव, अशा प्रकारें पापासंबंधानें स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडींत साधक पडत नाही. पापाचें मूळ कारण त्यास ज्ञानातीत आहे व देवाची योजना, देवाची व्यवस्था ह्यांविषयीं आज जें आपणास ज्ञान आहे त्याच्या साहाय्यानें आज आपल्याला ह्याचा उमज पडत नाही असा साधकाचा विश्वास आहे.

(१७) मनुष्यप्राणी जन्मतःच पापी जन्मतो, व अगदीं पहिल्या जोडप्याच्या पापाचें हें फळ आहे हें मत खरें नाही व परिपूर्ण व पूर्णव्यापी जो परमेश्वर त्याच्या न्यायीपणास शोभणारें नाही.

(१८) कांहीं माणसांनीं अनंतकालपर्यंत नरकवासांत रहावें, व कांहींनीं अनंतकालच्या सुखाचा आस्वाद घ्यावा अशी देवाची योजना आहे असें मानणें हें देवाच्या स्वरूपाशीं विसंगत आहे.

(१९) दररोज परमेश्वराची प्रार्थना करण्याची आवश्यकता साधकास मान्य आहे. आपल्या अंतःकरणाच्या उन्नतीसाठीं परमेश्वराला शरण जाणें, आपलें अंतःकरण त्यास अर्पण करणें व आपल्या अडचणी त्यास निवेदन करणें हें आपल्या उन्नतीच्या दृष्टीनें अत्यंत अगत्याचें आहे. संसारांत आपल्याला अडचणी येतात

त्या वेळी आपण परमेश्वराचें साहाय्य अवश्य मागावें, त्याची कृपा भाकावी व त्यानें आपला मार्गदर्शक व्हावें अशी आपण अवश्य याचना करावी. परंतु प्रार्थना मान्य करणें अगर न करणें हें परमेश्वराच्या इच्छेवर ठेवावें.

(२०) अंतःकरणपूर्वक झालेल्या पश्चात्तापाच्या द्वारे आत्म्याची उन्नति होते हें मत पूर्णपणें विश्वसनीय आहे. तात्कालिक अगर मृत्युशय्येवरील पश्चात्ताप अशा प्रकारें परिणामकारक होत नाही. पश्चात्ताप जर खरोखर परिणामकारक व्हावयास पाहिजे, तर त्याच्यानंतर ज्याबद्दल पश्चात्ताप व दुःख झालें तें आचरण अगर ती चूक पुन्हा न करण्याचा दृढ निश्चय पाहिजे. अशा प्रकारें दृढ निश्चय करणें, व मोहास वश न होतां, निश्चयानुसार वर्तणें ह्यांच्या योगें पूर्वीचें दुःख, यातना व पश्चात्ताप ह्यांच्या द्वारे आपल्या आत्म्याची उन्नति होत आहे असा अनुभव येत जातो. पश्चात्ताप केव्हाही उशीरा झाला असें म्हणतां येत नाही. पश्चात्त अंतःकरणाच्या मनुष्यावर परमेश्वराची कृपा केव्हाही होते, म्हणून आपल्या नित्याच्या प्रार्थनेमध्ये, ज्या ज्या वेळीं आपलें पतन होतें त्या त्या वेळीं, देवाच्या कृपेचा आपल्यावर वर्षाव व्हावा व आपल्यास पश्चात्ताप व्हावा अशी आपण याचना करावी.

(२१) साधकाचा असा विश्वास आहे कीं, भक्ति, प्रार्थना, परमेश्वराच्या इच्छेनुसार वर्तन, मनुष्य व परमेश्वर ह्यांजवरील प्रेम व सदाचरण ह्यांच्याद्वारे त्याचा तरणोपाय होतो. प्रेम व भक्ति ह्यांच्या अभावीं होणारा पश्चात्ताप, किंवा केवळ परोपकाराचीं कायें अगर कष्टमय व्रतें वैकल्यांचा पसारा, संपूर्ण आत्मज्ञान, अगर परमेश्वराशीं एकरूप होणें, अगर यज्ञयागादि कृत्यें करणें यांवर, जरी हे व असे उपाय पुष्कळ धर्मपंथांस मान्य आहेत तरी, साधकाचा विश्वास बसणार नाही.

(२२) साधकाचा असा पूर्ण विश्वास आहे कीं, सर्व पुरुष व सर्व स्त्रिया हीं परमेश्वराचीं लेकरें आहेत. त्याच्या दृष्टीनें मनुष्या मनुष्यांत मुळीच भेदभाव नाही. अशा प्रकारें भेदभावाचा त्याच्यावर आरोप करणें हेंही मनुष्यास उचित नाही. जो कोणी त्याचेवर प्रेम करितो व त्यास भ्यावयाचें तेथें मिळून वागतो त्याचा परमेश्वर स्वीकार करितो.

(२३) आत्मसंमयन, परमेश्वरावरील पूर्ण निष्ठा ह्यांच्याद्वारे मनुष्य मोहवश न होतां वागतो त्या वेळीं त्यास परमेश्वराच्या सांनिध्याचा लाभ होतो व परमेश्वराचें प्रेम, पावित्र्य, न्यायीपणा ह्यांचा त्यास प्रत्यक्ष अनुभवांनंद प्राप्त होतो, व त्याच्या सेवेत, त्याच्या सहवासाच्या आनंदामध्ये तो निमग्न होतो. हेंच भक्ताचें तारण

होय. ह्या देहाचा त्याग करून अन्यत्र पुनश्च चैन भोगण्यासाठी जाणें, किंवा आपणच ब्रह्म आहोंत अशी लढकी कल्पना करून घेऊन त्यांतच निमग्न असणें, किंवा आत्मा व परमात्मा एकच होत असें मानणें, अगर वासनाविरहित होऊन निर्वाणाप्रत जाणें इत्यादि मर्ते निरनिराळ्या धर्मांच्या अगर पंथांच्या अभिमानी जनांस कितीही प्रिय असली तरी हीं मर्ते वैषयिक अगर काल्पनिक होत असें साधकास वाटतें.

(२४) परमेश्वर सावयवरूपानें इहलोकीं अवतरतो, म्हणजे मनुष्यरूपानें आपल्यामध्ये वावरतो अशा विश्वासाची कांहीं जरूरीही नाही व तो विवेकाच्या कसास उतरतही नाही. परमेश्वर आपल्या कृपेचा वर्षाव कित्येक व्यक्तींवर * करतो व ह्या व्यक्ती परमेश्वराच्या सामर्थ्याचें, प्रेमाचें ज्ञान इतर जनांस करून देतात. ज्याप्रमाणें कुंभार निरनिराळीं, निरनिराळ्या आकाराचीं व निरनिराळ्या कार्यासाठीं पात्रें तयार करितो, त्याचप्रमाणें जगांतील सर्व योद्धे, सर्व साधुसंतादि पवित्र माणसें,

* (1) God sends special agents when circumstances are ripe for their advent.—*Cousin.*

(2) At certain times in national or world History when He sees that evolution has reached a certain point, He sends—and it has so frequently occurred that it may be called a law—a new soul into the world charged with power, not with super-human power, but with human power raised to the utmost point it can reach at that period of human development. A genius, as we call it, is born. A new start is given to the world, an elect soul is sent forth to do a vast work.

Stopford A. Brooke.

- (३) जेथ जेथ ज्या ज्या काळीं उग्र होय धर्मगलानि ।
सत्य ज्ञान लोपुनि अवघे जन होती बहु अज्ञानी ॥
नयनीति टाकुनि सकळ रत होती असदाचरणी ।
तेथ तेथ प्रभु जगशास्ता । निर्मितो धर्मनयत्राता ॥
भक्तराज वंश समस्ता । परि त्यातें प्रभु न गणावें ॥

—बामनराव मोडक—

इष्ट कार्यासाठी प्राणाची आहुति देणारे जन ह्या सर्वांचा जनक तो परमेश्वरच होय आणि हे सर्व परमेश्वराचें सामर्थ्य व कृपा यांची साक्ष पटवितात. निर- निराळ्या अवतारांची अशी व्यवस्था लावल्यावर कोणीही अवतार कुमारीच्या पोटी जन्मला असल्या खुळसट गोष्टीवर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता रहात नाही.

(२५) भक्ताचा असा विश्वास आहे की, परमेश्वर ह्या बाह्य विश्वांत त्याचप्रमाणें आपापल्या अंतःकरणांत आणि सर्व इतिहासांत आपलें स्वरूप प्रकट करीत आहे. त्याचें प्रकटीकरण ह्या ठिकाणी नेहमीच अनुभवास येतें. ज्या ज्या वेळी विशेष साम- र्थ्याची माणसें तो पाठवितो, त्या त्या वेळी कोणी धर्मतत्त्ववेत्ता, व भविष्यवादी म्हणून जगावर छाप बसवितो; कोण जगविख्यात कवि होऊन आपल्या मधुर- काव्यानें सर्वास वेड लावितो; कोणी आपल्या अलौकिक वक्तृत्वानें सर्वास वश करितो व कोणी सत्कार्यासाठी आपला प्राण खर्ची घालतो. हीं सर्व माणसें पर- मेश्वराचें विशेष सामर्थ्य दाखवितात, परमेश्वराच्या विशेष गुणांचा लाभ जनांस करून देतात. हींच माणसें प्रमाणतः देवाची इच्छा प्रकट करीत असतात. ह्यावरून सर्व धर्मग्रंथांचें अभ्रांतत्व सापेक्ष आहे असें दिसून येईल.

(२६) जगाचा इतिहास असें दाखवितो की, सर्व ठिकाणच्या लोकांस निरनिराळ्या प्रकारच्या अज्ञानमूलक धर्मविचारांच्या स्थितींतून निघून जावें लागलें. परंतु ह्या स्थितींतून निघून ज्या वेळी त्यांस विश्वाचा कर्ता एक परमात्मा परमेश्वर आहे हें ज्ञान होतें त्यानंतरही काष्ठपाषाणांच्या मूर्तीची पूजाअर्चा करणें हा निवळ वेडे- पणा आहे. आणि ह्या स्थितीचा अनुभव आल्यानंतर जेव्हां मन स्थिर करण्या- करतां मूर्ति लागते असा नेहमीचा जो युक्तिवाद लढविण्यांत येतो तो खरें पहातां अनुभवाच्या दृष्टीला पटत नाही. तथापि धर्माची उन्नत स्थिति गांठेपर्यंत, म्हणजे उन्नत धर्माची कल्पना होईतों प्रतिमापूजनाचें स्थान धर्ममार्गांत आहे. नाहीतर मनुष्य पुढें जावयाच्या ऐवजीं मार्गे जाईल. परंतु देशांतील विचाराची ही अवनत स्थिति एकदां निघून गेल्यानंतर, व जनांना परमेश्वराच्या शुद्ध स्वरू- पाचें ज्ञान झाल्यानंतरही पुन्हा मूर्तिपूजेचा आश्रय करणें हें मनुष्यास नीचत्व प्राप्त करून देणारें आहे. आम्ही देव मानलेल्या मूर्तींना माणसांहून दुबळ्या बनवितों, व आमची देवाची कल्पना अस्यंत नीच कोटीप्रत आम्ही नेतो. ह्या देवाच्या मार्गे कामाचे व मोहाचे प्रसंग आम्ही लावतो, त्यांना अस्यंत कामी करून

देवाच्या उच्च स्वरूपाचा आम्ही पूर्ण नाश करितों. अशा स्थितीत आमचा सर्व सारासार विचार नष्ट होतो व आमची बुद्धि व अक्षल लंगडी पडते.

(२७) सृष्टिनियमांविरुद्ध घडून येणारे प्रकारांची म्हणजे चमत्कारांची खरे पहातां कांहीं जरूरी नाही व ते विश्वासपात्रही नाहीत. जेव्हां कोणी अमुक अमुक चमत्कार पाहिल्याचें, अगर केल्याचें किंवा ऐकिल्याचें सांगतो त्या वेळीं सृष्टिनियमांचा संकोच झाला, सृष्टिनियमांविरुद्ध कांहीं प्रकार घडले असें मानण्यापेक्षा त्यांचाच कांहीं गैरसमज झाला, असेंच मानणें बरें. धर्मजीवनाच्या बाबतीत ह्या चमत्कारांचें कांहींही कार्य नाही. व्यक्तिमात्राची उन्नति अगर अवनति ह्या चमत्कारावर मुळीच अवलंबून नाही. जो मनुष्य चमत्कार करतो म्हणतो तो नेहमीं सत्य उपदेशितो असें कांहीं नाही. उलटपक्षीं ह्या सर्व विश्वाचा सुयंत्रित चाललेला व्यापार, परस्परविरोधी प्रकार असूनही नियमबद्ध रीतीनें चाललेले सर्व व्यवहार हाच धर्मनिष्ठाच्या दृष्टीनें मोठाच चमत्कार व ह्याच्याच योगें त्याचा विश्वास दृढ होतो. तो दृढ व्हावयास नियमांचें उल्लंघन झालेलें पहावयाची कांहीं जरूरी नाही.

(२८) वैराग्य व आपल्या शरीराला यातना देऊन निरनिराळे प्रकार करणें, रानावनांत जाऊन शरीरास कष्ट देऊन साधन करणें ह्यांची कांहींच आवश्यकता नाही. ह्याच्या योगें आम्ही आमच्या जीवनाचें जें साध्य त्यासच मुळी मुक्तों. संसारांत राहून आत्मसंयमनाच्या द्वारे, त्याचप्रमाणें स्वतःच्या व इतरांच्या अनुभवांच्या द्वारे मिळणाऱ्या शिक्षणास संसारत्याग केल्यानें मनुष्य मुक्तो. संसारत्याग सृष्टिनियमाच्या विरुद्ध* आहे. बहुत लोकांनीं अगर सर्वांनीं संसारत्याग करणें ही मोठी भूल आहे. एखाद दुसऱ्या व्यक्तीनें संसारांतील विरोधास तोंड देतां येत नाही म्हणून संसारत्याग करून जर एकांत पत्करिला व पवित्र शील राखून त्यानें आपला क्रम आक्रमिला तर त्याला कोणी दोष देणार नाही. पण हें कांहीं सार्वत्रिक ध्येय नव्हे. तथापि योग्य वेळीं आपलीं सर्व कर्तव्ये यथासांग केल्यानंतर संसारांतून अंग काढून घेऊन एकांतवास पत्करणें हें प्रत्येक मनुष्यास लागू आहे असेंही मानावयास हरकत नाही. त्याचप्रमाणें ज्या समाजांत

*गिरह तजे तो मठही बनावे उदम तजे तो फेरी

कुटुम तजे सिख शाखा धुंढे मति मायानें बेरी—कबीर.

अगर देशांत ऐषआराम फार वाढला आहे, अवास्तव कार्यासाठी घनाचा अप-
व्यय होत आहे, नीतिअनीतीचा धरबंद राहिलेला नाही, तेथे आपल्या सांसा-
रिक सर्व सुखावर लाथ मारून लोकांस जागृत करण्यासाठी, सरा मार्ग दाखवि-
ण्याच्या हेतूने एक अगर कांही निवडक व्यक्तींनी संसारत्याग केला तर अशा
त्यागाचा इष्ट परिणाम झाल्यावांचून राहणार नाही.

(२९) सार्वजनिक प्रार्थना, उपासना अत्यंत लाभदायक होत. मात्र व्यक्तिगत
प्रार्थना व उपासना यांची त्यांत भर पडली पाहिजे. सार्वजनिक प्रार्थनेच्या वेळीं
सर्व दर्जांची माणसे, लहान थोर, गरीब श्रीमंत, विद्वान अविद्वान, सर्व एकत्र
येतात, देवापुढें सर्वांची योग्यता सारखी आहे, हें लक्षांत येऊन कोणास गर्व
असल्यास त्याचा न्हास होतो व आपण सर्व एका परमेश्वराची लेकरें आहोंत व
परमेश्वर परमात्मा आपला पिता आहे हें प्रत्यक्ष अनुभवास येतें.

(३०) धर्मोपदेशकांची नियमबद्ध संस्था असणें जरूर आहे. परंतु हा पिढिजाद
धंदा झाल्यास व अखिल जनतेपेक्षा आपले हितसंबंध निराळे आहेत असा भाव
उत्पन्न होऊन आपल्याकडे हे लोक श्रेष्ठपणा घेऊं लागल्यास हा कम हानिकारक
आहे. म्हणून ह्यास केव्हांही उत्तेजन देणें योग्य नाही. त्याचप्रमाणें आपण हेंही
लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, अशा प्रकारच्या संस्थेचा घटक असणें ही कांहीं
जन्मसिद्ध हक्काची बाब नव्हे, किंवा त्या त्या कुटुंबांत जन्म पावले म्हणून त्या
कार्यासाठी देवानें योजलेली ही माणसें असेंही केव्हां म्हणतां यावयाचें नाही.
धर्मसंस्थेच्या सुव्यवस्थेसाठी अशा संस्थांची आवश्यकता असते. आणि केवळ
धर्मकार्य करण्याकरितां आपलें आयुष्य वेंचण्यास सिद्ध असणारी आत्मत्यागी
माणसें धर्मकार्याच्या उन्नतीसाठी व प्रसारासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत यांत
कांहीं संशय नाही.

(३१) सार्वजनिक उपासना व प्रार्थना करण्यासाठी सुंदर व मोठी मंदिरे व
भजनालयें ठिकठिकाणीं असलीं पाहिजेत. अशी मंदिरे उत्तम रीतीनें शृंगारणें,
सुमधुर वाद्यें लाविणें, इ० साधनांचा फायदा घेणें हें विशेष प्रसंगीं उपासना व
प्रार्थनेच्या वेळीं उत्तेजक होतें. मात्र ह्या बाब उपकरणांसच सर्व महत्त्व मिळून
सुख्य कार्य मागें पडतां नये.

(३२) धर्मसंस्थांनीं वार्षिकोत्सव व दुसऱ्या विशेष प्रसंगानिमित्त उत्सव करणें
जरूर आहे. कारण, आपली एकंदर समाजरचनाच अशी आहे कीं, अशा

प्रकारचे विशेष प्रसंग घडवून आणिल्याने नित्य व्यवसायामध्ये रंगलेल्या जीवास थोडा विसावा मिळतो; व देवाकडे व धर्मकार्याकडे आपले लक्ष असणे अगत्याचे आहे अशी जागृतिही हे उत्सव करून देतात. संसारांतील चिंता, प्रसंग व सुखदुःखे ह्यांनी मनुष्य कधी कधी इतका व्यथित होऊन जातो की अशा उत्सवांच्या योगे त्यास मिळणारी शांति व धर्माचा उत्साह त्यास अत्यंत लाभदायक वाटतो.

(३३) संसारांतील कित्येक प्रसंग योग्य प्रकारच्या धर्मसंस्कारांसहितच पार पाडले पाहिजेत. उदाहरणार्थ, जन्म, धर्मप्रवेश, विवाह, मृत्यु इ० जे प्रसंग येतात त्या वेळी परमेश्वराची उपासना अवश्य व्हावी. अशा कार्यांशी ज्यांचा ज्यांचा निकट संबंध येतो त्यांस त्या त्या कार्यांचे व प्रसंगांचे महत्त्व कळावे, त्यांची जबाबदारी त्यांस कळावी म्हणून परमेश्वरापाशी प्रार्थना व्हावी. धर्मानेच ही कार्ये विहित व अवश्य होत असे ठरवावे. व अशा सर्व प्रसंगां योग्य प्रमाणावर गोरगरिबांस दानधर्म करून प्रसंगांचा गंभीरपणा कायम राखावा. ह्याच दृष्टीने श्रद्धासारखे प्रसंग कुटुंबांत घडवून आणावे.

(३४) धर्मशिक्षण द्यावयाचे तें असे असावे की त्याच्या योगे निःस्वार्थबुद्धि, स्वार्थत्याग, ह्यांकडे वृत्ति अधिक वळावी. दया, क्षमा, परोपकार, आत्मसंयमन, ह्यांकडे जितका अधिक कल होईल तितका इष्टच समजावा. मनुष्याची वृत्ति साधारणतः स्वार्थपर आहे म्हणून वरील प्रकारचे कल ह्या वृत्तीस आळा घालतील. धर्मकार्याविषयी जीवंत जागृत आस्था ही एक अमोलिक व अल्प प्रमाणावर अनुभवास येणारी देणगी आहे. हिच्या वाढीस प्रयत्नाय करू नये. मात्र ह्या आस्थेचे रूपांतर धर्मवेडांत कधी कधी होण्याचा संभव असतो एवढे लक्षांत ठेवावे.

(३५) स्थलमाहात्म्य किंवा तीर्थस्थलमाहात्म्य यांत कांहींच अर्थ नाही असे नाही. लोक मुद्दाम तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने दूरदूरच्या देशी जातात, तेव्हां तेथील मनोहर देखावे, सृष्टीचे सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्त्व ह्यांचा मनावर परिणाम होऊन स्थलमाहात्म्यानुसार धर्मबुद्धि जागृत होते. धर्मजीवनाच्या वाढीला अशा बुद्धीने होणाऱ्या यात्रांची मदत होते. परंतु अमुकच स्थल मात्र पवित्र अशी भावना झाल्यास तें एक प्रकारचे धर्मवेड अहंतामूलक आहे हें लक्षांत ठेवून वागले पाहिजे.

(३६) साधुसंत, इतर थोर व पवित्र पुरुष ह्यांच्या सहवासाचा व्यक्तीच्या चारित्र्यावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम होतो व त्यायोगे आपली धर्मबुद्धि जागृत

होते यांत कांही संशय नाही; तथापि कित्येक धर्मपंथांमध्ये, गुरु, मध्यस्थ, अगर उपदेशक यांचे इतके महत्त्व वर्णिले आहे की, आत्मप्रयत्नाने मनुष्याला आपली उन्नति साधणे जणू काय अशक्य आहे असे लोकांस बांदे लागते. अशा प्रकारच्या विचारास जितका विरोध होईल तितका थोडाच आहे.

(३७) देव व मनुष्य यांच्यांत मध्यस्थी करणाराची अगर पापापासून सोडवणूक करणाराची आवश्यकता कित्येक धर्मांत अगर पंथांत अतिशय प्रतिपादिली आहे. त्यामुळे आपली उन्नति आपल्या स्वतःच्याच प्रयत्नांवर सर्वस्वी अवलंबून आहे या तत्त्वाच्या लोकांना विसर पडण्याचा संभव असतो. आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी दुसऱ्याचे सदाचरण, दुसऱ्याची सत्यनिष्ठा कांही उपयोगाची नाही. साधुसंत अगर धर्मबाबतींतील इतर थोर अधिकारी पुरुष यांच्याशी सहवास केल्याने लाभ होतो. त्याचे महत्त्व कमी करणे नाही. परंतु त्यांच्या साहाय्यालाही सीमा आहे. कितीही थोर पुरुष असला तरी तो आपले स्वतःचे कल्याण करून केवळ त्याच्या प्रयत्नाने दुसऱ्याचे आध्यात्मिक कल्याण होणे शक्य नाही. ज्याने त्याने आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नाने आपली स्वतःची उन्नति साधिली पाहिजे. एका व्यक्तीने सर्वांच्या तारणाची हमी घेणे हा विचार आपल्याला देवाच्या एकंदर व्यवस्थेचा जो अनुभव आहे त्याचे विरुद्ध आहे.

(३८) प्रत्येक व्यक्तिमात्राच्या विवेकाच्या सांगीचे त्यास अत्यंत महत्त्व आहे. विवेकाच्या सांगीपुढे राजकारण, पक्षभेद अगर सामाजिक अडचण वगैरे यांचा कांही उपयोग नाही. मात्र विवेकाची सांगी नीतिबाह्य व त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांच्या रास्त अधिकाराचा प्रतिकार करणारी नसावी. कोणीही एक मनुष्य अगर जनसमूह आपण म्हणतो तेच ईश्वरप्रणीत व अभ्रांत सत्य असे म्हणू लागला, तर हें मत असत्य असल्यामुळे ह्यास कसून विरोध केला पाहिजे. कारण एकदा ही विचाराची दिशा मान्य केली की मनुष्यांच्या स्वतंत्रतेवर घाला पडून मनुष्ये धार्मिक गुलामगिरीत अडकावयास वेळ लागत नाही.

(३९) धर्माच्या बाबतींत साधक विश्वास व विवेक यांच्यांत भेद मानीत नाही. त्याचा विश्वास विवेकप्राप्त असतो. त्याचा विवेक विश्वासास जवळ करतो. धर्माच्या इलाख्यांत बाह्य अधिकाराचे महत्त्व नाही. अधिकार व विश्वास आणि विवेक यांच्यांत जेव्हा लढा उत्पन्न होतो त्या वेळीं आधुनिक साधकास विवेक व विश्वास ह्यांचेच साहाय्य अधिक होतें.

अशा प्रकारे कामगिरि बजावून माधवराव पुण्यास गेले. त्यानंतर समाजाच्या तत्त्वांची पुनर्घटना करण्याचे काम प्रो. भांडारकर समाजातील मुख्य साहासात मंडळीच्या साहाय्याने करू लागले. जुन्या तत्त्वांचा पुष्कळ खल झाला व अखेरीस पुढील साहा तत्त्वे, उद्देश व प्रतिज्ञा ही सर्व तयार झाली. ती तयार करितांना योग्य ती शब्दरचना करणे; सर्व ध्येयांचे सार तत्त्वांत येईल अशी त्यांची जुळवाजुळव करणे व आपल्या ध्येयाची ह्या तत्त्वांच्या द्वारे स्पष्ट कल्पना करून देणे हे सर्व काम विशेषतः प्रो. रामकृष्णपंतांनीच केले. पुढे दिलेली साहा तत्त्वे व माधवरावांचे वरील ३९ कलमांतर्गत सिद्धांत ही जवळ ठेवून जे कोणी विचार करतील त्यांस प्रार्थनासमाजाच्या साहा तत्त्वांचे स्पष्टीकरण वरील ३९ कलमांत व त्याचप्रमाणे डा. भांडारकरांच्या ईश्वरविषयक ज्ञान ह्या लेखांत सांपडल्यावाचून राहणार नाही. ह्यावरून असे दिसून येईल की धर्मतत्त्वांची पुनर्घटना करितांना माधवरावांच्या सिद्धांतांचा व डा. भांडारकरांच्या विचारांचा मंडळीस पुष्कळ उपयोग झाला असावा. माधवरावांच्या ३९ कलमांतर्गत लेखांचे महत्त्व सर्व पुढाऱ्यांस मान्य होते व म्हणूनच जेव्हा प्रार्थनामंदिराचा पाया ता. २९ दिसेंबर सन १८७२ रोजी घातला त्या वेळी तो कालसूचक कांही वर्तमानपत्रे एका कुंभामध्ये ज्याप्रमाणे घातली त्याचप्रमाणे माधवराव रानव्यांच्या ह्या लेखाची एक प्रत त्या कुंभामध्ये सुद्धा घातली. अखेरीस प्रार्थनामंदिराचे काम चालू असतांना १८७३ साली प्रार्थनासमाजास मान्य असलेल्या धर्मतत्त्वांची पुनर्घटना पूर्ण झाली. त्या वेळी मुकरर झालेली तत्त्वे, व उद्देश अद्याप कायम आहेत. नाही म्हणावयास कांही वर्षांपूर्वी रा. रा. द्वारकानाथ गोविंद वैद्य यांच्या सूचनेवरून 'प्रेमस्वरूप' हा शब्द पहिल्या मूलतत्त्वामध्ये साधारण सभा भरून घालण्याचे एकमताने ठरले.

धर्माची पुनर्घटित मूलतत्त्वे.

१ परमेश्वराने हे सर्व ब्रह्मांड निर्माण केले. तोच एक खरा देव. तो नित्य, ज्ञानस्वरूप, अनंत, कल्याणनिधान, आनंदमय, निरवयव, निराकार, एकच, अद्वितीय, सर्वांचा नियंता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, कृपानिधि, परमपवित्र, व पतितपावन असा आहे.

२ केवळ त्याच्याच उपासनेच्यायोगे इहलोकी व परलोकी शुभ प्राप्त होतें.

प्रा. इ.—६

३ त्याच्या टायी पूज्यत्वबुद्धि व अनन्यभाव ही ठेवून तत्पूर्वक त्याचे मान-सिक भजनपूजन करणे व त्यास प्रिय अशी कृत्ये करणे हीच त्याची खरी उपासना.

४ प्रतिमा व इतर सृष्ट पदार्थ यांची पूजाअर्चा किंवा आराधना करणे हा ईश्वरोपासनेचा खरा प्रकार नव्हे.

५ परमेश्वर सावयवरूपाने अवतार घेत नाही आणि कोणताही एक ग्रंथ साक्षात् ईश्वरप्रणीत नाही.

६ सर्व मनुष्ये एका परमेश्वराची लेकरे आहेत, म्हणून भेद न राखितां परस्परानां बंधुभावाने वागावे हे ईश्वरास प्रिय आहे आणि हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे.

उद्देश.

१ ज्या धर्माची मूलतत्त्वे वर लिहिली आहेत त्या धर्माची प्रवृत्ति होऊन प्रपंचातील सर्व कृत्ये त्यास अनुसरून घडावी हा ह्या समाजाचा उद्देश आहे.

प्रतिज्ञा.

वर लिहिलेल्या धर्माच्या मूलतत्त्वांवर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे, आणि त्यास अनुसरून आचरण करणे हे माझे कर्तव्य आहे, असे मी समजतो, अशी परमेश्वराला स्मरून मी प्रतिज्ञा करितो.

ह्या प्रतिज्ञेमध्ये १९२० साली “मी एकेश्वरी विधीनुसार सर्व गृह्य व इतर संस्कार करण्यास तयार आहे व त्या वेळी कोणत्याही प्रकारे प्रतिमापूजन करणार नाही” असे एक वाक्य घालण्याचे ठरल्यामुळे त्यानंतरच्या सर्व सभासदांस जी प्रतिज्ञा करावी लागते ती पुढे दिली आहे:-

हल्लींची प्रतिज्ञा.

“वरील धर्मतत्त्वांवर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे, आणि त्यास अनुसरून आचरण करणे हे माझे कर्तव्य आहे असे मी समजतो. तसेच मी एकेश्वरी विधीनुसार सर्व गृह्य व इतर संस्कार करण्यास तयार आहे व त्या वेळी कोणत्याही प्रकारे प्रतिमापूजन करणार नाही अशी मी परमेश्वरास स्मरून प्रतिज्ञा करितो.”

पूर्वीचीं तत्त्वे व हीं तत्त्वे दृष्टीसमोर ठेविलीं तर त्यांत अनेक बाबतींत फेरफार केल्याचे दृष्टोपत्तीस येईल. “पूर्वीच्या तत्त्वांत परमेश्वरविषयक सिद्धांत

विशेष सविस्तर रीतीने मांडलेला नव्हता; परंतु समाज स्थापन करणारांची जरी समजूत झालेली असली, व त्यांचे विचार जरी ठरलेले असले तरी भावी प्रजेच्या हितासाठी समाजाची परमेश्वरसंबंधाची समजूत सूत्ररूपाने ठरलेलीच असणे जरूर होतें. म्हणून सर्व देशींच्या उदार धर्मास शोभण्यासारखाच*” प्रथम सिद्धांत सूत्ररूपाने मांडला आहे. दुसरे असे की, आदि ब्राह्मसमाजाची मूलतत्त्वे † व माधवराव रानडे ह्यांचा ३९ कलमात्मक निबंध ही पुढे ठेविली तर बरील साहा तत्त्वांची मांडणी करितांना ह्या दोहोंचा पुष्कळ उपयोग झाल्याचें दिसून येतें. आदिसमाजाच्या तत्त्वांतून कांही शब्द व शब्दसमुच्चय जसेच्या तसेच येथें उचलून घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे ३९ कलमांतील स्पष्टीकरण व पुढे प्रसिद्ध झालेले भांडारकरांचे विचार ही सूत्ररूपाने अत्युत्तम रीतीने तत्त्वांमध्ये प्रथित करण्यांत आली आहेत. हे कार्य डा. भांडारकरांनी किती कुशलतेने केलें आहे हे ह्या धर्मतत्त्वांच्या द्वारे अनेक वादग्रस्त विषयांचा निश्चयात्मक रीतीने ह्या सूत्रांत जो निकाल लावलेला आहे त्यावरून लक्षांत येतें. वर म्हटलेंच आहे की पूर्वीच्या तत्त्वांत बराच फेरफार केलेला आहे; आणि हा फेरफार विशेषतः प्रतिमापूजनासंबंधाच्या दृष्टीत असल्याचें एकदम लक्षांत येतें. पूर्वी, “मूर्तिपूजा हा असन्मार्ग असून देवास अपमानकारक आणि मनुष्यास नीचत्वास आणणारा व दुराचरणाप्रत नेणारा आहे” असे होतें. त्याच्या ऐवजी आतां “प्रतिमा व इतर सृष्ट पदार्थ यांची पूजा अर्चा किंवा आराधना करणे हा ईश्वरोपासनेचा खरा प्रकार नव्हे” असे आहे. पूर्वीचे तत्त्वांची मांडणी करितांना ख्रिस्तो व महमदी धर्मांतील विचारांचा मनावरील पगडा ह्या एका बाबतीत सुव्यक्त होतो व नंतरच्या तत्त्वांत उपनिषदांतर्गत व भगवद्गीता व संतांचा अनुभव यांच्या विचारांचें वर्चस्व दिसून येतें. माधवराव रानडे काय किंवा प्रो. भांडारकर काय ह्यांच्या विचारांतील प्रतिमापूजनाच्या योगें होणाऱ्या हानीविषयींच्या उद्गारांतील तिखटपणा केव्हांही कमी झाला नाही, हे माधवरावांच्या ३९ सिद्धा-

* डा. भांडारकरांच्या धर्मपरलेख व व्याख्यानांस जोडलेला चरित्रात्मक लेख.

† The root principles were taken from the Brahma Samaj of Bengal with some modifications.

Dr. R. G. Bhandarkar, in साक्षत धर्म (1916).

न्तांतील २६ वा सिद्धान्त व डा. भांडारकरांच्या धर्मपर व्याख्यानांतील अनेक प्रसंगीचे उद्गार पहातां दिसून येतें. * असें असतां हा सौम्यपणा येथें कां आला याचें थोडेंसें स्पष्टीकरण येथें नमूद करणें जरूर आहे. पण, तें आम्ही आमच्या शब्दांत न देतां तत्वांचें पुनर्घटन ज्यांच्या विशेष श्रमांचें व आस्थेचें फळ आहे त्या गुरुवर्य डा. भांडारकरांच्याच शब्दांत देतोः—

“प्रतिमापूजन हें पाप आहे असें नाही. तो ईश्वरोपसनेचा खरा मार्ग नव्हे. म्हणून खरा जो मार्ग नव्हे त्याचें अवलंबन लौकिकासाठीं करणें हा प्रकार अत्यंत लघुता आणणारा आहे. पाप आहे असें मला वाटत नाही. मात्र, मूर्तिपूजेवर श्रद्धा नसून श्रद्धा आहे असें भासविलें तर तें पाप होईल.” “ईश्वर आम्हांस पूज्य असें मत असतांही मारुती, गणपति, केताळ, जोखाई जाखाई इत्यादिकांस जो भजतो आणि त्यांस बळी देतो आणि प्रतिमापूजन हा ईश्वरोपासनेचा खरा मार्ग नव्हे असें मत असून वर निर्दिष्ट केलेल्या देवतांच्या देवळांत जाऊन त्यांना नमस्कार करून त्यांची पूजाअर्चा करितो तो मनुष्य समाजाचा सभासद नव्हे.”

निर्गुणोपासना व सगुणोपासना.

अशा प्रकारची हीं जीं पुनर्घटित धर्मतत्त्वे त्यांच्या संबंधानेंही लोकांचे नाना-प्रकारचे आक्षेप येत असतात. त्यांस उत्तर देण्याचें हें स्थल नव्हे. परंतु ह्या

* येथें एकच उतारा दिला आहेः—

“ज्या एकदेशीय दृष्टीचा अतिशय होऊन....बिषड झाला तिचा प्रतिभार नानक, चैतन्य, तुकाराम बोवा इत्यादि भक्तिमार्गांतील साधुसंतांनीं केला. परंतु त्यांतही हळू हळू खराबी होत गेली व आपणाप्रमाणें देवास शय्या, खाणें पिणें, पानसुपारी वगैरे पाहिजेत अशा त्याला साधारण मनुष्यांची बरोबरी म्हणजे नीचत्व आणणाऱ्या कल्पनांचा लोकांत प्रवेश होऊन त्यांच्या पाठीमागून त्याला पिकदाणी हवी, व त्याच्या मूर्ताला कोणी पाखंड्यानें भजत केली, तर त्याला बरा करण्याकरितां काढे दिले पाहिजेत व औषधोपचार करणें आवश्यक आहे अथवर घाण झाली.” पृ. २६३.

या विषयासंबंधानें ‘देवांची व प्रतिमांची पूजाअर्चा,’ ‘प्रार्थनासमाज व ब्राह्मधर्म,’ ‘भावाचा दुर्विकास’ वगैरे डा. भांडारकरांच्या व्याख्यानांतील प्रकरणे वाचण्याची शिफारस आहे.

पुनर्घटित तत्वांचें जें एक मुख्य ध्येय आहे तें हें कीं, शोषित भक्तीमागांची शोडी जनांस लावून त्याचा प्रसार करावयाचा. असें असतां, व परमेश्वराच्या वर्णनात्मक पहिला सिद्धान्त दृष्टीपुढें असतांना ज्या नेटिव्ह ओपिनीअन पत्रांमध्ये १८६७ सालीं प्रतिमापूजनाविरुद्ध सुंदर संपादकीय लेख आला होता त्याच पत्रांनं ३३ वर्षांनंतर प्रार्थनासमाजाला निर्गुणोपासक ठरविलें ! खरें पहातां जो कोणी प्रार्थनासमाजाचा पहिला धर्मसिद्धान्त पाहील त्यास प्रार्थनासमाज निर्गुणोपासक असणें शक्य नाही हें निराळें सांगायलास नको. परंतु तो जर निर्गुणोपासक नाही तर अर्थात सगुणोपासक आहे हें उघड आहे, आणि सगुणोपासनेंत प्रतिमापूजनाचाही अन्तर्भाव होतो. म्हणून ज्यांच्या भ्रमानें पहिलें सूत्र सिद्ध झालें त्यांसच नव्यानें वरील आक्षेप येतांच प्रार्थनासमाजास मान्य असणारी जो सगुणोपासना तिच्या संबंधानें खुलासा करण्याची विनंति आम्ही केली. तेव्हां २५ वर्षांपूर्वी डा. भांडारकरांनीं पुढीलप्रमाणें खुलासा केलाः—

“प्रार्थनासमाज निर्गुणाची म्हणजे भगवद्गीतेंत १२ व्या अध्यायाचे आरंभी सांगितलेल्या अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अविंत्य, कूटस्थ, अवल, श्रुव अशा तत्वाची उपासना करीत नाही; सगुणाची म्हणजे विश्वकर्ता, विश्वव्यापक, सर्वांतयामी, हृदयनिवासी, विश्वयोजक, आनन्दस्वरूप, सत्यसंकल्प, प्रेमस्वरूप व शाश्वतधर्मप्रतिष्ठा, अशा परमात्म्याची उपासना समाज करितो; परंतु ह्या प्रकारच्या गुणांनीं विशिष्ट जरी परमेश्वर आहे, तथापि मनुष्यासारखा देह धारण करून, स्त्रीशीं विवाह करून, आम्हां मनुष्यांप्रमाणें तो प्रपंच करीत नाही, किंवा पशुपाषाणाचें स्वरूप धारण करीत नाही. येथपर्यंत परमेश्वराची सगुणता प्रार्थनासमाज नेत नाही. उपनिषदांत सांगितल्याप्रमाणें तो आदिपुरुष हातापायांशिवाय हातापायांची ग्रहणरूप क्रिया करितो. डोळे नसून तो पहातो, कान नसून तो ऐकतो असें समाज मानितो. समाज प्रतिमांचें पूजन करीत नाही. कारण, तेणेंकरून परमात्म्याच्या खऱ्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही, तें स्वरूप अंतःकरणापुढें रहात नाही. ह्यास्तव, किंवा मनुष्य आणि इतर प्राण्यांचें रूप धरून देव प्रपंच करीत नाही असें मानिल्यामुळें समाज निर्गुणाची उपासना करितो असें म्हणणें सर्वथा अयथार्थ आहे. सगुणाचीच उपासना समाज करितो. परंतु भौतिकरूप हा देवाचा गुण नाही. देव केवळ चैतन्यरूप आहे असें समाज मानितो. आतां देवाची उपासना म्हणजे मंत्रतंत्राचा प्रयोग करणें, किंवा नुसतें देवाचें दृढयोग्यासारखें ध्यान करीत बसणेंही नव्हे. देवाच्या

ठायी पूज्यबुद्धि व परमप्रेम ठेवणें म्हणजे त्याची भक्ति करणें, भक्तीनें त्याचें भजन पूजन करणें, सत्यास व धर्मासच अनुसरून आपली वृत्ति आणि आचरण ठेवून त्याचें सत्यस्वरूप व धर्मस्वरूप आपल्या अंतःकरणांत विकसित करणें; यावत् मनुष्य आणि इतर प्राणी यांजविषयी प्रेम आपल्या हृदयांत स्थिर करून आणि त्यास अनुसरून त्यांचें कल्याण करण्याविषयी श्रद्धा देवाचें प्रेमस्वरूप आपल्या अंतःकरणांत विकसित करणें, त्याची इच्छा सर्व गोष्टींमध्ये प्रमाण धरून, आपली एकीकडे सोडून देऊन, स्वात्मा त्याजला अर्पण करणें, ही त्याची उपासना. ह्यावरून पाहिलें असतां उपनिषद् भगवद्गोतेमध्ये उपदिष्ट आणि तुकाराम-बुवासारख्या साधूंनीं अवलंबित जो भक्तिमार्ग त्याचाच स्वीकार प्रार्थनासमाजानें केला आहे असें आढळून येईल. मात्र कांहीं अंशीं तो शोधित भक्तिमार्ग आहे.”

पुढील कार्य.

समाजाच्या मूलतत्त्वांच्या पुनर्घटनेचें कार्य चालू असतांना व्यवस्थापक मंडळीनें असें ठरविलें कीं, समाजधर्माचें वळण लागावें, धर्माचा प्रवेश कुटुंबांमध्ये व्हावा व बंगाल्यांत ह्या बाबतींत कसे प्रयत्न होत आहेत ते आपल्या-येथील मंडळीस कळावे म्हणून केशवचंद्र सेन किंवा त्यांना येणें शक्य नसल्यास बाबू प्रतापचंद्र मुझुमदार ह्यांस येथें बोलवावें. ब्रम्हानंद केशवचंद्र सेन पूर्वी दोन वेळां मुंबईस येऊन गेले होते. त्यांची कीर्ति सर्व हिंदुस्थानभर पसरली होती. केशवचंद्र सेन हे प्रथम जेव्हां मुंबईस आले त्या वेळीं त्यांस मुंबईसंबंधानें आलेल्या अनुभवाचें वर्णन पृ. ३२-३३ मध्ये आलें आहेच. त्यानंतर १८६८ मध्ये ते जेव्हां आले तेव्हां त्यांस निराळा अनुभव आला. त्या वेळीं लोक थोडे शहाणे झाले होते. पैशाचा धूर नाहीसा झाल्यामुळें लोकांची दृष्टि निवळली होती. केशवचंद्रांचा ह्या वेळचा अनुभव संतोषकारक असल्याचें त्यांनींच जाहीर केलें. Faith, Prayer व Religious Reformation ह्या विषयांवरील त्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें त्याच वेळीं झालीं व त्यांचा लोकांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला. ही व्याख्यानें रा. रा. बाबुदेवराव नवरंगे ह्यांनीं स्वतंत्ररीतीनें छापविली होती. त्यांच्या भेटीचा असा इष्ट परिणाम झालेला अनुभविल्यामुळें ते येथें येऊन कांहीं काळ आपल्या मंडळींत राहिल्यास पुष्कळ फायदा होईल असें बाबू केशवचंद्रांनींच होतां होईल तों यावें अशी मंडळींची इच्छा होती. परंतु सर्व बंगाल्यांतील समाजांचें कार्य त्यावेळीं त्यांच्या शिरावर असल्यामुळें केशवचंद्रांनीं बाबू प्रतापचंद्र मुझुमदार ह्यांस येथें पाठविलें. १९१२ सालीं.

रा. रा. विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या थिईस्टिक डायरेक्टरी नामक पुस्तकांत प्रतापचंद्राच्या कार्याविषयी म्हटलें आहे:—

“...It must be distinctly and thankfully acknowledged.....that no Bengali gentleman either lay or a missionary has shed as much direct and personal influence over this Samaj in the most formative period of its life and as effectively conveyed the message of Brahmoism, both in its practical and devotional aspects to this Western Presidency, as the late revered Babu Pratap Chandra Muzumdar. (p. 135)

बाबू मजकूर येथें आले तेव्हां सहामहिने त्यांचा येथें मुकाम होता. त्या वेळीं त्यांनीं मुंबईत पुष्कळच काम केल्याचा उल्लेख सांपडतो. दर शनिवारी त्यांचें इंग्रजीत व्याख्यान होत असे. दर रविवारी ते हिंदीमध्ये उपासना चालवीत. त्याचप्रमाणें ह्या साहा महिन्यांत त्यांनीं फ्रामजी कावजी इन्स्टिट्यूटमध्ये दोन व टाऊन हालमध्ये एक अशीं तीन व्याख्यानें दिलीं. तरुणांच्या लाभासाठीं ते धर्मशिक्षणाचा एक वर्ग आपल्या रहत्या घरी (खेतवाडी काळा बंगला) चालवीत असत. त्याचप्रमाणें आठवड्यांतून एकदां समाजांतील व इतर स्त्रियांस एकत्र करून त्यांस शास्त्रीय व इतर विषयांवर हिंदीत व्याख्यानें देत असत. ह्या अवधीत ते दोन वेळां पुण्यास गेले व तेथें त्यांनीं उपासना चालवून व्याख्यानें वगैरे दिलीं, त्याचप्रमाणें बडोदें व अहमदाबाद येथेंही ते गेले होते व तेथें त्यांची व्याख्यानें वगैरे झालीं. त्यांनीं ह्या साहा महिन्यांत जें काम केलें त्याचा उल्लेख करितांना १८७२ सालच्या रिपोर्टांत म्हटलें आहे:—

“येथें आल्यानंतर बाबू प्रतापचंद्र येथें ६ महिने राहिले. तेवढ्या अवधीत त्यांनीं जाहीर व्याख्यानें दिलीं व पुष्कळ धर्मपर व्याख्यानेंही दिलीं. शिवाय निरनिराळ्या सभासदांस भेटून त्यांस सल्ला मसलत देणें, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांस उत्तेजन देणें हा क्रम चालूच होता. ते आल्यापासून आमच्या सार्वजनिक उपासना चालविण्याच्या पद्धतीत पुष्कळ सुधारणा झाली आहे. आमच्या मध्ये धर्म व धर्मकार्य ह्याविषयी जी अनास्था आहे ती दूर होऊन, देवाच्या सांगिण्या संबंधानें प्रार्थना व उपासना ह्याविषयी सभासद व कुटुंबे ह्यात

अधिक आस्था उत्पन्न व्हावी ह्याच हेतूने ते कार्य करित होते. त्यांच्या साहाय्याने महिन्वांच्या वास्तव्याने किती फायदा झाला आहे हे आज एकदम सांगतां जरी आले नाही तरी त्यांच्या सहवासाने बहुत लाभ झाला आहे यांत काही संशय नाही. ” प्रतापबाबूंना येथे मुद्दाम बोलावून आणून त्यांस समाजाने साहाय्य महिने ठेवून घेतले यावरून धार्मिक जीवनाची वाढ व्हावी ह्या संबधाने मंडळीत तळमळ उत्पन्न झाली होती हे उघड होते. त्यांच्या दृष्टीने मुंबईची मंडळी बरीच मागे होती आणि कित्येक बाबतीत ती मागे होती यांत काही संशय नाही. प्रतापचंद्रांच्या व्याख्यानांत ख्रिस्ती धर्म व ख्रिस्त ह्यांचा बारंवार उल्लेख होत असे. त्यामुळे त्यांच्या व्याख्यानांकडे ख्रिस्ती लोकांचेही लक्ष लागले. परंतु ते ख्रिस्त व ख्रिस्ती धर्म ह्यांचे संबधाने अपुरा उपदेश करितात असे त्यांस वाटत असे. आणि कोणाही प्रसिद्ध उपदेशकाने केवळ वेद, उपनिषदे, गीता, संतांचे उद्गार ह्यांच्या आधारे आपल्या उपदेशाचे काम केले की, ह्यांचे उपदेश एकतर्फी असतात असे तुणतुणे ख्रिस्ती लोकांचे * सुरू होई. ख्रिस्ती लोकांचे त्यांच्याकडे विशेष लक्ष असल्यामुळे एका ख्रिस्ती गृहस्थांनी बाबू प्रतापचंद्र यांची मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखतीत त्यांची काही प्रश्नोत्तरे झाली ती त्या वेळी प्रसिद्ध झाली होती. त्यावरून बाबू मजकुरांच्या दृष्टीने आमच्या येथे त्या वेळी खरा प्रकार काय असावा त्याची कल्पना होते. ‘ तुम्ही येथे साहाय्य महिने येऊन राहिलांत, प्रार्थनासमाजाच्या मंडळीत काम केलेत, तेव्हां त्या मानाने तुम्हाला कितपत यश-प्राप्ति झाली ’ अशा अर्थाचा ख्रिस्ती गृहस्थाचा पहिला प्रश्न होता. त्यास उत्तर देतांना बाबू मजकूर म्हणाले, “ यश म्हटले तर खरोखर फार थोडे प्राप्त झाले असे म्हणावयास काही हरकत नाही. माझ्या कामाला ताबडतोब यश येईल अशी मी अपेक्षाच केली नव्हती. येथे येण्याचा माझा मुख्य उद्देश असा होता की,

* न्या. मू. रानडे बायबलाच्या आधारे आपले धर्मोपदेश करित नाहीत म्हणून त्यांच्यावर ज्ञानोदय रागावतो ! उलटपक्षी, काही वर्षांपूर्वी, त्यांनी बायबलांतील वचनांच्या आधारे उपदेश केले म्हणून जणू काय आपल्या धर्मग्रंथांत यांना आधार घ्यावयास काही सांपडतच नाही, असे म्हणून पुण्याच्या मराठा पत्राने त्यांची खूप निंदा केली ! म्हणजे ज्ञानोदय काय किंवा मराठा काय ह्या दोघांच्याही ह्या नव्या भागवतधर्माचे मुख्य धोरण लक्षांत आलेले नाही !

—सर नारायण चंदावरकर.

येथील मंडळीमध्ये ब्राह्मधर्मासंबंधाने उत्साह उत्पन्न करावा. तुमच्या महाराष्ट्रातील लोक आम्हा बंगाली लोकांसारखे नाहीत. मराठे सहसा जागेवरून हलाक्याचे नाहीत, (म्हणजे त्यांचेवर तात्काळ एखाद्या गोष्टीचा परिणाम होत नाही) परंतु एकदां त्यांनी कोणतीही गोष्ट मनावर घेतली की मग त्यांचा उत्साह दाढगा असतो. ” महाराष्ट्रीय मंडळीला व त्यांतून प्रार्थनासमाजांतल्या लोकांना हे असे सर्टिफिकेट मिळाल्यावर ख्रिस्ती गृहस्थांचा दुसरा प्रश्न पुढे आलाच । “ कोण-कोणत्या गोष्टींबद्दल त्यांनी विशेष आस्था दाखवावी असें तुम्हांला वाटते ? ” हा प्रश्न ऐकतांच बाबूंनी त्यांना एका वाक्यांत उत्तर दिले की, “ त्यांनी प्रतिमापूजनाचा अजीबात त्याग करावा व जातिबंधनें मानूं नयेत अशी माझी इच्छा आहे व त्याच दिशेनें माझा प्रयत्न आहे.” पण एवढ्यानें ह्या ख्रिस्ती मित्राची तृप्ति कोठली व्हायला ? त्यानें लागलेच तीनचार अगदीं महत्त्वाचे प्रश्न प्रतापचंद्रांपुढे ठेविले. त्यांचा मुख्य हेतु हा होता की, ही संस्था निघाली आहे, पण, तिला यश खरोखर कितपत येत आहे, अगर पुढे मार्गे येण्याचा संभव आहे, हे दोन्ही प्रांतांची माहिती असणाऱ्या ख्रिस्तोन्मुख गृहस्थांच्या तोंडूनच वदवावे. कारण ‘ खऱ्या मार्गा ’ पासून ही मंडळी किती लांब आहेत, अगर ‘ खऱ्या मार्गा ’ च्या किती जवळ येत आहेत हे त्यांस पहावयाचें होतें. ह्या दृष्टीनेंच त्यांचे पुढील प्रश्न असावेतः—

(१) तुम्ही म्हणतां ह्या मुंबईच्या मंडळींनी प्रतिमापूजन व जातिभेद यांचा त्याग करावा अशी तुमची मोठी इच्छा आहे, पण तुमच्या अनुयायांपैकी कोणी तसें केले आहे काय ?

(२) ते यज्ञोपवीत धारण करितात की नाही ?

(३) गेल्या आठवड्यांतच गणपति येऊन गेले, त्यांनी गणपतीची पूजा केली की नाही ?

(४) ते उषडपणें तुमच्याशीं अन्नव्यवहार ठेवितील काय ?

प्रतापचंद्र मुझुमदार हे देखील धर्मप्रचारकच होते, त्यांना अशा प्रकारचे प्रश्न ऐकण्याची संवयच असावी. प्रत्येक प्रश्नाला लांबलचक उत्तर देण्याच्या भरीस न पडतां सर्व प्रश्नांस त्यांनी पुढीलप्रमाणें उत्तर दिलेंः—

“ मुंबईच्या सभासदांपैकी एका* ही सभासदानें यज्ञोपविताचा त्याग केला आहे, किंवा जात सोडिली आहे असें मला वाटत नाही. येथील काहीं

* हे प्रतापचंद्रांचे उत्तर त्या वेळच्या वस्तुस्थितीस धरून नाही. रा. रा. वासुदेव बाबाजी नवरंगे ह्यांचा विवाहही ब्राह्मधर्मानुसार १८७० सालीं झाला.

सभासदांच्या घरी जुकतेच गणपतिही आले व त्यांच्या यथासांग पूजा झाल्या. त्या वेळी त्यांनी असे सांगितले की घरांतल्या म्हाताऱ्या माणसांनीं मनें दुखविली जाऊं नयेत म्हणून आम्हांस तसें करावें लागलें. कांहीं जणांनीं वृद्ध माणसांनींच गणपति आणावेत व त्यांनींच त्यांची पूजा अर्चा करावी, अशी व्यवस्था केली होती. त्यांनीं स्वतः कोणत्याही विधींत कांहींही भाग घेतला नाही. सर्वांनीं एकदम हे जुने प्रचार सोडून द्यावेत असें कांहीं मी म्हणत नाही. त्यांच्यांत एकदम कांति घडवून आणण्यासाठीं कांहीं मी येथें आलेलों नाही. मी त्यांस माहिती देण्यासाठीं, मार्ग दाखविण्यासाठीं, ब्राह्मसमाजाच्या ध्येयाची योग्य कल्पना करून देण्यासाठीं येथें आलेलों आहे. आतां जातीसंबंधानें म्हणाल तर सभासदांपैकीं उघडपणें माझ्याशीं व्यवहार करणारे मला वाटतें एकच * ग्रहस्थ आहेत.” प्रतापबाबूंचें हें उत्तर ऐकून त्यांच्या पृच्छकांनीं आपला मोर्चा बंगालकडे फिरविला. “इकडची ही अशी स्थिति तर तुमच्या बंगाल्यांत सुशिक्षित लोक विचारांप्रमाणें आचार करण्याच्या बाबतींत कांहीं पुढें गेले आहेत काय ?” असा प्रश्न त्यांनीं त्यांचेवर सोडला। “प्रत्येकाकडून बोलल्याप्रमाणें आचार झालाच पाहिजे अशी अपेक्षा आम्ही बंगाल्यांतही † करीत नाही.” असें त्यांस उत्तर प्रताप बाबूंनीं देऊन टाकलें. पुरवणीदाखल त्यांनीं आणखी असेंही सांगितलें की, “आमच्या प्रांतांत विधवाविवाहाची चळवळ बहुतेक बंदच पडली आहे. त्याचें कारण असें आहे की, विधवाविवाह झाला की, उभयपक्षांच्या मंडळीचा जुन्या

त्या वेळीं ज्या पद्धतीनुसार विवाह झाला ती पद्धति कलत्याहुनच आणविली होती. हा विधि आद्य आचार्य भिकोबादादा यांनीं चालविला. त्याची हकीकत योग्य ठिकाणीं पुढें येईलच. ह्या विवाहाची हकीकत बंगालच्या पत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. रा. रा. बासुदेवरावांनीं यज्ञोपविताचा त्याग केलेला होता व ते जातिभेद मुळींच मानीत नव्हते. कदाचित ते ब्राह्मसमाजाचे सभासद होते व म्हणूनच त्यांनीं ह्या गोष्टी केल्या अशी कल्पना रचून येथील एकाही सभासदानें यज्ञोपविताचा त्याग केला नाही, किंवा प्रतिमापूजन असणारे विधि सोडले नाहीत, अगर जातिभेद मोडला नाही, असे उत्तर प्रतापचंद्रांनीं काढले असल्यास नकळे.

* हे बहुतकरून डा. आत्माराम पांडुरंग अगर रा. बासुदेवराव नवरंगे असावेत.

† We do not much insist on practise even in Bengal.

समाजाची असलेला सर्व संबंध अगदी तुटतो व त्यांना अगदी एकएकटें रहावें लागतें. * मात्र ब्राह्मसमाजातील लोक शक्य तितक्या रीतीने प्रतिमापूजन टाळण्याचा प्रयत्न करतात. † ”

जागृति.

अशा प्रकारें बाबू प्रतापचंद्र कार्य करून स्वदेशी परत गेल्यावर समाजाचे सभासद थोडी अधिक जागृति दाखवूं लागले. आपल्यामध्ये वैगुण्ये आहेत ती दूर करण्यास आपल्यास साहाय्य व्हावें ह्या दृष्टीने बाबू मजकुरांस बोलाविले. त्यांनी मंडळीतील कोणकोणती वैगुण्ये दाखविली हें त्यांनी अखेरीस दिलेल्या दाखल्यावरून दिसून येतच आहे. ह्यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या बाबींकडे त्यांनी लक्ष दिले होतें. जात सोडणें, यज्ञोपवीताचा त्याग करणें, अगर उघडपणें सर्वांशीं अन्नव्यवहार करणें ह्या हेतूनें कांहीं प्रार्थनासमाज स्थापन झाला नाही. प्रतिमापूजनाचा त्याग करून एका अद्वितीय, अपाणि, अपाद, अचक्षु परमेश्वराची उपासना करणें व संसारांतील सर्व कार्यें समाजानें जी धर्मतत्वे मान्य केली त्या तत्वांनुसारें करणें हें प्रत्येक सभासदाचें कर्तव्य होय. परंतु ही संसारांतील कर्तव्ये कुटुंबाकुटुंबांतील एकएकटा पुरुष प्रार्थनासमाजाचा सभासद झाल्यानें समाजाच्या ध्येयानुसार कशी होणार ? अर्थात कुटुंबांतील एकेक पुरुषच समाजाचा सभासद झाल्यामुळे प्रत्येक गृहकार्याच्या वेळीं जुने व नवे ह्यांतील लढा उत्पन्न झाल्यावर ह्या एकट्या मनुष्यास सर्वांच्या मतानुसार वागावें लागत असे. हा विपरीतपणा जर घालवावयाचा तर कुटुंबांतील एका पुरुषाचें जें ध्येय तें त्या कुटुंबांतील सर्व व्यक्तींचें झालें पाहिजे, हें उघड आहे. रविवारच्या साप्ताहिक उपासनेच्या वेळीं पूर्वी झिया येत नसत. एवढेंच नव्हे, तर प्रथम मुलींनीं गाणीं म्हटलीं म्हणून समाजावर पुष्कळशी विरुद्ध टीका झाली म्हणून म्हणा, त्या वेळींही कोणी झियांस उपासनेस आणण्याची सुरवात केली नाही म्हणून म्हणा, रविवाराचा समाज हा पुरुषांचा व फारतर पुढें शनिवारीं भरूं

* Remarriages of widows have virtually ceased, for a remarriage brings about the entire isolation of parties concerned from the orthodox society.

† Our people try as much as lies in their power to abstain from idolatrous practices.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ९२

लागलेला आर्यमहिলা समाज स्त्रियांसाठी असा समज पुष्कळ वर्षे होता. ही अडचण कशी दूर व्हावी ह्याविषयीची चर्चा मंडळीमध्ये सुरू झाली. प्रत्येक वेळी आपल्या पुढे असलेल्या अडचणीचे असुर चित्र उभे राहीच. येथे, बंगालच्या स्थितीत व महाराष्ट्रातल्या स्थितीत जो मूलतः एक मोठा भेद होता त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रतापचंद्रांनी त्या खिस्ती गृहस्थाला असे सांगितले की, ब्राह्म समाजातील लोक शक्य तितक्या रीतीने प्रतिमापूजनाचा त्याग करण्याचा प्रयत्न करतात. हे त्यांच्या हातून व्हावे व आमच्या हातून न व्हावे याचे कारण काय ? तेथे ब्राह्मधर्माचा स्वीकार करणाऱ्या मनुष्यास आपल्या जुन्या समाईक कुटुंबात थारा मिळत नसे. बाप जुन्या मतांचा असून मुलाने ब्राह्म धर्माचा स्वीकार केला तर त्यास आपल्या जुन्या विचारांच्या कुटुंबात रहाताच येत नसे. त्यास निराळा संसार करणे अगर एकटा असल्यास निराळे राहाणे भाग पडे. अर्थात त्यामुळे सर्व विधि ब्राह्म धर्मानुसार व्हावयास फारसा त्रास होत नसे. वरील परिस्थितीत नित्य सहवासाने पतीच्या विचारानुसार पत्नीचे विचार होणे हे काही विकट कार्य नसतें. सर्व आप्त स्वकीयांनी सोडून दिलेले असतांना, पतीचे जे विचार व जी ध्येय त्यांकडे पत्नीचे लक्ष जाणे हे साहजिक होतें. पण, आदि ब्राह्मसमाजात तशी स्थिति नव्हती. त्यामुळे त्या समाजात इकडल्या प्रमाणेच अनुभव येत होता. असो. ह्या सर्व अडचणी आमच्या पुढाऱ्यांच्या पुढे होत्या. म्हणून प्रथम कुटुंबांमध्ये प्रार्थनासमाजातील उपसनांप्रमाणे उपासना सुरू करण्यासंबंधाने चर्चा सुरू झाली, व ह्यासाठी ता. २० जुलै १८७३ रोजी डा. माणकजीच्या वाडीत समाजाच्या सभासदांची साधारण सभा भरली होती. त्या वेळी डा. आत्माराम पांडुरंग, मामा परमानंद, प्रो. रामकृष्णपंत भोंडारकर, रा. रा. वाडु-देवराव नवरंगे; बाळकृष्ण मोरोबा; रामभाऊ माडगांवकर; दीनानाथ माडगांवकर; मुरलीधर घोडी; खेडकर, पंगे; चिंतामणराव भट; बाळकृष्णपंत भाटोडीकर; गणपतराव तिवरेकर, भास्कर हरि भागवत इ० मंडळी हजर होती. त्या वेळी " सर्व सभासदांनी घरांतील मनुष्ये येतील तर त्यांस बरोबर घेऊन ईश्वरोपासना करण्याचा प्रघात घालावा हे आवश्यक आहे " या विषयावर प्रो. रामकृष्णपंत भोंडारकर ह्यांचे भाषण झाले. हे भाषण झाल्यानंतर अशा उपासनांची आवश्यकता सर्वांस पटली व "ह्याप्रमाणे आजपासून आपण करीत जाऊ" असे सभेस आलेल्या सर्व सभासदांनी कबूल केले आणि सर्वांच्या विचाराने असे ठरले की, " दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी ह्या गोष्टीचे अगत्य सर्वांच्या मनांत जाणूत

राहण्यासाठी सभाजाची सभा भरवावी व सभेस न आलेल्यांस सभेतील हकीकत लिहून कळवावी. ” हा क्रम पुढे नियमाने चालला होता किंवा कसे तें कळण्यास आज चांगलेसे साधन नाही. तथापि पुढे सव्वा वर्षांनं अशीच एक सभा भरली असतां घरगुती उपासनांचा क्रम कसा चालविला आहे हें सभेत हजर असलेल्या प्रत्येक सभासदानें सांगितलें. वरील सर्व मंडळी ह्याही सभेस हजर होती. त्यांनीं त्या वेळीं जें कांदी सांगितलें, कौटुंबिक उपासनांसंबंधानें निरनिराळ्या सभासदांस जे अनुभव आले त्यांचें टांचण ठेवलेले नसल्यामुळें आपलें पुष्कळ नुकसान झालें आहे. साप्ताहिक उपासना, रोजच्या कौटुंबिक उपासना त्यावेळीं सुरू होत्या. तरी त्या वेळच्या सभासदांची तेवढ्यानें तृप्ति झाली नाही, म्हणून रा. रा. करमरकर ह्यांनीं ता. २७ माहे जून १८७४ रोजी झालेल्या सभेत घरीं भजन व उपासना ह्या संबंधानें भाषण करून सर्वानुमते असा ठराव करून घेतला की, “ह्यापुढें रविवारच्या उपासनेखेरीज दर मंगळवारी व गुरुवारी सकाळीं * मंदिरामध्ये प्रार्थना † व्हावी व ज्यांस सोईचें असेल त्यांनीं त्या वेळीं यावें.” हा क्रम पुढें किती वर्षे चालू राहिला तें सांगतां येत नाही. तथापि १८७५ च्या ज्यान्युआरी महिन्यांत प्रो. रामकृष्णपंत भोंडारकरांच्या अध्यक्षतेखालीं एक सभा झाली. त्या वेळीं आपणामध्ये भक्तिभाव वाढविण्याच्या आवश्यकतेवर अध्यक्षांनीं भाषण केलें. व एतद्विषयीं प्रत्येक सभासदानें आपापला क्रम कसा चालला आहे याविषयीं हकीकत कळविली. ह्या सभेमध्ये एक नवीनच प्रश्न उपस्थित झाला. तो प्रश्न असा—

प्रार्थनासभाजाचीं तत्त्वे केवळ पुरुषांनीं स्वीकारिलीं तर तें पुरेसें नाही हें अनुभवसिद्ध आहे. प्रार्थनासभाजास मान्य जीं धर्मतत्त्वे तीं कुटुंबांतील पुरुषांप्रमाणें जियांसही मान्य व्हावयास पाहिजेत, तरच ह्या तत्त्वांनुसार आचरण होण्याची आशा. ह्यासाठीं कौटुंबिक उपासनांच्या द्वारे जियांचें शिक्षण जरी चालू ठेविलें तरी दुसरी अडचण पुढें येतेच. त्या अडचणीचा उल्लेख प्रतापचंद्र मुद्दुमदारांनीं

* प्रार्थनामंदिर ह्या वेळीं तयार झालें होतें. त्या संबंधाची सविस्तर हकीकत पुढें दिली आहे.

† “सुमारें १५ वर्षांपासून प्रतिसप्ताहीं एकदा, कधीं दोन तीनदां या मंदिरांत प्रार्थना व उपासना करण्याचा ज्याचा प्रघात होता” हे ‘तरुण मंडळीचें धर्मसंबंधानें कर्तव्य’ ह्या व्याख्यानांत डा. भोंडारकरांनीं काढलेले उद्गार ह्याच काळास अनुसरून असावे.

ख्रिस्ती मनुष्यास दिलेल्या उत्तरांत* झालेला आहे. स्वमतानुसार वर्तन कराव-
याच्या ऐनवेळीं जवळच्या अगर दूरच्या स्त्री अगर पुरुष नातेवाइकाची भीड
आड येते व त्यायोगें धर्मानुष्ठानांत बिघाड होतो, म्हणून, “उपासनेचा क्रम सतत
चालू रहावा व तदनुसार वर्तन व्हावें एतदर्थ सभासदांनीं एकत्र किंवा जवळ
जवळ रहावें हें फार अगत्याचें आहे. असें होईल तर हल्लीं नडतात त्या पुष्कळ
अडचणी दूर होऊन आपला हेतु परस्परांकडून बहुत प्रकारें † साहाय्य होणार
आहे.” ही सूचना केव्हांच अंमलांत आली नाही असें दिसतें. नाही म्हणावयास
सुमारें पंधरा वीस वर्षांपूर्वी ही कल्पना प. वा. शेट दामोदर गोवरधनदास सुखड-
वाला यांनीं उचलली होती व ते समाजांतील अनेक कुटुंबें एकत्र रहाण्यासाठीं
एक सोईस्कर घर विकत घ्यावयाचा विचार करीत होते. परंतु किंमत न पड-
ल्यामुळे तो विचार रद्द झाला तो झालाच. मध्यंतरीं परस्पर साहाय्यकारी तत्त्वावर
कांहीं होणें शक्य आहे किंवा कसें याचाही थोडाबहुत विचार झाला, पण तो
विचार फलद्रूप होण्याची आशा प्रथमपासूनच फार थोडी होती.

अशा प्रकारें प्रार्थनासमाजाच्या तत्त्वांचें पुनर्घटन, पुनर्घटित तत्त्वे आचर-
णांत आणण्याविषयींचे प्रयत्न, कौटुंबिक व व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवनाच्या
वाढीविषयीं झालेला विचारविनिमय इ० चा इतिहास आहे. ह्याविषयीं येथें
अधिक चर्चा करण्याची आमची इच्छा नाही. तथापि एक गोष्ट येथें नमूद केली
पाहिजे. १९१५ सालीं ह्या लेखकारनें यंग थीईस्टस् यूनियन संस्थेपुढें “प्रार्थना-
समाजाच्या पहिल्या पिढीची तळमळ” ह्या विषय विचारासाठीं ठेविला होता.
त्या वेळीं “सर्व सभासदांनीं घरांतील मनुष्ये येतील तर त्यांस बरोबर घेऊन
ईश्वरोपासना करण्याचा प्रघात घालावा” अशा व “आजपासून आपल्या कुटुंबां-
तील माणसें आलीं तर त्यांस बरोबर घेऊन ईश्वरोपासना करीत जाऊं” यांतील
“येतील तर” व “आलीं तर” ह्या शब्दांनीं सूचित जी परिस्थिति तिचेवर
टीका झाली होती. त्यावेळीं मुख्य मुद्दा असा होता व तो आजही कमीअधिक

* पृष्ठे ८९-९०.

† ह्याच्या पूर्वी ६ कुटुंबें आपल्या विचारांप्रमाणें चालणारीं एकत्र झालीं, तर
जातिबंधन तोडावयास हरकत नाही व त्या सहांत आपण आहों असें दोषां
सभासदांनीं जाहीर केलें. मूळ पत्र लिहिणारे मामा परमानंद होत. त्यांच्या
पत्रांतील कांहीं भाग त्यांच्या चरित्रांत दिला आहे.

प्रमाणानें आहेच, कीं, पुरुष व स्त्रिया सर्व बाबतींत समान विचाराच्या आढळणें त्या वेळीं दुर्घट असे. तशांतून पुरुषाचें शिक्षण पुष्कळ झालेलें असलें व त्याचे विचारही उदार झालेले असले तरी त्याच्या पत्नीचें जर कांहीं शिक्षण झालेलें नसलें व उदारविचारांची योग्यता कळण्याची पात्रता तिच्यांत जर आलेली नसली, तर ती पात्रता आणण्याची जबाबदारी त्या पुरुषावर येते. तथापि, कार्यबाहुल्यामुळे म्हणा, काय त्या अज्ञान स्त्रीशीं डोईफोड करून कालव्यय करावयाचा अशा अहंतेमुळे म्हणा, किंवा पतीच्या विचारांचें व आचारांचें वजन समोचतालच्या माणसांच्या विचारआचारापेक्षां कमी ठरल्यामुळे ह्या, स्त्रियांच्या मनोभूमीची मशागळ पहिल्या पिढीकडून ज्याप्रमाणें व्हावयास पाहिजे त्याप्रमाणें झाली नाही, आजही कमीअधिक प्रमाणानें तोच प्रकार आहे. म्हणूनच १८७३ सालच्या सभेसंबंधानें बोलतांना असें दाखवून देण्यांत आलें होतें कीं, वरील सभेंत जे सभासद हजर होते त्यांपैकी ९ सभासदांचा व प्रार्थनासमाजाचा संबंध त्यांच्या मृत्यूपर्यंतच होता. त्यांच्या पश्चात् त्यांच्या मुलांवाळांपैकी कोणाचा समाजाशीं सभासद ह्या नात्यानें संबंध राहिला नाही. नाही म्हणावयास माधवराव रानव्यांनीं इतके सर्व व्यवसाय संभाळून आपल्या पत्नीचें शिक्षण व्यवस्थित रीतीनें आपल्या स्वतःच्या देखरेखीखाली चालविल्याचें एक उदाहरण दृष्टीपुढें आहे. माधवरावांच्या पत्नीनें त्यांच्या मागे किती थोर कार्य केले त्याची माहिती आजच्या पिढीला आहेच. पण, त्यांनींही ब्राह्मधर्माच्या अनुष्ठाना संबंधानें करारीपणा दाखविला नाही हें येथें नमूद करणें आमचें कर्तव्य आहे. सारांश, ह्या सर्व माहितीपासून आतांही समाजांतोल तरुणांनीं बोध घेतला नाही, तर ब्राह्मधर्मानुष्ठानाच्या बाबतींत तेही मार्गेच राहतील असा मागचा अनुभव सांगत आहे. म्हणून मागच्यांस ठेंवा लागल्यामुळे पुढिलींनीं तरी आतां साबध व्हावें.

Bombay Theistic Association.

मुंबई येथील एकेश्वर उपासक मंडळी.

मुंबईचा प्रार्थनासमाज स्थापन झाला तेव्हा पासून अगदी स्वतंत्र आहे. बंगालमध्ये एकाचे तीन समाज झाले, खुद्द मुंबई शहरांत कांही वर्षे एक ब्राह्म-समाज अस्तित्वांत होता; परंतु मुंबईच्या समाजाचें सर्वांशी प्रेमाचें नातें आहे. राममोहन राय, महर्षि देवेंद्रनाथ, ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन यांच्या संबंधानें समा-जानें नित्य पूज्यभाव व्यक्त केला आहे. तथापि एक गोष्ट येथें नमूद करण्या-सारखी आहे. १८७७-७८ सालीं महर्षि देवेंद्रनाथ बांदें येथें आपली प्रकृति सुधारण्यासाठीं येऊन राहिले होते त्या वेळीं समाजांतील कित्येक मंडळी त्यांस भेटावयास गेली होती व सर्वांना त्यावेळीं महर्ष्याच्या पंक्तीचा लाभ झाला होता. प्रो. भांडारकर ज्या बंगल्यांत बांदें येथें असतांना रहात होते त्या बंगल्यांत महर्षि रहात होते. मात्र मुंबईत येऊन त्यांनीं आपल्या सहवासाचा लाभ दिव्याचें ऐकिवांत नाही. परंतु ब्रह्मानंद केशवचंद्र समाजाची स्थापना होण्यापूर्वी व स्थापना झाल्या-नंतर असे दोन वेळ येथें येऊन गेले. पंडित शिवनाथ शास्त्री दोन वेळां मुंबईत आले. दुसरेही कित्येक मिशनरी येऊन गेले. तथापि बाबू प्रतापचंद्र मुझुमदार यांनीं मुंबईत राहून जितकें काम केलें तितकें दुसऱ्या कोणत्याही मिशनरानें केलें नाही, हें येथें प्रांजलपणें कबूल केलें पाहिजे. १८७२ सालीं येथें येऊन त्यांनीं साहाय्येने मुक्काम केला. तेवढ्या अवधीत त्यांनीं उपासना चालविल्या; सर्व कुटुंबांच्या भेटी घेतल्या; स्त्रियांसाठीं सभा भरविल्या; त्यांच्या शिक्षणाचे वर्ग सुरू केले. धर्म विषयक शिक्षणाचे वर्ग काढले; त्यांत व्याख्यान दिली; टाऊन हाल, फ्रामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट, प्रार्थनामंदिरामध्ये व्याख्यान दिली; पुणें, अहमदाबाद, बडोदें येथें व्याख्यान देऊन व उपासना चालवून धर्मकार्य केलें व एकंदरीत ब्राह्मधर्माविषयी जागृति उत्पन्न केली यांत कांही संशय नाही. व हें त्यांच्या कामासंबंधानें १८७२ सालच्या समाजाच्या रिपोर्टांत जो उल्लेख * आहे त्यावरून स्पष्ट होत आहे पण छाहीपेक्षा त्यांनीं दुसरें एक फार महत्त्वाचें काम केलें. त्या वेळपर्यंत प्रार्थनासमाजाकडून साप्ताहिक उपासनांपलीकडे दुसरें कांहीही काम होत नव्हतें. साप्ताहिक उपासनांस बाहेरची मंडळी येतील त्या पलीकडे बाहेरच्या लोकांशी कांही संबंध येत नव्हता. तीच तीच बाहेरची मंडळी त्यावेळीं

* हा उतारा पृष्ठ ८७ वर घेतलेला आहे. तेथें पहावा.

उपासनेस नियमानें येतच असें असें कांहीं म्हणतां येत नाही. उलट पक्षीं समाज स्थापन झाला त्यावेळीं, म्हणजे १८६७ सालीं, हिंदु रिफारमर पत्राच्या कर्त्यानें असें स्पष्ट म्हटलें होतें कीं, “आम्ही त्या सभेस जाऊं लागल्या दिवसापासून असें पाहतातों कीं, जे लोक मागील रविवारी आले, ते पुढील रविवारी दिसत नाहीत, नेहमीं नवेच लोक असतात. ” हा अनुभव पुढें कमी होत जाऊन तीच तीच मंडळी जरी येत असली, तरी अधिक लोकांची सहानुभूति मिळविण्यास साधन नव्हतें. शिवाय, अनुष्ठानासंबंधानें मुंबईच्या समाजाच्या सभासदांचें पाऊल भगदींच मागें आहे हें त्यांनीं अनुभविलेंच होतें व तसें आपलें मत जाहीरही केलें होतें. * म्हणून समाजाची मंडळी व बाहेरची मंडळी वारंवार एकत्र होऊन त्यांचा विचार-विनिमय व्हावा व दोघांनीं मिळून कांहीं कार्यें करावयाचें हातीं प्यावें ह्या उद्देशानें बाबू प्रतापचंद्र यांच्या खटपटीनें १८७२ सालीं Bombay Theistic Association किंवा मुंबईची एकेश्वर उपासक मंडळीची स्थापना झाली. प्रताप बाबूंच्या खटपटीनें त्या वेळीं सर्वांत मोठी कामगिरी झाली ती ही होय व हिच्या द्वारेच कित्येक वर्षे कित्येक लोकोपयोगी कार्ये पार पडलीं. म्हणून प्रथम ह्या मंडळीचे उद्देश व नियम येथें नमूद करितों:—

मुंबई येथील एकेश्वर उपासक मंडळी.

१ ह्या मंडळीचें नांव मुंबई येथील एकेश्वर उपासक मंडळी असें असावें.

२ ह्या मंडळीचे दोन प्रकारचे उद्देश आहेत:—

(१) परस्परांच्या साहाय्यानें शुद्ध भाविक आचरण आणि धर्मसंबंधीं सत्य हीं आपण स्वतः साध्य करून अन्यत्र प्रसृत करावीं आणि सदाचार व व्यावहारिक सुधारणा ह्यांची वृद्धि करावी ह्यासाठीं मुंबईतील सर्व एकेश्वर उपासक ह्यांचें ऐक्य व्हावें.

(२) ह्या मंडळीच्या सभासदांच्या कुटुंबांतील जियांच्या स्थितीची ज्ञान व्यवहार आणि धर्म ह्यांच्या संबंधानें सुधारणा करणें.

३ वरील उद्देशांपैकी पहिला उद्देश सिद्धीस नेण्यासाठीं पुढील उपाय योजिले आहेत.

* पृ. ८९-९० पहा.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ९८

(१) प्रत्येक बोलणाराच्या अथवा लिहिणाऱ्याच्या मर्जीप्रमाणे इंग्रजीत अथवा एतद्देशीय भाषेत निबंध वाचण्यासाठी आणि वादविवाद करण्यासाठी सभा भरणे.

(२) स्वतःच्या व जनसमाजाच्या संबंधाने आपली कर्तव्ये काय आहेत ती समजून घेणे आणि ती करणे ह्याविषयी मंडळीच्या सभासदांस साहाय्य करणे.

३ ह्याच उद्देशाने ह्या इलाख्यांत निरनिराळ्या ठिकाणी ह्यासारख्या सभा स्थापित करणे.

दुसरा उद्देश सिद्धीस नेण्यासाठी पुढील उपाय योजिले आहेत:—

(१) प्रत्येक आठवड्यांत एक वेळ स्त्रियांस एके ठिकाणी जमवून त्यांस धर्म, सदाचार, शास्त्रीय व इतर साधारण विषयांवर शिक्षण देणे. ह्यासंबंधी देखरेख करण्यासाठी एक कमीटीची योजना करावी.

(२) धर्म, सदाचार व व्यवहार ह्या विषयांवर लहान, अल्प किंमतीची पुस्तके प्रसिद्ध करण्याचा उद्योग करण्यास्तव आणि गरीब काम-करी लोकांस रात्री शिक्षण देण्यास्तव एक कमीटी असावी.

४ खाली लिहिलेल्या मूलतत्त्वांवर ज्या मनुष्याची श्रद्धा आहे तो ह्या मंडळीचा सभासद होण्यास लायक आहे:—

(१) ईश्वराचे अस्तित्व.

(२) मानव आत्म्याचे अस्तित्व.

(३) परलोकाचे अस्तित्व.

(४) सदाचार दुराचार हीं परस्पर भिन्न आहेत.

(५) प्रार्थनेची आवश्यकता.

५ ह्या मंडळीची मासिक सभा प्रत्येक इंग्रजी महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी भरेल, त्यावेळी धर्म व व्यवहार ह्या विषयांवर निबंध वाचले जाऊन वादविवाद केला जाईल. या सभेस सर्वांस याबयास मोकळीक आहे.

६ गरज असेल त्यावेळी कामाकरिता फक्त सभासदांची सभा भरेल. अशा सभेचे काम चालविण्यास निदान ८ सभासद हजर असले पाहिजेत.

७ ह्या सभेचे काम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व चिटणीस, तेच खजोनदार, हे चालवितील व त्यांची योजना प्रतिवर्षी केली जाईल.

८ ज्या गृहस्थांस ह्या मंडळीचे सभासद होण्याची इच्छा असेल त्यांनी आपली नावे विटणिसांकडे पाठवावी व ते त्यांची नावे मंडळीच्या पटांत दाखल करतील.

९ प्रार्थनासमाजाचे सर्व सभासद ह्या मंडळीचे सभासद समजावे.

१० प्रत्येक सभासदानें वर्षास एक रुपया वर्गणी दिली पाहिजे.

११ सर्व सभांच्या आरंभी व अंती प्रार्थना व्हावी.

अशा प्रकारें ही सभा स्थापन करितांना सर्व धर्माच्या लोकांना एकत्र करण्याचा जो मूळ हेतु होता तो जरी पूर्ण झाला नाही, तरी प्रथम प्रथम पुष्कळ कामें झाली. ख्रियांच्या ज्ञानामध्ये भर घालण्यासाठी पुष्कळ वर्षे नियमानें सभा भरत असत व त्यांत कित्येक सद्गृहस्थ व्याख्याने देत. उत्सवाच्या वेळीं ख्रियांस मुद्दाम बोलावून त्यांच्यासाठी प्रतापचंद्र मुजुमदार, डा. भांडारकर, वामनराव मोडक, सदाशिवराव केळकर वगैरे मंडळी व्याख्याने देत. एरव्हीही समाजाबाहेरील डा. सखाराम अर्जुन, डा. काणे, मिसिस रेवेका इ० पुरुष व ख्रिया निरनिराळ्या विषयांवर व्याख्याने ख्रियांसाठी देत असत. सार्वजनिक व्याख्यानेही वारंवार होत असत. रा. ब. रानडे, रा. ब. कुंटे, पंडित, इ० गृहस्थांची व्याख्याने होत असत. सुबोधपत्रिका, रात्रीच्या शाळा, चीप लिटरेचर सोसायटी वगैरे कामें ह्याच संस्थेच्या विद्यमानें झाली. १८७७ सालच्या दुष्काळाच्या वेळीं समाजाचे सभासद व ह्या संस्थेचे सभासद ह्यांनी मिळून सात आठ हजार रुपयांचा फंड जमविला. अशा प्रकारें पहिली सहा सात वर्षे उत्साहानें काम चालत्यावर थोडी शिथिलता येऊं लागल्याचें दिसून आलें. म्हणून लोकांना जागें करण्यासाठी ता. १५ जून १८७९ च्या सुबोधपत्रिकेच्या अंकांत पुढील स्फुट लेख प्रसिद्ध झाला:—

“ह्या मंडळीची स्थापना होऊन सुमारे सात वर्षे झाली. ह्या काळांत मंडळीची जितकी बढती व्हावी तितकी झाली नाही, तथापि ह्या मंडळीच्या हातून बरीच लोककल्याणाची कामें झाली आहेत. गेल्या दुष्काळांत मंडळीनें आपल्या सामर्थ्यांनुसार दुष्काळनिवारणार्थ बरीच मदत केली. सुमारे आठ हजार रुपये मंडळीनें लोकांपासून व सभासदांपासून जमवून दुष्काळपीडित लोकांस पाठविले. तसेंच मुंबईत गरीब लोकांकरिता रात्रीच्या दोनतीन शाळा आहेत, त्याही ह्या मंडळीच्या मदतीनें चालल्या आहेत. परंतु अलीकडे मंडळीची मोठी चाईट

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १००

स्थिति होऊन लोकोपयोगी कामाची बुद्धिः व्हावी तशी होत नसतां उलटी जी कामें चालली आहेत ती कदाचित बंद पडतील; अशी स्थिति होण्याचें कारण हें की, जितके लोक मंडळीत असावे तितके नाहीत. ह्या सभेचे नियम व व्यवस्था बहुतेकांस सर्वमान्य होण्याजोगी केली आहे... ख्रिस्ती लोकांत यंग मेन्स लिथियन ॲसोसिएशन आहे. त्यांत जसे बहुतेक सर्व ख्रिस्ती लोक आहेत तसेच ह्यांत सर्व धर्मांचे लोक कां नसावेत ? एकी मोठ्या उपयोगाची असते हें सर्वांस ठाऊकच आहे, म्हणून धर्म मानणाऱ्या लोकांनी म्हणजे हिंदू, ख्रिस्ती, मुसलमान, पार्शी व आर्यसमाजाचे लोक ह्या सर्वांनी आपल्या भिन्न भिन्न मतांचे भेद मनांत न आणितां ऐक्यच ज्या ठिकाणी होत असेल त्या ठिकाणी सर्वांनी जमण्याचा विचार करावा आणि ही ऐक्यता आमच्या समजुतीनें एकेभर उपासक मंडळीत होण्यासारखी आहे.”

सर्व धर्मांच्या लोकांस एकत्र होतां यावें म्हणून ह्या संस्थेची तत्त्वे सर्वास मान्य होण्यासारखी ठेविली होती. जुन्या लोकांच्या आढ मूर्तिपूजेचा प्रश्न येतो म्हणून तोही बाजूस सारला होता, तथापि ह्या संस्थेची विशेष भरभराट न होतां पुष्कळ वर्षे ती मृतप्राय स्थितीत राहिली. तिच्या आभयानें निघाकेली कामें हळु हळु समाजाकडे आली. रात्रीच्या शाळांची व्यवस्था समाजाचे सभासद पाहूं लागले. बाहेरचे सभासद हळुहळु गळूं लागले; अखेरीस कांही वर्षे संस्थेचें नांव मात्र राहिलें. शेवटीं सन १८९९ सालीं ही संस्था एक ठराव करून बंद करण्यांत आली व रात्रीच्या शाळा व सुबोधपत्रिका ह्या दोन संस्थांची जबाबदारी समाजाकडे सर्व प्रकारें आली.

ह्याच संस्थेची Cheap Literature Society म्हणून एक कमिटी होती. हिनें मुलांस उत्तम देणगी, भाग तीन, परमेश्वराच्या आराधनेचे प्रकार, जगदीशस्तोत्र, ब्रह्मोपासना, धर्मवासना, आदिशान्, एकनाथी भागवतांतील वेंचे, भागवतधर्मावरील उपदेश, Parental Advice, Ends and Aims of College Education, प्रार्थनासमाज हें काय प्रकरण आहे, वगैरे लहान लहान पुस्तकें छापून काढिलीं होती. १८९४ मध्ये एकनाथी भागवतांतील वेंचे व भागवतधर्मावरील उपदेश प्रसिद्ध केल्यानंतर कांही लहान मोठें पुस्तक प्रसिद्ध झाल्याचें दिसत नाही. प्रार्थनासमाजासंबंधानें प्रसिद्ध झालेल्या पुस्तकांचा उल्लेख ‘ग्रंथ परिचय’ ह्या सदराखाली केला आहे.

प्रार्थनामंदिर.*

प्रार्थनासमाजाची स्थापना शके १७८८ फाल्गुन वद्य एकादशी सन १८९७ मार्च ता. ३१ ह्या दिवशी होऊन सामाजिक ईश्वरोपासना करण्याचा क्रम सुरू झाला, हें येथपर्यंतची हकीकत वाचणारास नव्याने सांगावयास नको. सामाजिक उपासना प्रथम समाजाचे अध्यक्ष डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या येथें भरूं लागल्या. १८७० पर्यंत उपासना त्याचप्रमाणें सभा वगैरे सर्व कायें याच दिवाणखान्यांत होत असत. सामाजिक उपासना खाजगी गृहामध्ये भरविणें इष्ट नाहीं. पण प्रथमच स्वतंत्र जागा मिळणें शक्य नव्हतें. ही जागेची अडचण लक्षांत येऊन सन १८६८ मध्येच एक स्वतंत्र मंदिर बांधण्यासाठीं वर्गणीनें पैसा जमविण्याचा ठराव रा.रा. माधव नारायण शिरगांवकर यांच्या सूचनेवरून सभासदांनीं केला होता व त्याच वेळीं बहुतेकांनीं आपापलीं एकेक महिन्याची प्राप्ति वर्गणीच्या रूपांत ह्या कार्याप्रत देण्याचें कबूल केलें होतें. १८७० पासून पुढें कांहीं काळ समाजाच्या उपासना रा. ब. रामचंद्र बाळकृष्ण यांच्या घरीं गिरगांव बँक रोडवर होत असत. नंतर लवकरच ज्या ठिकाणीं हल्लीं प्रार्थना मंदिर आहे त्याच ठिकाणीं बर्फाच्या गिरणीचें एक लोखंडी पत्र्याचें घर होतें तेथें समाजाच्या उपासना वगैरे होऊं लागल्या. ही जागा व्यांक आफ वेस्टर्न इंडियाच्या ताब्यांत होती. परंतु जेव्हां बँकेचा कारभार आटोपला तेव्हां ती बँकेचे लिक्विडेटर्स प. वा. विनायकराव जगन्नाथजी शंकरशेट, शेट लिमजीभाई जमशेटजी बाटलीभाई व मि. जॉन रॉबिन्सन ह्यांच्या ताब्यांत गेली. त्यांनीं मेहरबानी करून ही जागा समाजास फुकट वापरण्यास दिली. हे ह्या गृहस्थांनीं समाजावर मोठे उपकार केले. १८७२ पर्यंत समाजाच्या उपासना ह्याच ठिकाणीं होत असत, परंतु नंतर ही जागाच विकावयास काढल्यामुळें समोरच्या डॉ. माणकजी आदरजी ह्यांच्या

* प्रार्थनामंदिराचा संक्षिप्त वृत्तान्त १८७७ सालीं रा. रा. भास्कर हरि भागवत समाजाचे सेक्रेटरी असतांना प्रसिद्ध झालेला आहे. त्याचेच आधारानें हा भाग लिहिला आहे. मात्र मंदिराच्या प्रवेशसमारंभाची हकीकत त्या वर्षाची सुबोधपत्रिकेची फाईल उपलब्ध नसल्यामुळें ज्ञानोदय व इतर पत्रांतून घेतली आहे.

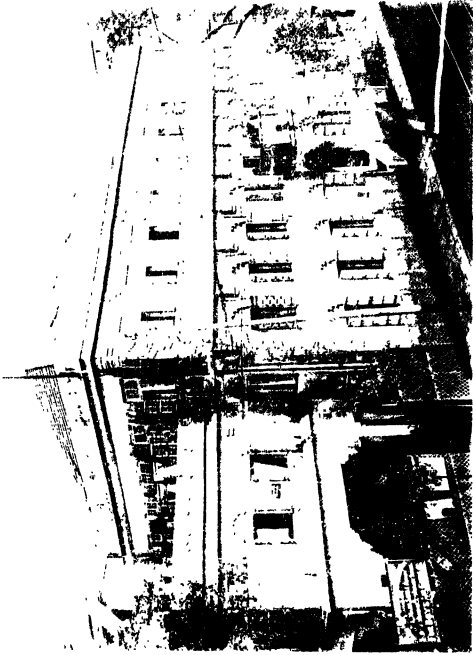
प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०२

वाढीत* जागा भाड्याने घेण्यांत आली व नंतर समाजाचें स्वतःचें मंदिर तयार होईतों उपासना बगैरे त्याच ठिकाणीं भरत असत. शेवटच्या वर्षाचें भाडें डा. माणकजी ह्यांनीं समाजापासून घेतलें नाहीं. अशा प्रकारें त्यांनीं समाजकार्या-संबंधानें आपली सहानुभूति दाखविली.

ज्या वेळीं समाजाचें स्वतंत्र मंदिर असावें असें ठरलें त्या वेळापासून समाजासाठीं सोईची व स्वतंत्र जागा आढळली तर ती घ्यावयाची असें मंडळीनें योजिलें होतें. पुढें १८७२ सालीं ज्या ठिकाणीं उपासना होत असत तीच जागा विकाबयास काढल्यावर ती जुनी बर्फाच्या गिरणीची जागा समाजानें मंदिर उभारण्यासाठीं विकत घेतली. ही जमीन मिळण्याच्या आधीपासूनही बाहेरच्या लोकांकडून देणग्या मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. आणि ह्या प्रयत्नाचें दृश्य फळ म्हणजे जमीन घेण्यापूर्वीच कच्छचे राव यांजकडून आलेली एक हजार रुपयांची देणगी हें होय. त्यांनीं पुढें ह्या देणगींत आणखी ७५० रुपयांची भर घातली.

सन १८७२ सालीं सहा महिने बाबू प्रतापचंद्र यांचा मुकाम मुंबई शहरीं समाजकार्यासाठीं होता हें मागील भागांत आलेच आहे. ते येथें असतांना मंदिराच्या पायाचा दगड बसविण्याचा समारंभ शके १७९४ मार्गशीर्ष वद्य १४ ता. २९ डिसेंबर १८७२ रोजीं झाला. पायामध्यें एक कुंभ ठेविला आहे. त्यांत इंदुप्रकाश, नेटिव्ह ओपिनिअन, इ० वृत्तपत्रें व रा. ब. महादेव गोविंद रानडे ह्यांनीं लिहिलेल्या A Theist's Confession of Faith ह्या लेखाची एक प्रत ठेवण्यांत आली होती अशी माहिती ह्या लेखकास डा. भांडारकर ह्यांनीं कांहीं वर्षांपूर्वी दिली होती. पायाच्या दगडावर पुढीलप्रमाणें लेख कोरला आहे:—

* मुंबईच्या आर्यसमाजाची स्थापना ह्याच वाढीत १८७५ सालीं एप्रिल महिन्यांत झाली. त्या संबंधानें इंदुप्रकाशानें असें म्हटलें आहे:—आर्यसमाजाच्या स्थापनेचा समारंभ गिरगांवांत डा. माणकजी आदरजी ह्यांच्या वाढींतील सोप्यांत, म्हणजे ज्या ठिकाणीं पूर्वी प्रार्थनासमाजाचे लोक उपासना बगैरे करण्याकरतां जमत असत त्या ठिकाणीं, झाला. आतां ह्या समाज व प्रार्थनासमाज समोरासमोर आहेत, म्हणून दोन्ही पाहाण्याची लोकांस चांगली सोय आहे.

प्रार्थना मंदिर १८७४ व १९२२

प्रार्थनासमाजमन्दिरम् ।

प्रतिष्ठाशिला मार्गशीर्ष कृष्णचतुर्विंश्यां न्यवेशि ।

शकाब्दाः १७९४ । विक्रमार्कसमाः १९२९ ।

सत्यमेव जयते । एकमेवाद्वितीयम् ।

ॐ तत्सत्.

PRARTHANA SAMAJA MANDIRA.

FOUNDATION STONE LAID

December 29th 1872 A. D.

बरील तारखेस जरी मंदिराच्या पायाचा दगड बसविण्यांत आला तरी त्याच-
वेळीं मंदिराच्या कामास सुरुवात झाली नाही. एकंदर सर्व जमवाजमव कराव-
यास नऊ महिन्यांचा अवधि लागला. १८७३ सालीं आक्टोबर महिन्यांत
कामास प्रारंभ झाला व तें काम एप्रिल १८७४ मध्ये पूर्ण झालें. मंदिराचे
एन्जीनिअर रा. रा. हरिश्चंद्र सदाशिवजी हे होते. ह्यांनीं केवळ धर्मबुद्धीनें मंदि-
रासंबंधाचें सर्व काम म्हणजे प्लान तयार करणें व त्याप्रमाणें सर्व कामें करून
घेणें इ० आपला अमोलिक वेळ खर्च करून केलें व वर मंदिर बांधण्यासाठीं पन्नास
रुपयांची देणगीही दिली. अशा प्रकारें त्यांनीं समाजास ऋणी करून ठेविलें आहे.
त्याचप्रमाणें हायकोर्टांचे सालिसिटर शेट कमरुद्दीन तय्यबजी यांनीं समाजाची
जमीन विकत घेतल्यापासून निरपेक्षबुद्धीनें वकिलाचें सर्व काम केलें त्याबद्दलही
समाज त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांमध्येच वर्गणी
जमा करून मंदिर उभारावयाचें असें जर ठरविलें असतें तर त्या वेळची इमारत
उभारली गेली नसती. ही इमारत ६३ फूट लांब व ३५ फूट रुंद असून बरील
ग्यालरीसुद्धां आंत सातशें मंडळींचा समावेश होईल अशी मंदिर पूर्ण झालें त्या-
वेळीं अटकळ केलेली होती. परंतु अनेक प्रसंगीं ह्याहीपेक्षां अधिक मंडळींची
बसण्याची सोय व्यवस्थित रीतीनें करण्यांत आलेली आहे. मंदिराच्या मोठ्या
कामास कित्येक राजेरजबाडे, शेटसावकार, मित्र व इतर गृहस्थ व भगिनी
ह्यांनीं जें साहाय्य केलें त्यामुळेच मंदिर बांधलें गेलें हें येथें नमूद करणें अवश्य
आहे. मंदिरास एकंदर २६००० रुपये खर्च आला. बर्फाच्या गिरणीची जागा व
सर दिनशा माणिकजी पेटिट यांजकडून घेतलेला तुकडा मिळून जमिनीसाठींच

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०४

७३२० रुपये खर्चा पडले, तेही ह्या सन्धीस हजारोतच असल्यामुळे इमारतीचे काम किती कसोशीने झाले असले पाहिजे त्याची कल्पना होते. मंदिर तयार झाले, त्यावेळी ३,३९० रुपयांचे कर्ज होतें तें समाजाच्या सभासदांनीच फेडले असें धरून चालत्यास सभासदांमध्ये जमलेली वर्गणी (७,७१४) मंदिराची जमीन विकत घेण्यापुरतीच होती व बरील इमारतीचा बहुतेक सर्व खर्च बाहेरील वर्गणीवरच भागविला गेला असें वाचकांस दिसून येईल. ह्यावरून सभासदनसणारांनी पुष्कळ उदार बुद्धीने मदत केली असें उघड होतें. हें लक्षांत घेऊनच मंदिराच्या संक्षिप्त वृत्तांतामध्ये “ ज्या परमवत्सल प्रभूनें इतक्या देशबांधवांस मदत करण्याची बुद्धि दिली आणि आपल्या दुर्बल बालकांचा अल्पस्वल्प श्रम सफल करून मंदिराचें मोठें कार्य सिद्धीप्रत नेले त्यानें तें आम्हा सर्वांच्या पारमार्थिक कल्याणासाठीं कारणीभूत करावें ” अशी प्रार्थना केली आहे.

प्रवेशसमारंभ.

मंदिराचा प्रवेशसमारंभ वैशाख शुद्ध १० शके १७९६ ता. २६ एप्रिल १८७४ रोजी सकाळीं झाला. ह्या संभारंभासाठीं समाजाच्या वतीनें शहरातील व परगांवच्याही पुष्कळ लोकांस आमंत्रणें गेलीं होती. त्याप्रमाणें ह्या प्रसंगीं स्त्रीपुरुषांची गर्दी होऊन मंदिर अगदीं भरून गेलें होतें. प्रथम सकाळीं ७ वाजतां समाजाच्या सभासदांनीं जुन्या समाजगृहांतून निघून नवीन मंदिरांत प्रवेश केला. यावेळीं रा. रा. रामचंद्र विष्णु माडगांवकर ह्यांनीं त्या प्रसंगासाठीं मुद्दाम रचिलेलें पद म्हणण्यांत आलें. तें पद पुढें दिलें आहे:—

प्रभु तेजोमया । पुण्यरूपा दया । शांतिसौख्यालया । दास बाहू ॥ ध्रु० ॥ त्वत्कृपे पावल्या । पूर्णते आलया । अर्पितो तूज या । रक्षि नाथा ॥ प्रभु ॥ १ ॥ पुण्यशीला तरी । शुद्ध याते करी ॥ राहि चिर अंतरी । चिद्धना गा ॥ प्रभु० ॥ २ ॥ तेवि हृन्मंदिरी । वास देवा करी । पुण्यमार्गावरी । लार्वि दासा ॥ प्रभु० ॥ ३ ॥ भक्तिच्या साधना । येथ लावूं मना । आवरूं वासना । इद्रियांच्या ॥ ४ ॥ प्रभु० ॥ त्यागुनी दुमेदा । कामना त्वत्पदा । पाववूं सर्वदा । शोड पेसे ॥ प्रभु० ॥ ५ ॥ बंधुभगिनी तुला । आळवूं मंगला । सुखनिधे वत्सला । मायबापा ॥ प्रभु० ॥ ६ ॥

मंदिरांत प्रवेश करिताच काय वाटले असावे त्याची कल्पना ज्ञानोदयाच्या कृत्यांनी केलेल्या पुढील वर्णनावरून चांगली होते:—

“मंदिर सुंदर रीतीने बांधले आहे, आंत मंडळीस बसण्यासाठी बांके व खुरच्या मांडल्या असून वर पूर्व, पश्चिम व दक्षिण ह्या तीन बाजूस ग्यालरी केली आहे. मंदिराच्या उत्तरेच्या शेवटावर सिंहासन किंवा उपदेशस्थान केले आहे. त्याच्या सभोवती पांढऱ्या धोंब्यांची वरंडी असून तिजवर सुंदर नक्षी व जाळी केली आहे; आणि तिच्या भोंवती उपदेशकास बसण्यासाठी शिसवी लांकडाचे व्यासपीठ किंवा खुरची आहे व पुढे पुस्तक वगैरे ठेवण्यासाठी शुभ्र संगमरवराचा सुरेख चौरंग आहे. कलकत्त्यास ब्राह्मसमाजमंदिरांत काहीशी अशीच व्यवस्था केली आहे. पण त्यापेक्षा हे मंदिर प्रशस्त, देखणे, व विशेष व्यवस्थित आहे.” *

मंदिराच्या उपयोगाविषयी नियम सदरहू समारंभाच्या दिवशी वाचून दाखविण्यांत आले ते पुढे दिले आहेत:—

“सर्वव्यापक, सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, परमपवित्र, दयानिधि, विश्वस्रष्टा, अयंग, अनादि, अनंत, असा जो एकच, अद्वितीय परमेश्वर त्याची उपासना या स्थळी प्रतिदिवशी, निदान प्रति आठवड्यास, करण्यांत आली पाहिजे. कोणत्याही सृष्ट पदार्थाची उपासना येथे करितां नये, कोणी मनुष्य अथवा इतर प्राणी किंवा बहिरिंद्रियगोचर पदार्थ हा ईश्वरच, किंवा ईश्वरासारखा, किंवा ईश्वराचा अवतार असे समजून येथे त्याची आराधना करितां नये; आणि परमेश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणाचीही अथवा कोणाच्याही नांवें एथे प्रार्थना करण्यांत, अथवा गीत गाण्यांत येऊं नये; कोणत्याही पंथाच्या लोकांनीं आजपर्यंत कधीं पूजेसाठीं अथवा कोणत्या एका गोष्टी (वृत्ता) च्या स्मरणार्थ जिचा उपयोग केलेला असेल, किंवा यापुढे करण्यांत येईल अशी कोणतीही कोरीब किंवा रंगीत प्रतिमा अथवा बाह्य चिन्ह येथे बाळगूं नये. कोणताही प्राणी येथे बळी देतां नये. जेवणखाण, मद्यप्राशन अथवा कोणत्याहि प्रकारची मौज किंवा करमणूक एथे करूं देतां नये. जी कोणतीही सृष्ट वस्तु अथवा पदार्थ आजपर्यंत कधीं कोणत्याहि पंथाच्या लोकांनीं पूजिला असेल, अथवा ह्यापुढे पूजिला जाईल त्याचा येथे होणाऱ्या उपासनेत उपहास किंवा निंदा करितां नये. कोणताही ग्रंथ साक्षात् ईश्वरप्रणीत, सर्वांशीं प्रमाण (निर्बाध) असें

* ज्ञानोदय ३० एप्रिल १८७४.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०६

मानितां नये; किंवा तसें मानून त्याविषयीं पूज्यभाव धरितां नये. तथापि कोणताहि ग्रंथ आजपर्यंत कधीं कोणत्याही पंथाच्या लोकांनीं सर्वांशीं प्रमाण (निर्बांध) मानलेला असेल किंवा पुढें मानण्यांत येईल त्याचा उपहास किंवा निंदा करितां नये. या स्थळीं प्रार्थना, उपदेश किंवा भाषण करावयाचें अथवा गीत गावयाचें तें कोणत्याहि प्रकारचे सृष्ट पदार्थ (मूर्ति) पूजन, मत विशेषाभिमान किंवा पाप ह्यास उत्तेजन किंवा आश्रय मिळेल अशा प्रकारचें असूं नये. परमेश्वराची उपासना ह्या ठिकाणीं अशा वृत्तीनें व अशा प्रकारें करण्यांत आली पाहिजे कीं, जेणें करून आपण सर्व एका कुटुंबांतलीं माणसें आहों असा परस्पर भाव बागविणें, सर्व प्रकारची भ्रांति व पातक ह्यांपासून दूर राहणें आणि ज्ञान, भाव व पुण्य-शीलता उत्तरोत्तर वृद्धीप्रत नेणें ह्याविषयीं सर्व पुरुष व स्त्रिया, त्यांची जात, वर्ण व प्रापंचिक स्थिति कोणतीही असली तरी समर्थ होतील.”

“ Every day, at least every week, the One only God, without a Second, the Perfect and Infinite, the Creator of all, Omnipresent, Almighty, All-knowing, All-merciful, and All-holy, shall be worshipped in these premises. No created object shall be worshipped here. No man or inferior being or material object shall be worshipped here as identical with God or like unto God or as an incarnation of God; and no prayer or hymn shall be offered or chanted unto or in the name of any one except God. No carved or painted image, no external symbol which has been or may hereafter be used by any sect for the purpose of worship or the remembrance of a particular event, shall be preserved here. No creature shall be sacrificed here. Neither eating nor drinking nor any manner of mirth or amusement shall be allowed here. No created being or object that has been or may hereafter be worshipped by any sect shall be ridiculed or condemn-

ed in the course of Divine service to be conducted here. No book shall be acknowledged or revered as the infallible word of God; yet no book which has been or may hereafter be acknowledged by any sect to be infallible shall be ridiculed or condemned. No sect shall be vilified, ridiculed or hated. No prayer, hymn, sermon, or discourse to be delivered or used here shall countenance or encourage any manner of idolatry, sectarianism or sin. Divine service shall be conducted here in such spirit and manner as may enable all men and women irrespective of distinctions of caste, colour and condition, to unite in one family, eschew all manner of error and sin, and advance in wisdom, faith and righteousness.”

मंदिरप्रवेश, मंदिराच्या उपयोगाविषयी नियमांचें वाचन हीं कार्यें ज्ञाल्यानंतर (१) रामचंद्र विनायक रणजीत; (२) बाळाजी दत्तोबा पट्टेकर; (३) दाजी रामजी चव्हाण; (४) बाळकृष्ण रावोजी पाटकर; (५) विठ्ठल कृष्णाजी खेडकर हे पांच गृहस्थ प्रतिष्ठापूर्वक करार करून समाजांत दाखल झाले. त्यानंतर प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांनी ईश्वरोपासना चालविली. उपदेशाच्या वेळीं त्यांनीं असें सांगितलें कीं, “आम्हांस ईश्वरदत्त धर्म नाही असें कोणी म्हणतात. प्रत्येक धर्माचे लोक म्हणतात कीं, ईश्वरदत्त धर्म काय तो आम्हांपाशींच आहे; दुसऱ्या-पाशीं नाही, म्हणून त्यांचा नाश होईल. हा धर्म ईश्वरानें १८०० किंवा १३०० वर्षांमागे किंवा अमुक वेळेस दिला असेंही ते म्हणतात. म्हणजे त्याच्या अगोदर मनुष्यांमध्ये सत्य किंवा धर्म म्हणून अगदीं नव्हता. यावरून ईश्वरास फक्त ह्या लोकांची काळजी आहे व इतर लोकांची कांहीं दया नाही असें ठरतें. पण ईश्वरास सर्वांची दया आहे, म्हणून सत्य सर्वांसाठीं आहे व तें तो अमुक एका ठिकाणाच्या लोकांस देईल असें नाही; त्यानें तें सृष्टीच्या आरंभापासून सर्व लोकांस प्रगट केलें आहे. पण मनुष्यांनीं त्यांत पुष्कळ असत्य गोष्टी मिसळल्या आहेत. म्हणून सर्व धर्मांत सत्य व असत्य आहे. प्रत्येक धर्मांत जो सत्यांश

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०८

आहे, म्हणजे ज्या गोष्टी सर्व धर्मास समाईक आहेत, त्या आम्ही घेतो. वास्तव आम्ही ईश्वरदत्त धर्माचे अनुयायी आहो.”

उपासनेनंतर दोन प्रहरी धर्मचर्चा झाली. तीत प्रार्थनासमाज हे नांव बदलून ब्राह्मणसमाज हे नांव घावे किंवा कसे, प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग वगैरे अनेक विषयांवर वादविवाद झाल्यावर रा. व. माधवराव रानडे ह्यांचे मंडळीस जाग्रत करण्यासारखे भाषण झाले. त्याचे साधारण स्वरूप असे होतें:—“आपण आज ह्या सुंदर मंदिरामध्ये प्रवेश केला आहे. पण एवढ्याने आपली इतिकर्तव्यता झाली असे म्हणता येईल काय ? किंवा हे मंदिर तयार झाले ह्यांत खरोखर आम्हां सभासदांस मोठी धन्यता वाटण्यासारखी कांहीं गोष्ट आहे काय ? मंदिराच्या उभारणीला जो खर्च लागला त्यांतील दोनतृतीयांश प्रार्थनासमाजाचे जे सभासद नाहीत व ज्यांपैकी बहुतेक सभासद होण्याची आशाही नाही, अशांच्या वर्गणीने भागविला आहे. आपल्या समाजांतील मंडळींत फार तर एकतृतीयांश फंड असावा. मला तर असे वाटतें की, जे आमच्याबरोबर यावयास सिद्ध नाहीत, जे आमच्या मताचे आहेत असे जाहीर करावयास तयार नाहीत, त्यांच्या पैशाने बांधलेल्या मंदिरापेक्षा आपल्या मंडळीच्या पैशाने बांधलेल्या गवताच्या लहानशा झोंपडीतही उपासना करणे अधिक चांगले !” ह्याच दिवशी सायंकाळी रा. रा. वामनराव मोडक ह्यांनी ईश्वरोपासना चालविली. त्यांनी तुकोबाच्या भक्तिमार्गांनुसार चित्तशुद्धीच्या अवश्यकतेवर प्रवचन केले.

प्रार्थनामंदिरासाठी १८७३-७४ साली सभासदांनी पुढीलप्रमाणे वर्गणी दिली:—

डा. आत्माराम पांडुरंग	५००	सदानंद बाळकृष्ण पालेकर	३००
जगन्नाथ सदाशिवजी हाटे	५००	रघुनाथ जनार्दन	३००
बाळ मंगेश वागळे	४००	नारायण महादेव परमानंद	२५०
रामचंद्र व दीनानाथ विष्णु माडगांवकर	४०६-१२	वामन आबाजी मोडक	२००
रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर	३५०	भास्कर हरि भागवत	१५०
महादेव गोविंद रानडे	३५०	गोपिनाथ सदाशिवजी हाटे	१५०
माधव नारायण शिरगांवकर	३००	अनंत नारायण आदरकर	१५०
		रा. सा. मुकुंद रामचंद्र	१४२

दिनकर बल्लाळ वैद्य	११०	डा. बळवंत गोपाळ भाटे	५०
कल्याण सिताराम चित्रे	११०	गणपत कृष्णाजी तिवरेकर	५०
भास्कर बापू जोशी	१००	दामोदरदास गोवरधनदास	४०
रा. सा. चिंतामण नारायण भट	१००	बाळकृष्ण निळाजी पितळे	३०
जनादेन सखाराम गाडगीळ	१००	बाळकृष्ण मोरोबा	३०
डा. शांताराम विठ्ठल	१००	जयशंकर सर्वशंकर	२५
मुरलीधर गिरिधर	१००	कृष्णाजी धोंडो पंगे	२५
रा. ब. शंकर पांडुरंग पंडित	१००	बाळकृष्ण गोविंद भाटोडीकर	२५
महादेव मोरेश्वर कुंटे	१००	लक्ष्मण सीताराम कारखानीस	२५
रामचंद्र त्रिंबक राजे	८०	सखाराम यशवंत परांजपे	२५
मोरो विठ्ठल बाळवेकर	७०	साजो कृष्ण धोंड	२०
नारायण विठ्ठल तेंडोलकर	६०	दिनानाथ पांडुरंग मिटकर	२०
पांडुरंग भीमराव	५५	कान्होबा रणछोडदास कीर्तिकर	१०
बासुदेव बाबाजी नवरंगे	५०	मिकोबा लक्ष्मण चव्हाण	६
मोरोबा विनोबा संजगिरि	५०	पांडुरंग रामचंद्र	५
		बळवंत गोविंद गोडबोले	५

सभासद नसणारांकडून आलेल्या देणग्या.

कच्छचे राव साहेब	१७५०	शेट लखमीदास खिमजी	२००
इंदुरचे होळकर सरकार	५००	एक मित्र	२००
नवानगरचे जामसाहेब	५००	शेट बन्द्रावनदास पुरुषोत्तमदास	२००
एक पारसी मित्र	५००	„ धीरजलाल मथुरादास	१५०
जमखिंडीचे चीफ साहेब	३००	एक हिंदु मित्र व बंधु	१५०
एक मित्र व त्याचा भाऊ	२५०	शेट धरमसी पुंजाभाई	१५०
एक हिंदु मित्र	२५०	एक मित्र	१४०
ना. नानाभाई हरिदास	२५०	शेट मोरारजी गोकुळदास	१२०
शेट द्वारकादास वसनजी	२५०	देवासचे महाराज	१००
श्रीमंत विनायक गणेश किचे	२५०	राजकोटचे ठाकुरसाहेब	१००
जुनागडचे नबाबसाहेब	२००	डा. सखाराम अर्जुन	१००
नवानगरचे कुमार भोयसिंगजी	२००	विष्णु घनश्याम	१००
एक हिंदु मित्र	२००	खंडेराव चिमणराव बेदरकर	१००

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११०

पी. वेंकटचेली चिट्ठी	१००	रा. सा. नारायण अनंत मुतालिक	५०
विनायक वाघुदेव	१००	गंगाराम भाऊ	५०
रा. सा. गणपतराव मोरोबा पितळे	१००	विनायक नारायण भागवत	५०
भैरवनाथ मंगेश	१००	त्रिंबकराव बापूजी मायदेव	५०
काशिनाथ विठोबा	१००	बाबाजी गोपाळ	५०
ए. बी.	१००	शामराव विठ्ठल	५०
रा. ब. भास्कर दामोदर पाळंदे	१००	हरिश्चंद्र सदाशिवजी	५०
शेट लळुभाई केशवलाल	१००	शामराव भास्कर	५०
रा. ब. नाना मोरोजी	१००	घनश्याम निलकंठ नाडकर्णी	५०
भाई जिवनजी	१००	सोराबजी बेक्षनजी वकील	५०
शेट मथुरादास लवजी	१००	हरि गणेश पटवर्धन	५०
रघुनाथ नारायण खोटे	१००	पांडुरंग राघोबा	५०
कासमभाई धरमसी	१००	एक पारशी मित्र	५०
नारो बाळकृष्ण पटवर्धन	१००	रा. ब. गणपतराव भास्कर	५०
बाळाजी पांडुरंग	१००	रामचंद्र हेमराज	५०
नागू सयाजी	१००	एक तेलगू मित्र	५०
गोविंद विठ्ठल करकरे	१००	रा. ब. विष्णु मोरेश्वर भिडे	५०
शेट कहानदास मच्छाराम	१००	शेट माधवदास रघुनाथदास	५०
शेट छविलदास लळुभाई	१००	रा. सा. विश्वनाथ गोविंद चोळकर	५०
एक हिंदु मित्र	१००	विश्वनाथ धोंडबा	५०
बळवंतराव सी. जावळे	१००	रा. सा. भिकाजी आरमांडे	५०
जेराजभाय पीरभाय	१००	गणपतराव श्रीकृष्ण	४५
करोमभाय इब्राहीम	१००	जयसत्ताबोधराव तिरमळराव	४०
थारिया टोपण	१००	जनार्दन गोपाळ	४०
दयाळ रतनसी	१००	एक आर्य	४०
शेट करसनदास नेन्सी	७५	नारायण विठ्ठल तेंडोलकरांच्या तर्फे	३३॥
ना. रा. ब. बेचरदास अंबादास	७०	रा. ब. भोळनाथ साराभाई	३२
कृष्णाजी लक्ष्मण नूलकर	६०	डोसाभाई फ्रामजी कराका	३०
का. त्रि. तेलंग	५८	केशव बापूजी बाळ	३०
गणेश शास्त्री इंदूरकर	५०	दयाराम खेमचंद	३०

आबाजी विष्णू काथवटे	३०	लक्ष्मण दाजी बिबलकर	२०
महादेव नारायण जोगळेकर	३०	रा. सा. गणपत अमृत मानकर	२०
सत्येंद्रनाथ टागोर	३०	धिरजराम दलपतराम	२०
वकील इंदुरकर	२५	एक कच्छी वैष्णव	२०
रा. सा. नारायण गोविंद आपटे	२५	लक्ष्मण नरसिंग जोशी	२०
पांडुरंग बळिभद्र	२५	दिनानाथ आत्माराम ढळवी	२०
रा. सा. वासुदेव बापूजी कानिटकर	२५	रामचंद्र आनंदराव उदास	२०
मनसुखलाल मुगुटलाल मुन्शी	२५	द्वारकानाथ नारायण रणदिवे	१५
मोरोजी काशीनाथ	२५	गोविंद बाळकृष्ण	१५
आत्मारामपंत कायगांवकर	२५	नरहर गणपत	१०
गोविंद गंगाधर	२५	एक मित्र	१०
रूपसिंग मथुरादास	२५	त्रिंबक वामनराव रसाळ	१०
वासुदेव पांडुरंग	२५	रनछोडलाल छोटालाल	१०
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर	२५	एक मित्र	१०
राधोबा पांडुरंग	२५	एम. जे. पोवार	१०
मिसेस छुंभ्राबाई दामोदर कृष्णाजी	२५	माधवराव पांडुरंग बरवे	१०
काशिनाथ बाळकृष्ण मराठे	२५	गंगादास किशोरदास	१०
जनार्दन रामचंद्र	२५	रमाकांत कृष्ण भेंडे	१०
नीळकंठ महादेव	२५	लक्ष्मण विष्णु	१०
खंडेराव जनार्दन	२५	दिवाण कौरामल	१०
बाबा गोखले	२५	दयाराम व उदाराम	१०
विनायक जे कीर्तने	२५	वसंतराव आत्माराम	१०
राजन्ना लिंगू	२०	सातारा प्रार्थनासमाजाचा एक	
सदाशिव बल्लाळ	२०	सभासद	१०
रा. ब. गोपाळ हरि देशमुख	२०	विनायक बळवंत	१०
एक हिंदु मित्र	२०	हरिश्चंद्र अंतोबा	१०
कृष्णाजी बापूजी बाळ	२०	विष्णुशास्त्री पंडित	१०
आबा विष्णु पुराणिक	२०	श्रीकृष्णशास्त्री तळेकर	१०
जी. जी. घाटे	२०	एक मुसलमान मित्र	१०
तुळशीदास देविदास	२०	लक्ष्मण यशवंत धिरगांवकर	१०

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११२

नगिनदास तुळसीदास मारफतिया	७	जव्हेरिलाल उमियाशंकर याज्ञिक	५
नागरदास नरोत्तमदास	५	रामा मानाजी	५
समाजाचा एक जुना मित्र	५	गणेशशास्त्री बोडस	५
रा. सा. महिपतराम रूपराम	५	एक निनांवी मित्र	५
रामचंद्र शामराव	५	एक मित्र	५
मेरवानजी एदलजी	५	पांच रुपयांपेक्षां कमी मिळून	२३

यानंतर १९२३ साली राममोहन इंग्लिश स्कूलसाठी ह्या मंदिरावर एक मजला उठविण्यांत आला. त्याची हकीकत राममोहन स्कूलच्या सदराखाली दिली आहे-

रात्रीच्या शाळा.

थिईस्टिक ॲसोशिएशनच्या विद्यमाने रात्रीच्या शाळा काढावयाचें जेव्हां ठरलें त्या वेळीं पहिल्या शाळेसंबंधाचा पुढाकार “ प्रार्थनासमाजाचे आद्य पुर-
स्कृतें व प्रथम आचार्य ” असें ज्यांस १८७७ सालीं सुबोधपत्रिकेनें म्हटलें आहे त्या रा. रा. मिकोबा लक्ष्मण चव्हाण ह्या वयोवृद्ध गृहस्थांनीं रा. रा. भानु केशव गांगनाईक यांस मदतीस घेऊन घेतला. १८७६ सालीं पहिली रात्रीची शाळा चेऊ-
लवाडी येथें उघडली. मिकोबादादा ह्यात असतांनाच त्यांस लक्ष्मणराव मुंज हे मदतीस मिळाले व पुढें तेच सेक्रेटरीचें काम मोठ्या आस्थेनें करूं लागले. रा. मुंज ह्यांचा अंत १८८७ मध्यें होईपर्यंत ते सेक्रेटरीचें काम करीत होते. मुंबईसारख्या बकाली वस्तीच्या शहरी शिक्षणाचीं साधनें जरी मुबलक आहेत तरी अज्ञान त्याहीपेक्षां अधिक आहे. तसेंच, गिरण्यांत, अनेक कारखान्यांत, अफिसांत वगैरे काम करणाऱ्या लोकांपैकीं ज्यांची आपल्या ज्ञानांत भर पडावी अशी इच्छा असते त्यांच्या शिक्षणाची कांहीं सोय नसल्यामुळे ॲसोशिएशननें हें काम हातीं घेतलें व बर म्हटल्याप्रमाणें १८७६ सालीं पहिली शाळा सुरू केली. दुसरी शाळा १८७९ मध्यें गिरगांवांत, तिसरी १८८१ त गांवदेवी येथें, १८८४ त खेतवाडी येथें चौथी व १८८६ मध्यें भायखळा येथें पांचवी शाळा स्थापण्यांत आली. ह्या व नंतर निघालेल्या सर्व शाळा म्युनिसिपल शाळांच्या इमारतींत भरतात व त्याबद्दल म्युनिसिपालिटी कांहीं भाडें वगैरे घेत नाही. १८९० सालीं महार चांभार वगैरे जातीच्या लोकांकरितां मदनपुऱ्यांत एक स्वतंत्र शाळा स्थापण्यांत आली. अस्पृश्य वर्गातील लोकांसाठीं ही जी पहिली शाळा उघडली गेली तिचा इतिहास बोधप्रद आहे. एका शाळेंत एक गृहस्थ शिक्षक होते. रा. मुंज हे परलोक-
वासी झाल्यानंतर रा. के. आनंदराव हे सेक्रेटरी व रा. बाबण बापू कोरगांवकर मदतनीस सेक्रेटरी होते. वरील शिक्षक रा. कोरगांवकरांपाशीं बढती संबंधानें विनंति करूं लागले. त्या पूर्वी पुष्कळ दिवस अस्पृश्य वर्गातील मजुरांसाठीं निदान एक स्वतंत्र शाळा तरी स्थापण्यांत आली पाहिजे असा विचार रा. कोरगांवकर ह्यांच्या डोक्यांत घोळत होता. हे शिक्षक म्युनिसिपालिटींत डेनेज खात्यांतच नोकरीला आहेत हें पाहून त्यांस असें सुचविण्यांत आलें कीं, तुम्ही अस्पृश्य वर्गातील विद्यार्थी जमवून एक स्वतंत्र शाळा चालवून दाखवा, म्हणजे मग तुम्हाला पगार अधिक मिळूं लागेल. ह्या गृहस्थांनीं मुळें जमविली व शाळाही चालविण्याचें कबूल केलें, मात्र आपल्या नांवाचा बोभाटा करूं नये अशी अट घातली. आतां

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११४

फक्त पैशाची व्यवस्था करण्याचा प्रश्न राहिला ! तोही कसा सोडवावयाचा तें रा. कोरगांवकरांनीं योजून ठेविलें होतें. वरीलप्रमाणें पूर्वं तयारी झाल्यानंतर त्यांनीं शेट दामोदरदास ह्यांना ह्या शाळेचा एक वर्षाचा खर्च देण्याची विनंति केली व ती त्यांनीं मान्य केल्यानंतर अस्पृश्य वर्गातील लोकांसाठीं पहिली शाळा वर म्हटल्याप्रमाणें सुरू झाली. परंतु समाजाच्या उत्सवाच्या वेळीं एक नवीनच अडचण उपस्थित झाली. उत्सवामध्यें रात्रीच्या शाळांतील मुलांस एकत्र करून त्यांस थोडा उपदेश करून मिठाई वांटण्याची पद्धत पुष्कळ वर्षांपासून चालू होती. परंतु उत्सवांत ह्या अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना बोलवावयाचें कीं नाहीं ? जर त्यांस आणिलें तर त्यांची बसावयाची व्यवस्था कशी करावयाची ? हे प्रश्न पुढें आले. समाजाची मंडळी कोणास अस्पृश्य लेखीत नव्हती, पण जमलेल्या विद्यार्थ्यांस हा विचार पसंत पडेल किंवा नाहीं ह्याविषयी शंका होती. शेट दामोदरदास यांनीं तर स्पष्ट सांगितलें कीं, आपल्या समाजाच्या उत्सवांत रात्रीच्या शाळांतोळ सर्व विद्यार्थ्यांस एकत्र करण्याची आपली, वहिवाट आहे तीस अनुसरून आपण सर्व विद्यार्थ्यांस एकत्र आणावें. कोण स्पृश्य व कोण अस्पृश्य हें पहाण्याची आपल्याला आवश्यकता नाहीं. त्याप्रमाणें सर्व शाळांतोळ विद्यार्थ्यांस एकत्र करण्यांत आलें. अस्पृश्य शाळांतील विद्यार्थ्यांस वेदीच्या उजव्या बाजूस बसविलें. त्या वेळीं विद्यार्थ्यांत थोडी कुजबुज सुरू झाली, व शेवटीं इतर विद्यार्थ्यांबरोबरच त्यांस जेव्हां मिठाई वांटण्यांत आली तेव्हां कांहीं विद्यार्थ्यांनीं आपली मिठाई घेतली नाहीं, व कांहींनीं घेतलेली फेकून दिली ! तिकडे समाजाच्या मंडळीनें लक्ष दिलें नाहीं. शाळा नित्याप्रमाणें चालू होत्याच. इतकें झाल्यानंतर आणखी पुढें पाऊल टाकण्यांत आलें. ही शाळा चालविणारे गृहस्थ दुर्दैवानें अकालीं कालवश झाले, व पुढें ही शाळा कशी चालवावयाची हा प्रश्न मंडळीपुढें येऊन पडला. त्यावेळीं रा. जोशी ह्या नांवाचे एक म्युनिसिपल शाळेचे हेडमास्तर होते, ते खेतवाडीतील रात्रीची शाळा चालवीतच होते. त्यांनीं ही शाळाही चालविण्याचें मनावर घेतलें. हे गृहस्थ मोठे धोरणी व दूरदर्शी होते. त्यांनीं आपल्याच शाळेंत ह्या अस्पृश्य मुलांना घेतलें व सर्व मुलें एकत्र बसूं लागलीं, व शाळेंत असत तोपर्यंत विद्यार्थ्यांतील स्पृश्य अस्पृश्य हा भेद सहज नष्ट झाला !

ह्यानंतर कित्येक वर्षे रा. रा. बाळकृष्ण गोविंद भाटोडीकर व डा. परमानंद हे रात्रीच्या शाळांची व्यवस्था पहात होते. १८९९ सालीं आक्टोबर महिन्यांत

चिइस्टिक ॲसोसिएशन बंद झाल्यामुळे ह्या शाळांची सर्व व्यवस्था समाजाकडे आली व समाजाने १९०० सालापासून रा. रा. वामन सदाशिव सोहोनी ह्यास सन्मान्य सुपरिंटेंडेंट नेमून त्यास सर्व शाळांची व्यवस्था पहावयाची विनंति केली. त्यांनी कांही दिवस अल्प वेतनावर एक इन्स्पेक्टर नेमून त्यास शाळांची दर आठवड्यास तपासणी करावयास सांगितले. शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षक वेळेवर येतात किंवा नाही, शाळेचा वेळ शिक्षणांतच जातो किंवा कसे, त्याचप्रमाणे दिवाबत्तीसंबंधाने व्यवस्था कशी आहे वगैरे कामे हे इन्स्पेक्टर करीत असत, व मधून मधून सेक्रेटरी रा. सोहोनी हेही निरनिराळ्या शाळा जाऊन पहात असत. शिवाय सर्व शाळांमध्ये सुलभ संगीतांतील कित्येक पथे शिकविण्याची व्यवस्था केली. हे काम इन्स्पेक्टरच करीत असत. वारंवार सर्व शाळांचे बक्षिस समारंभ करवून शाळांतील मुले, शिक्षक व प्रार्थनासमाज यांचा काय संबंध आहे ते लक्षांत आणून दिले व अशा रीतीने शाळांस व्यवस्थित स्वरूप दिले. येथे हें सांगितले पाहिजे की, पूर्वीही शाळांतील मुलांचे बक्षिससमारंभ मधून मधून होत असत, व त्यावेळी सर डब्ल्यु वेडरबर्न, बडुद्दिन तय्यबजी ह्यांच्यासारखी मंडळी अध्यक्ष असत. सर वेडरबर्न ह्यांनी सर्व शाळांतील मुले एकत्र झालेली पाहून एके वर्षी फार समाधान व्यक्त केले व समाज इतके महत्त्वाचे व चांगले काम करीत असता त्याची माहिती लोकांस करून देत नाही याबद्दल समाजास त्यांनी दोष दिला असो. पूर्वपेक्षा आतां शाळांचा खर्च वाढला आहे. हल्लीं मुलां जवळून थोडी फीही घेण्यांत येते. म्युनिसिपालिटी व सरकार यांच्याकडून ग्रॅंटही मिळतात, तथापि खर्च भागत नाही. रा. रा. सोहोनी ह्यांची दुसरी कामे वाढल्यामुळे व ते प्रथम परळ येथे रहावयास गेल्यामुळे त्यांस हे काम सोडावे लागले. आतां कित्येक वर्षे रा. रा. विष्णु बल्लाळ वेलणकर ह्या सर्व शाळांचे सुपरिंटेंडेंट असून ते सर्व शाळांच्या देखरेखीचे काम स्वतः पहात असतात. खर्चाचे वाढते प्रमाण अनुभवून देणग्या मिळविणे, एकादा नाटकाचा, सिनेमाचा प्रयोग मिळविणे वगैरे सर्व कामे ते एकटे जातिनिशी करीत असतात, म्हणून रात्रीच्या शाळा हल्लींच्या व्यवस्थित स्वरूपांत आहेत, असे म्हटले असता अतिशयोक्ति होणार नाही. असो.

सन १८९९ साली ज्या वेळी रात्रीच्या शाळा समाजाकडे आल्या त्या वेळी त्यांची संख्या ६ होती असे वर आले आहेच. पुढे १९१२ पर्यंत ही संख्या दाहांपर्यंत वाढत गेली. तथापि नंतर खर्चाचे मान फार वाढले; मासिक वर्गणी व देणग्या कमी झाल्या; स्वतः म्युनिसिपालिटी व दुसऱ्या कित्येक

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११६

लोकोपकारी संस्था यांनी प्रार्थनासमाजाच्या शाळांच्या धर्तीवर रात्रीच्या शाळा स्थापिल्यामुळे तीन शाळा कमी कराव्या लागल्या व त्यामुळे हल्ली सात शाळा समाज चालवीत असून त्यांपैकी दोन बांद्रे येथे असून त्याला तेथील स्कूल्स कमीटीची थोडी ग्रँटही आहे. वांद्याच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांपासून फी घेण्यांत येत नाही. ह्या शाळांतून ब्राह्मण, मराठे, भंडारी, वाणी, लोहार, खिस्ती, कोळी, अस्पृश्य मानलेले, मुसलमान असे अनेक जातीचे व धर्माचे विद्यार्थी शिकत आहेत. यावरून सर्व जातींच्या व धर्मांच्या लोकांस ह्या शाळांपासून फायदा होत असल्याचें दिसून येईल. तसेच धंदेवारी जरी पाहिली तरी तीही बोधपरच आहे. शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांत कारकुनी करणारे, ऑफिसांतील शिपाई, पोस्टमेन, मोटार हाकणारे, गिरण्यांत काम करणारे मजूर, कारखान्यांत काम करणारे, हमाली करणारे, शिपी, पोर्टर, दुकानदार, टाईप जुळविणारे, फेरीवाले, बुकबाईंडर असे निरनिराळे धंदे करणारे असतात. अशा प्रकारें परमेश्वराच्या कृपेनें सतत अर्ध शतक ह्या शाळा लोकशिक्षणाचें काम कोणत्याही प्रकारें विशेष गाजावाजा न करितां करीत आहेत. इतकीं वर्षे अल्पस्वल्प काम झालें तें परमेश्वरानेंच करवून घेतलें व त्याचें श्रेय त्यासच आहे. आजपर्यंत हजारों विद्यार्थ्यांना ह्या शाळांनीं ज्ञानाचे दरवाजे खुले ठेविले, हजारो विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानांत भर पडल्यामुळें त्यांस सुस्थिति प्राप्त झाली आहे. तथापि शाळांमध्ये पुष्कळ सुधारणा करण्यास अवकाश आहे हें समाज जाणून आहे. शिक्षकांची संख्या वाढविणें, अधिक लायक शिक्षक नेमणें, त्यांस अधिक वेतन देणें, दिवेबत्ती विषयींचा खर्च वाढविणें, नवीन नवीन पण गरीब वस्तीच्या ठिकाणीं नवीन शाळा स्थापणें इ० सुधारणा करणें आहेत. परंतु ह्या सर्व गोष्टी लोकाभ्रयावर अवलंबून आहेत. म्युनिसिपालिटी व सरकार यांच्या सांवत्सरिक ग्रँटस ह्या संस्थांना आहेत, त्या पुरेशा नाहीत. म्युनिसिपालिटी व सरकार ह्यांच्या अधिकाऱ्यांनीं शाळांविषयीं अधिक सहानुभूति दाखवावयास पाहिजे. सरकारी नियमांप्रमाणें येथलें शिक्षण सांपडणें शक्य तरी कसें आहे ही साथी गोष्टी कित्येक अधिकारी लक्षांत ठेवीत नाहीत. व सरकारी नियमांप्रमाणें कांटेतोलपणानें परीक्षा घेऊं पहातात. ह्याला रा. सा. टाकी व रा. सा. पाणंदीकर यांच्या सारखे कांहीं इन्स्पेक्टरस अपवाद आहेत. रा. सा. टाकी हे विद्यार्थ्यांचा मगदूर, चालकांच्या अडचणी व जें शिकविणें शक्य झालें असेल त्या मानानें पूर्ण सहानुभूतिपूर्वक परीक्षा घेत असत, व विद्यार्थ्यांस शाळांपासून कांहीं लाभ होत आहे किंवा नाही हें पहाण्याकडे त्यांचा

सर्व कल असे. शाळांच्या चालकांस मुख्य अडचण अशी भासते की, ह्या शाळांतून शिकणारे विद्यार्थी सारखे टिकून राहात नाहीत; कांहीं सणवार (शिमगा, दिवाळी, गौरी,) आले की शाळा ओस पडण्याची पाळी येते ! निरनिराळ्या धंद्यांच्या तेजीमंदीचाही विद्यार्थ्यांच्या हजेरीवर तत्काळ परिणाम होतो. अशी स्थिति असल्यामुळे शिक्षकांना अपत्या भ्रमाचें फळ दाखविणें जड जातें. आणि कित्येक अधिकारी सरकारी नियमांप्रमाणें ह्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन त्यावरून ग्रँट किती घ्यावयाची तें ठरवूं पहातात ! अशा अधिकाऱ्यांशीं चालकांना वाद घालतां येत नाही व जी कांहीं ग्रँट मिळेल ती निमूटपणें घ्यावी लागते. यासाठीं ह्या शाळांतील ज्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावयाची ते किती दिवस टिकून आहेत; ते कोण-कोणत्या समाजांतून आले आहेत, त्यांची धांव कोठवर आहे, ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून, सहानुभूति दाखवून, ते जर आपलें परीक्षेचें अन्न रा. सा. टाकी यांचें अनुकरण करून सोडतील तर त्या योगें मुलांस व शिक्षकांस उत्तेजन मिळणार आहे. सर्व प्रकारची अनुकूल स्थिति जेथें आहे तेथें परीक्षा घेतांना कांटे-तोलपणा असला तर कांहीं हरकत नाही.

धर्मप्रचार व्यवस्था.

The Theist believes that the institution of an organized body of priests is of great use in conserving the interests of religion.....An order of men selected for the priestly office, and devoting their life's best energies to its discharge, is absolutely necessary in the best interests of religion.

—M. G. Ranade (1870).

प्रार्थनासमाजाची अगर ब्राह्मसमाजाची धर्मतत्त्वे अशी आहेत की, त्यांचा अनेक मार्गांनी प्रचार व प्रसार व्हावयास हवा. मंदिरांतील उपासना हे एक साधन आहे; परंतु एक तर समाज स्थापन झाल्यापासून पुढे सुमारे दहा वर्षेपर्यंत मंदिरांत होणाऱ्या उपासना कांहीशा बंधनविरहित होत्या. अनेक समासद उपासना चालविणारे अवश्य असावेत. परंतु मुख्य गोष्टीसंबंधाने समविचारांची माणसे नेहमीच लाभणे शक्य नसत. त्यामुळे ध्येयभिन्नत्वही कधी कधी उपासकांच्या उपदेशांत येण्याचा संभव असतो. त्याचप्रमाणे एकाच उपासकास विशेष प्राधान्य मिळाले म्हणजे मूळ ध्येय मार्ग पडून त्याच्या विचारांच्या प्रवृत्तीप्रमाणे ध्येयाचे रंग पालटू लागतात. उदाहरणार्थ, ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन ह्यांचेच आपण उदाहरण घेऊं. त्यांनी ब्राह्मसमाजाचे नांव सर्वतोमुखी केले याविषयी संशय नाही. पण, त्यांच्या अनेक व्याख्यानांत व उपदेशांत ख्रिस्ताकडे विशेष कल दिसत असे व ब्राह्मसमाजाचा ज्या एका गोष्टीवर विशेष कटाक्ष की देव व त्याचा भक्त ह्यांमध्ये कोणाही मध्यस्थाची जरूरी नाही, तो बाजूस राहून प्रत्यक्ष केशवचंद्र सेन तसे मध्यस्थ होण्याची भीति वाटू लागली !* ही भीति इतक्या

* केशवचंद्र सेन ह्यांस त्यांच्या एका शिष्याने लिहिलेल्या एका पत्रांत त्यांस उद्देशून केलेल्या प्रार्थनेत पुढील मजकूर आहे:—

“Pradhan, Lord, I am a great sinner; how shall I approach the throne of great holiness? I feel myself incapable to pray to the Most High. Do I beseech you, pray to your Father for me.”

Leonard's History of Bramha Samaj.

थरास गेली कीं, ज्या वेळीं ब्राह्मसमाजांतील दोन पक्ष एक व्हावेत, निदान त्यांच्यामध्ये अधिक दळणवळण व्हावे, अधिक सलोखा व्हावा, अशी प्रवळ इच्छा उत्पन्न झाली होती, व महर्षि व ब्रह्मानंद यांच्यांतील करारनाम्याचा खरडाही तयार झाला होता त्या वेळीं केशवचंद्र सेन पक्षाच्या मंदिरांत उपासना चालविण्यासाठीं महर्षि देवेंद्रनाथ आग्रहाचें आमंत्रण आल्यावरून गेले असतां उपदेशाच्या वेळीं, सर्व ब्राह्मांना अशी घोष्याची सूचना देणें त्यांना जरूर वाटलें कीं, इष्ट वाटत असेल तर तुम्ही बेलाशक ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार करा; परंतु ब्राह्मसमाजांत राहून सर्व काळ ख्रिस्तीधर्म व ख्रिस्त ह्यांविषयीं उपदेश किंवा ख्रिस्त हा मध्यस्थ मानून ब्राह्मसमाजांत राहाणें असला प्रकार करूं नका. * आणि आपल्या प्रांतीं प्रार्थनासमाजांनें ब्राम्हसमाज हें नांव घ्यावे अशी चळवळ ज्या वेळीं सुरू झाली, त्या वेळीं डा. भांडारकरांनीं रा. ब. माधवराव रानडे ह्यांना लिहिलेल्या एका खाजगी पत्रांत असें स्पष्ट म्हटलें आहे कीं—

“There is much in the feelings and doings of Babu Keshab's section that I consider very objectionable, while Devendra's section consider it no business of theirs to encourage such reforms as intermarriage and giving up caste...Keshab's religion clearly took its rise from Christianity. For years all his thoughts were cast in a Christian mould; and the party courts and values the sympathy of Christians, I may say exclusively...The religious and philosophic ideas of

* In the sermon which Devendranath delivered, he broached the subjects of Keshab's leaning to Christianity and belief in the divine mission of Jesus Christ, and pointed out how incompatible this was with the dictates of Brahmoism which recognised but one supreme God. He exhorted his hearers to be either Christians or Brahmas, but not attempt to reconcile the two systems of religion.

—Leonard.

Hindus have been influencing Europe and a neglect of them on our part is sure to be attended with melancholy results.”*

सारांश, एकीकडे कोणाही एका व्यक्तीचें प्राबल्य वाढूं न देतां अशा प्रकारचे अनिष्ट परिणाम आमच्या मंडळीला टाळावयाचे होते; दुसरीकडे केवळ साप्ताहिक उपासनांच्या वेळीं होणाऱ्या उपदेशांच्या द्वारें आध्यात्मिक जीवनाची वाढ होणें शक्य नसल्यामुळें, आपलीं ध्येयें, आपली जबाबदारी त्यांविषयीं जागृति उत्पन्न व्हावयास पाहिजे होती. प्रत्येक सभासद हा एकार्थी समाजाचा प्रचारक नेहमीं असतो. त्याचें वर्तन, त्याची रहाणी, त्याचें कौटुंबिक जीवन, त्याचें सार्वजनिक चारित्र्य, त्याचे विचार, त्याची भाषा ह्या सर्वांच्या द्वारें त्याच्या उच्च ध्येयाचा त्याच्या शीलावर किती परिणाम झाला आहे हें व्यक्त होत असतें. परंतु जेथें ब्राह्मसमाजांतील प्रथम काळांतील अनुभवाची[†] येथें पुनरावृत्ति होत होती, तेथें एवढांच सर्व सभासद चालते बोलते प्रचारकच आहेत असा अनुभव येण्याची फारशी आशा नव्हती. म्हणून योग्य प्रकारची जागृति करण्यासाठीं धर्मप्रचारकांची जरूर आहे असें १८७० सालींच रा. ब. रानडे ह्यांना वाटत असल्यामुळें, १८८१ सालीं येथें ते प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट असतांना ‘आपल्या समाजास मान्य जो धर्म त्याच्या वृद्धार्थ एकादा धर्मप्रचारक असावा व त्याचा व समाजसंबंधी इतर खर्च भागविण्यासाठीं प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांनीं आपल्या प्राप्तीच्या मानानें दरमहा द्रव्य द्यावें’ असें त्यांच्या मनांत आलें व त्यांनीं ती गोष्ट प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर व

* हें महत्त्वाचें पत्र रा. नरहर रघुनाथ फाटक ह्यांना माधवरावांच्या कागद पत्रांच्या ढिगान्यांत सांपडलें. त्याचा त्यांनीं रानडे चरित्रांत उपयोग केला आहे.

† The external social life of Brahmas, says Miss Collett, differed but little from that of their polytheistic countryman, many of them conforming to all those degrading sacraments of idolatry which are interwoven with ordinary Hindu life. Meetings had occasionally been held at the desire of zealous Brahmas for the purpose of adopting the best means of terminating this unworthy conformity; but the result of such meetings had always been in favour of the conservatives.

दुसरे कांहीं मित्र ह्यांच्याजवळ काढली. त्यांस ती मान्य झाली. इतक्यांत राव-
बहादुर माधवराव रानव्यांची बदली झाली. तथापि त्यांच्या जाण्यानें हा विषय मागे
पडला नाहीं. समाजाच्या सभासदांमध्ये आपापसांत ह्या गोष्टीचा विचार चालू
असे. अखेरीस ता. ३१ जुलै १८८१ रोजी समाजाच्या सभासदांची सभा भरली
होती, त्या वेळीं ह्या विषयाचा विचार झाला. ह्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी
प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांची योजना झाली होती. ह्या कार्यास सभासदांनीं
कोणत्या प्रकारें साहाय्य करावयाचें ह्याचा बराच खल झाल्यावर “जमलेल्या
सभासदांनीं प्रार्थनासमाजाचीं धर्मप्रचार व इतर गोष्टींसंबंधानें कर्तव्यें ह्यांबद्दलच्या
खर्चाकरितां आपल्या मिळकतींतून शेंकडा दोन टक्केप्रमाणें पैसा देण्याचें कबूल
केलें.” नंतर आणखी कांहीं सभासदांनीं ह्या कार्यास आपली मान्यता दर्शविल्या-
वर सर्व सभासदांस पुढीलप्रमाणें पत्र लिहिण्याचा ठराव सर्वांनुमतें झालाः—

वि. वि. पुढें लिहिलेल्या विषयाचा विचार होऊन त्याबद्दलचा आपला मनो-
दय कृपा करून सत्वर कळविण्यांत यावा.

२. आपण सत्य मानिलेल्या धर्मास आपल्या अंतःकरणांत दृढता यावी व
त्याचें संरक्षण होऊन तो प्रसृत व्हावा ह्या गोष्टीची अपेक्षा फार आहे असें आपण
कबूल कराल. तर ह्या गोष्टी श्रमावांचून साध्य होत नाहींत. तो श्रम प्रत्येकांनं
केला पाहिजे. परंतु इतर कर्तव्यें असल्यामुळें व्हावा तितका श्रम प्रत्येकाकडून
होत नसल्यास कोणी करावयास सिद्ध आहेत त्यांस साहाय्य करणें हें आपलें
कर्तव्य आहे व तें साहाय्य करण्याचें मुख्य साधन द्रव्य आणि धर्माच्या संबंधानें
द्रव्याचा व्यय सर्व पृथ्वीवर लोक करीत असतात. कारण, धर्मापेक्षा दुसरी मोठी
गोष्ट नाहीं. तिजकरितां द्रव्य खर्च करणें हें आपल्या कर्तव्यापैकी अत्यंत सुलभ
आणि सहज होण्यासारखें कर्तव्य आहे. परंतु एकेश्वरपंथाचे जे आम्ही प्रार्थना-
समाजाचे सभासद त्यांकडून असल्या प्रकारचा व्यय फार थोडा होतो, किंवा
पुष्कळांकडून कांहींच होत नाहीं असें म्हटलें तरी चालेल. आणि पाहूं गेलें तर
आपल्या धर्माच्या संबंधानें आपलीं कर्तव्यें तर फार मोठी * पडलीं आहेत त्यांस

* प्रार्थनासमाजाशीं सहानुभूति असणारांची आमच्यासंबंधानें प्रथम जेव्हां
फक्त ४ आणि वर्गणी ठेविली तेव्हापासून काय अपेक्षा होती तें हिंदु रिफॉर्मर
पत्राच्या ता. १ आगस्ट १८६७ मधील अंकावरून सुव्यक्त होत आहेः—

“ह्या मंडळीपासून असंख्यात मोठमोठालीं कामें व्हावयाचीं आहेत. भजना-
साठीं स्वतंत्र गृह बांधावयाचें आहे. पुस्तकें छपावयाचीं आहेत. देशोदेशीं धर्मा-

अद्याप हात लागलाच नाही. समाज स्थापून आज इतकी वर्षे झाली, तथापि सर्वांचे काम ते कोणाचेच नाही अशा न्यायाने हा काळपर्यंत ते राहून गेले ते गेले; परंतु आतां तरी होईल तितकी त्वरा करणे अवश्य आहे.

३. सध्या खर्चाचे मुख्य काम म्हटलें म्हणजे जर कोणी एखादा योग्य पुरुष आपला इतर धंदा सोडून धर्मप्रचारकाचे काम पत्करील तर त्याचा व त्याच्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणे. दुसरे परोपकाराचे काम म्हणजे पंढरपूर येथील आर्फनेज म्हणजे अनाथ बालाश्रम याची व्यवस्था समाजाने आपणा-कडेस घेतली आहे, त्याजवरील शिक्षकाच्या चरितार्थाची तजवीज चालविणे आहे व आश्रमाच्या संबंधाने जरूर पडल्यास थोडाबहुत खर्च करावा लागेल. शिवाय मनुष्यांची व द्रव्याची मदत मिळाल्यास ग्रंथ काढणे, सभा करणे, स्त्रियांच्या व मुलांच्या शिक्षणाकडेस विशेष लक्ष देणे इत्यादि अज्ञान व अधर्म दूर करण्याचे प्रकार निघतील त्यांचा विचार होईल.

४. आतां सदरोल कामें वजाविण्यास द्रव्याची जी मदत पाहिजे ती प्राप्त करून डॉ. आत्माराम पांडुरंग. घेण्याचा एकच मार्ग आहे, तो हा की प्रत्येक सभासदानें आपल्या मिळकतीचा अमुक कांहीं तरी अंश द्यावा. रा. व. महादेव गोविंद रानडे. म्हणून आपापल्या मिळकतीतून शेंकडा „ शंकर पांडुरंग पंडित. दोन रुपये या कामाकडेस द्यावे, असा रा. वामन आवाजी मोडक. विचार होऊन त्याप्रमाणें मदत करण्यास „ बाळ मंगेश बागळे समाजांतील कांहीं गृहस्थांनीं कबूल केलें रा. सा. चिंतामन नारायण भट. आहे. त्यांचीं नांवें समाजांत लिहिलीं रा. मुकुंद बाळकृष्ण गांगनाईक आहेत, त्याप्रमाणें देण्याचें आपण मान्य „ नरसिंगराव भोलानाथ. कराल अशा भरंवशानें हें पत्र पाठविलें „ यशवंत पुरुषोत्तम मणेरकर. आहे. तरी आपण सदरद्वुप्रमाणें दरमहा „ गंगाधर बाळकृष्ण गद्रे. काय रक्कम देणार तिचा आंकडा लिहून „ काशीनाथ पांडुरंग परब. „ पांडुरंग विनायक करमरकर.

पदेशक पाठवावयाचें आहेत व दुसरी अनेक कृत्ये करावयाची आहेत. तर अशांकरतां द्रव्याची अवश्यकता फार. म्हणून वर्गणीदारांचे दोन वर्ग करून पहिल्या वर्गास निदान दरमहा दोन रुपये ठेवावे व त्यापासून आरंभी देणगी-दाखल कांहीं घ्यावें. दुसऱ्या वर्गास सरसकट निदान आठ आणे तरी असावे व त्यावर देणगीचा बगैरे बोजा ठेवू नये.”

„ लक्ष्मण गणेश मुंज.	पंधरा दिवसांचे आंत कृपा करून
„ मोरो विठ्ठल बाळवेकर.	कळवावें.
„ नारायण महादेव परमानंद.	५. या गोष्टीचा विचार करितांना
„ भास्कर हरि भागवत.	इतकें लक्षांत आणिलें पाहिजे कीं, धर्म-
„ रामजी संतुजी आवटे.	संबंधी कामासारिखें श्रेयस्कर व अवश्य
„ जगन्नाथ हरिश्चंद्र	कर्तव्य दुसरें कांहीं नाहीं, आणि जर

त्यांतून कांहीं अंश द्रव्यद्वारा सिद्धीस जात आहे तर ह्यासारखा दुसरा सुलभ उपाय नाही. ह्याप्रमाणें द्रव्याचें साहाय्य करण्यास जर आम्ही नाकबूल झालों, तर एवढेंच सिद्ध होईल कीं, आपल्या धर्मावर आपली केवळ शाब्दिक श्रद्धा आहे. त्याकरितां थोडें दानमुद्रां खरचण्याविषयी आमची प्रवृत्ति होत नाही. एकेश्वर मतानुयायी आम्ही फार थोडे लोक आहों, तेव्हां ह्या धर्मासंबंधानें अवश्य जीं कामें त्यांस सर्वांनीं हात लाविल्याशिवाय ह्या कामाची व्हावी तशी सिद्धि होणार नाही इतकेंच नाही; तर आपण आपल्या पहिल्या कर्तव्यास जागलों नाही असें होईल. ह्या सर्व गोष्टींचा गंभीर व शांत अशा रीतीनें विचार करून मग काय तो निर्णय करावा.

सदरद्वुप्रमाणें जें द्रव्य जमेल त्याच्या व्यवस्थेविषयीं द्रव्य देणारांच्या विचारानें मागाहून नियम करण्यांत येतील. तूर्त इतकेंच सुचविलें आहे कीं पैसा देणारे ज्या गांवीं रहात असतील त्या ठिकाणीं समाज असल्यास त्या समाजाच्या चालू खर्चासाठीं ते जितकी वर्गणी देत असतील तितकी शेंकडा दोन टक्क्यांच्या रकमेंतून वजा करण्यास हरकत नाही.

वर लिहिल्याप्रमाणें या पत्राचें उत्तर पंधरा दिवसांचे आंत पाठविण्याची कृपा करावी, हे विनंति.”

समाजाचे त्या वेळचे चिटणीस रा. रा. भास्कर हरि भागवत ह्यांच्या सहीनें ता. १४ सप्टेंबर १८८१ रोजीं बरील पत्र सर्व सभासदांकडे रवाना झालें. ह्या पत्रास सत्तावीस सभासदांकडून उत्तरें आलीं. त्यांत १९ सभासदांनीं आपल्या प्राप्तींतून शेंकडा दोन टक्के देण्याचें कबूल केलें; ६ जणांनीं ह्यापेक्षां कमी देण्याचें कबूल केलें आणि एका सभासदानें उद्देशाविषयी आपली मान्यता दर्शविली; परंतु नियमित मदत देण्याचें कबूल न करितां कधीं काळीं मदत देण्याचें दर्शविलें. रा. रा. बाळ मंगेश बागळे व रा. काशीनाथ पांडुरंग परब ह्यांनीं वर्गणीदारांच्या यादींतून आपली नांवे कमी करून घेतलीं.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १२४

यानंतर जे वर्गणीदार कायम ठरले त्यांजकडे खाली लिहिल्याप्रमाणे चार गृहस्थांनी आपल्या सहाांचें पत्र ता. २१ डिसेंबर १८८१ रोजी पाठविलें:—

वि. वि. आपणास ता. १४ सप्टेंबर १८८१ रोजचें पत्र समाजाच्या चिटणि-सांकडून गेलें होतें त्याचें उत्तर आपणांकडून आलें. त्यांत आपण आपल्या प्राप्तीचा अंश शेंकडा दोन टक्क्यांप्रमाणें देण्याचें कबूल केलें आहे. त्या प्रमाणानें पहिल्यानें ता. १ जानेवारी १८८२ पासून तीन महिन्यांची म्हणजे जान्युआरी, फेब्रुआरी व मार्च १८८२ या तीन महिन्यांची वर्गणी सदरहू दराप्रमाणें तूर्त आम्हांतून कोणा तरी एकाकडेस ता. १५ जानेवारीच्या आंत पाठविण्याची मेहेरबानी करावी. या वर्गणीतून आपण स्थानिक कोणत्याही प्रार्थनासमाजानिमित्त वर्गणी देत असाल तिचा तीन महिन्यांचा ऐवज वजा करावा.

आपणास पूर्वी लिहिलेंच आहे की, हा दोन टक्क्यांप्रमाणें वसूल केलेला पैसा मुख्यत्वेकरून एकेश्वर मताचा प्रसार करण्याच्या कामी खर्च करावयाचा आहे. तो अशा रूपांनं की, प्रार्थनासमाजानें गृहीत जो एकेश्वर धर्म त्याचा प्रसार, शिक्षण, व्याख्यानं, कीर्तनें, वर्तमानपत्रें, ग्रंथ इत्यादिकांच्या योगें करावा.

तूर्त रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर यांची योजना मुंबई येथें करावयाची आहे. ते समाजसंबंधी कामें मुंबईत करून बाहेरगांवींछुटां सदरहू कामाकरितां जात राहतील. तूर्त त्यांच्या निर्वाहासाठीं दरमहा ४० रुपये पोहोचते करावयाचें योजिलें आहे. मशारानिल्ले सदाशिवराव हे सदरहू कामास फार लायक आहेत आणि त्यांची योग्यता हीच तर काय, परंतु हीद्वनही मोठ्या रकमेपेक्षां अधिक आहे हें सांगणें जरूर नाहीं. परंतु ते इतर धंदा सोडून हें काम हातीं घेणार, तेव्हां त्यांच्या चरितार्थाची तजवीज झाली पाहिजे म्हणून ही व्यवस्था करणें आहे.

ही रक्कम त्यांस वेळवेळेळीं पांचती व्हावी आणि ता. १ जानेवारी १८८२ या दिवशीं काम सुरू करितां यावें म्हणून ही तीन महिन्यांची वर्गणी या प्रथम खेपेस एकदम मागण्यांत आली आहे. पुढें दरमहाचे दरमहा वर्गणी वसूल करण्याचा बेत आहे.

या फंडाच्या मुंबईतील वर्गणीदारांची सभा ता. २८ नोव्हेंबर १८८१ रोजी भरली होती. तींत दहा वर्गणीदार हजर असून, त्यांतून पांचांचें मत ह्या पैशाची व्यवस्था समाजाकडे थावी असें पडलें, आणि पांचांचें वर्गणीदारांनी आपणांतून निराळी कमीती नेमून तिनें व्यवस्था करावी असें पडलें. तर आपलें मत ह्या

दोहोंतून. कोणत्या पक्षाकडे आहे तें कृपा करून ता. ३१ डिसेंबरच्या आंत लिहून पाठवावें. हीं मते येतील त्याप्रमाणें नियमांची वगैरे पुढील योजना करण्यांत येईल. कळावें, हे विनंति.

ता. २१ डिसेंबर १८८१.

रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर,
शंकर पांडुरंग पंडित,
नारायण महादेव परमानंद,
भास्कर हरि भागवत.

ह्या चारच सभासदांच्या सत्तांचें पत्र पाठविण्याचें कारण असें झालें की, समाजाचे सर्व सभासद ह्या कार्यास मदत करितील असें प्रथम वाटलें होतें. परंतु तसा अनुभव न आल्यामुळें, समाजाच्या चिटणीसांच्या सहीनें पत्रें पाठविणें सोईचें वाटलें नाहीं. म्हणून रा. ब. माधवराव रानडे पुण्यास गेल्यापासून ज्या चार गृहस्थांनीं ह्या कार्यासंबंधानें सर्व खटपट चालविली होती त्यांच्याच नांवें हें पत्र पाठविलें.

ह्या पत्रांत म्हटल्याप्रमाणें रा. रा. सदशिव पांडुरंग केळकर हे प्रार्थनासमाजाचे प्रचारक ह्या नात्यानें ता. १ जानेवारी १८८२ पासून काम पाहूं लागले. ते काय काय कामें करीत होते व ह्या कार्यासंबंधानें त्यांची स्वतःची भावना काय होती हें त्यांच्याच पुढें दिलेल्या पहिल्या रिपोर्टावरून दिसून येईल. परंतु ह्या फंडाच्या व्यवस्थेसंबंधानें विचार सुकर होईना. बहुमत समाजाकडे व्यवस्था द्यावी असें होतें व त्याप्रमाणें ठरावही झाला. तथापि वर्गणीदारांचीच एक कमिटी नेमून त्या कमिटीकडे सर्व व्यवस्था असावी असा अभिप्राय कित्येकांचा पडल्यामुळें प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर व रा. रा. वामनराव मोडक ह्यांनीं मिशन फंडाच्या सेक्रेटरीस पुढील पत्र लिहिलें:—

Sir,

We have heard that at a meeting of the Subscribers to this Fund held on 5th February last, it was resolved that the management of this fund should be handed over to the Prarthana Samaj General Committee. As we understand that only small minority of those who are members of the Samaj have sub-

scribed to the Fund we think that the arrangement proposed would be attended with great difficulty in actual practice, and will fail to secure that general sympathy from the outside Samajes and also other sympathisers, which it is desirable to secure. We, therefore, request that you will bring this matter before the subscribers to the fund for further consideration. Our own view is that the management of the fund should be entrusted to a committee appointed by the subscribers to the fund. The practical details of the scheme of management, which we propose you should submit for the consideration of the Committee, will be gathered from the following:—

1 The committee should be elected ever year during the anniversary of the Bombay Samaj.

2 The subscribers who are not present should be allowed to vote by proxy.

3 Every year an annual budget of the fund showing its actual receipts and expenditure for the past year, and the estimate of the next year should be prepared by the committee, and submitted to the subscribers' meeting and should be adopted with such modifications as may be approved by the majority of subscribers.

4 The budget should set apart a portion of the amount available for expenditure under four heads, viz. 1 Mission Fund, 2 Orphanage Fund, 3 Newspaper (cheap literature) Fund, 4 School Fund, and 5 Miscellaneous.

5 The committee should have the power of disbursing the money allotted to each head without reference to the subscribers.

6 No extraordinary charges should be incurred without the consent of the subscribers, unless the amount is less than Rs. 50/- and the occasion is so urgent as to make it impossible to obtain previous sanction.

7 The Pandharpur Orphanage should be regarded in so far as the allowance paid to the missionary in charge of it is concerned to be a part of the Mission Fund.

8 Rules of conduct of for the missionaries as set forth in the sketch prepared at the time of the last anniversary should be communicated to the missionary or missionaries for their guidance.

9 The present arrangement should continue on trial till the next anniversary of the Prarthana Samaj, after which period it may be revised by the aid of additional experience.

V. A. Modak.

Poona, 22nd March (1882). *R. G. Bhandarkar.*

अखेरीस धर्मप्रचार फंडाचें व व्यवस्थेचें काम बरील नियमानुसारें सभासदांच्या कमीटीकडे देण्याचें ठरलें व त्याप्रमाणें व्यवस्था करण्यासाठी जी पहिली कमीटी नेमिली गेली तीतील सभासदांची नांवें पुढें दिली आहेत:—

डा. आत्माराम पांडुरंग

रा. वामन आबाजी मोडक

„ नारायण महादेव परमानंद

„ घनश्याम नारायण पंडित

„ भास्कर हरि भागवत—फंडाचे चिटणीस व सजिनदार.

धर्मप्रचारकांचा आपल्या कामासंबंधाचा अगदी पहिला रिपोर्ट.

क्र. सा. न. वि. वि. मी हल्लीं प्रार्थनासमाजाच्या संबंधानें जें कांहीं काम करितों त्याजबद्दल हकीकत कळविण्याविषयी आपण मला सूचना केली, तिजप्रमाणें पुढील चार ओळी आपणास कळवीत आहे.

१ कामाविषयी हकीकत कळविण्यापूर्वी एक गोष्ट कळविणें मला अवश्य वाटतें ती ही की, मी जें हें काम पत्करिलें आहे, तें करण्यास मी योग्य आहे अशा समजुतीनें पत्करिलें आहे असें नाही. अशा कामास मजपेक्षां फारच अधिक योग्यतेचा मनुष्य पाहिजे होता, व अशा मनुष्याची योजना झाली असती तरच ह्या कामाकरितां आपल्या फंडाचे वर्गणीदार मोठ्या उदार बुद्धीनें जें द्रव्यसाहाय्य करीत आहेत त्याचा यथायोग्य उपयोग झाला असता. परंतु असा मनुष्य त्या वेळेस कोणी मिळण्यासारखा दिसेना व कोणा तरी मनुष्याची योजना करून मला हें काम पत्करण्याविषयी विचारलें, तेव्हां आपल्या हातून काय होईल तेवढें करून पहावें अशा विचारानें मी हें काम पत्करिलें आहे. अजूनही कोणी योग्य मनुष्य मिळेल तर उत्तमच होईल.

२ सध्यां मी जो उद्योग करीत आहे त्याचे दोन प्रकार आहेत. एक माझी स्वतःची शक्ति वाढविण्यासंबंधाचा व दुसरा प्रत्यक्ष उपयुक्त कामाच्या संबंधाचा.

३ स्वतःची माहिती वाढविण्यासाठीं मी इंग्रजी पुस्तकें व वर्तमानपत्रें (बहुतेक अंशी धर्मसंबंधी) वाचीत असतो; गुजराथी व बंगाली वाचनाचा साधारण अभ्यास केला आहे व तो वाढवीत आहे. संस्कृत शिकण्यासही प्रारंभ केला आहे. पण त्याचा व्यवहारांत उपयोग होण्यासारखा अभ्यास व्हावयास बरेच दिवस लागतील असें वाटतें. गेल्या वर्षी मी सहासात महिने पुण्यास राहिलों होतो, त्याचा मुख्य उद्देश स्वतःची माहिती वाढविण्याकरितां प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर व रा. रा. वामनरावजी मोडक ह्यांचा सहवास करावा हा होता. ह्या दोघांही गृहस्थांस त्यांच्या दुसऱ्या कामांमुळें सांपडावी तितकी फुरसत सांपडत नसे. तरी त्यांतल्यात्यांत त्यांनीं वेळ काढून तो मजकडे लाविला. ह्याजपाशीं मी कांहीं ग्रंथांचा भाग वाचिला व धर्मसंबंधी विषयांवर संभाषण केलें. ह्यापासून मला फार लाभ झाला. ह्यासारख्या गृहस्थांचा सहवास होईल तितका चांगलाच. हल्लीं वामनरावजींचें राहणें मुंबईस झालें आहे ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु त्यांचें येणें झाल्यापासून व्हावा तितका लाभ होण्यास संधी सांपडली नाही. पण ह्यापुढें ती सांपडेल अशी आशा आहे. ही स्वतःच्या संबंधानें हकीकत आहे.

४ कामापैकी कळविण्यासारखा भागही फार थोडा आहे. पुण्यास असतांना वर सांगितलेल्या दोघां विद्वान गृहस्थांच्या साहाय्याने “प्रार्थनासंग्रह व सामाजिक उपासना” ह्या नांवाचे पुस्तक तयार करून ते छापिले. तसेंच प्रोफेसर भांडारकर यांनी पुण्यास दिलेल्या एका इंग्रजी व्याख्यानाचेही पुस्तक छापून काढले आहे. ह्याशिवाय समाजासंबंधाने चालू असलेली संगतसभा, भजन, ग्रंथवाचन, स्त्रियांची सभा इत्यादि व दुसरी किरकोळ कामे मी पहात होतो. अलीकडे संगतसभा, भजन व ग्रंथवाचन ही तहकूब आहेत. स्त्रियांच्या नेहमीच्या आठवड्याच्या सभेखेरीज त्यांस इंग्रजी शिकविण्याचे तीन वर्ग काढिले आहेत. ते आठवड्यातून दोन वेळ भरत असतात. ह्या वर्गास शिकविण्याकरितां मिसेस स्लाईट ह्या एक युरोपियन बाई केवळ परोपकारबुद्धीने थोडे दिवस येत असत. त्या वेळेस मी त्यांस साहाय्य करीत असं. पण अलीकडे त्या आजारीपणामुळे येईनाशा झाल्यापासून सर्व वर्ग मलाच शिकवावे लागत आहेत. हे वर्ग टिकलेसे झाले म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाची दुसरी चांगली तजवीज करावयाची आहे. सुबोधपत्रिकेत जी मराठी आर्टिकल असतात त्यांतील बरीच माझी असतात. मुलांस धर्म व नीति ह्यांचे शिक्षण देण्याकरितां अलीकडे आठवड्यातून दोन वेळां वर्ग काढिले आहेत. अद्यापि यावीं तितकीं मुले येत नाहीत. पण तीं येतील अशी तजवीज करावयाची आहे.

बाहेरगांवीं जे प्रार्थनासमाज आहेत ते जाऊन पहाणें हें एक कर्तव्य कामापैकीं महत्वाचें काम आहे. परंतु आपल्या फंडाच्या व्यवस्थेकरितां कमिटीची नेमणूक गेल्या एप्रिल महिन्यापर्यंत झाली नव्हती, त्यामुळे बरोल कामास लागणारा भाडें खर्च वगैरे मिळण्यास अडचण होती. यामुळे फारसें कोठें जातां आले नाही. ठाणें, पुणें, नगर व पंढरपूर ह्या ठिकाणीं मात्र एकेक दोन दोन वेळां गेलों होतो. ज्या ठिकाणीं समाज नाहीत अशा ठिकाणीं जाऊन समाजाच्या मतांविषयीं लोकांस माहिती देणें ह्यासंबंधानें फक्त सोलापूर व बारशी ह्या दोन ठिकाणीं मात्र जाणें झालें होतें. ही आजपर्यंत झालेल्या व हल्लीं चालू असून पुढें चालू राहणाऱ्या कामाची हकीकत आहे.

आतां पुढील कर्तव्याविषयीं माझे विचार काय आहेत, याविषयीं आपण विचारिलें आहे, त्यास पुढें कर्तव्य तें फारच आहे, परंतु त्या मानानें माझे सामर्थ्य अति अल्प असल्यामुळे मनोदयाप्रमाणें किती गोष्टी घडून येतील व किती मनांतल्या मनांतच रहातील, याविषयीं कांहींच सांगतां येत नाही, याकरितां त्यांचा पूर्वी उच्चारच करूं नये असें मला वाटतें. झणून त्याजबद्दल येथें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३०

कांही लिहिले नाही याजबद्दल क्षमा असावी. मनांतील गोष्टींपैकी कांही मित्र-मंडळींच्या व विशेषकरून सृष्टिचालक जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्याच्या साहाय्याने घडून येऊन त्या कळविण्याचा सुदिन आल्यास त्या वेळी त्या कळविणे योग्य होईल. कळावे, बहुत काय लिहिणे, लोभाची वृद्धि असावी, ही विनंति.

आपला परम नम्र सेवक,

ता. ६ जून १८८३.

सदाशिव पांडुरंग केळकर.

अशा प्रकारे १८८२ पासून १८९४ पर्यंत बारा वर्षेपर्यंत सदाशिवरावांनी धर्मप्रचारकाचे कार्य केले. मध्यंतरी त्यांस पन्नास रुपये दरमहा पौंचविण्याची व्यवस्था झाली होती. एका रिपोर्टात “ त्यांच्या हातून व्हावे तितके काम झाले नाही व जे झाले ते मंडळीने केलेल्या नियमास अनुसरून झाले नाही” असा उल्लेख आहे. पुढे १८९२ च्या जानेवारीपासून त्यांनी “प्रार्थनासमाजाच्या धर्मप्रचारकाचे काम सोडले व ब्राह्मधर्मप्रचारक म्हणून स्वतंत्रपणे काम करण्याचा निश्चय विदित केला. ” सदाशिवरावांनी आपल्याला ब्राह्मधर्मप्रचारक म्हणवून घेतले तरी त्या-योगे प्रार्थनासमाजाच्या कार्यास उत्तेजनच मिळणार हे जाणून त्यांस दरमहा वीस रुपये प्रमाणे मदत देण्याचे ठरले व त्याप्रमाणे कांही काळ काम केल्यावर त्यांनी हे काम सोडले. भास्करराव भागवत वारल्यानंतर कांही वर्षे मिशनफंड कमिटी नांवाला अस्तित्वांत होती. पुढे ह्या कार्यासाठी वर्गणी जमा करण्याचेही काम बंद पडले व फंडाची व्यवस्था समाज पाहू लागला.

सदाशिवराव केळकर धर्मप्रचारकाचे काम करीत असता तिकडे पुण्यास रा. रा. शिवराम नारायण गोखले हेही आपल्या सामर्थ्यानुसार समाजाचे काम करू लागले. त्यांस १८८९पासून पुढे कांही काळ दरमहा रु. १०ची मदत हा फंड करू लागला. शिवरामपंतांच्या कामासंबंधाने १८८९-९० च्या रिपोर्टात उल्लेख आहे की, “ते येथे आले म्हणजे समाजांतील सभासदांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबां-मध्ये लहानलहानशा उपासना तसेच मंदिरांत भजन, कीर्तन वगैरे करितात. अद्या अनेक रीतींनी मंडळीस त्यांजपासून लाभ होतो. यांचा स्वभाव मोठा सात्विक, सरळ, लीन व प्रेमळ असल्यामुळे असे काम त्यांच्या हातून केवळ बाळबोध रीतीने होते.” १८९८ साली शिवरामपंतांनी आपला अन्य व्यवसाय सोडून समाज-कार्याकडेच आपणास वाहून घेतले व त्यांस पुण्याच्या समाजाने धर्मप्रचारक नेमिले

व मुंबईहूनही त्यांस दरमहा १५ रुपयांची मदत होऊं लागली. रा. शिवरामपंत अद्याप धर्मप्रचारक असून पुण्याच्या समाजाकडे त्यांच्या मदतीची रक्कम रवाना होत असते. १८९२-९३ सालीं रा. ब. माधवराव रानडे, डा. भांडारकर, रा. ब. भट व रा. गंगाधरपंत गद्रे इ० ह्यांनी बाबू कन्हय्यालाल ह्यांस धर्मप्रचारक नेमाचें अशी सूचना केली होती. बाबू कन्हय्यालाल हे पोस्ट खात्यांत प्रथम नोकर होते; परंतु त्यांनीं नोकरी सोडून धर्मप्रचाराचें कार्य करावें असें योजिलें. फंडाच्या कमिटीनें वार्षिक सभेमध्ये ही सूचना मान्य करितां येत नाही, याबद्दल दिलगिरी बाटते असा ठराव केला. अशा प्रकारें मिशन फंडाच्या स्थापनेचा, व्यवस्थेचा, व प्रचारकार्याचा इतिहास आहे.

नवें चळण.

सन १८९५ सालीं ब्रिटिश व अमेरिकन युनिटेरियन ॲसोसिएशनच्या तर्फे रेव्ह. जे. टी. संडरलंड हे ब्राह्म व प्रार्थनासमाजांच्या कामाची प्रत्यक्ष माहिती करून घेण्यासाठीं हिंदुस्थानांत आले होते. त्या वेळीं ते मुंबई शहरांही आले होते. हिंदुस्थानांतील सर्व उदार धर्मविषयक चळवळी पाहून त्यांनीं दोन्ही ब्रिटिश व अमेरिकन युनिटेरियन ॲसोसिएशननां अशी सूचना केली कीं, ह्या दोन्ही संस्थांनीं एकेक स्कालरशिप ठेवून हिंदुस्थानासाठीं लायक हिंदी तरुणांचें दोन वर्षे शिक्षण मॅचेस्टर कॉलेज आक्सफर्ड, व मेडब्रील थिऑलाजिकल कॉलेजमध्ये चालवावें. तेणेंकरून हिंदी तरुणांना इकडे उदार चळवळ कोणत्या पद्धतीवर चालली आहे, त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान होईल व तत्त्वज्ञान व इतर विषय ह्यांचें शिक्षण होऊन त्या त्या विषयास वाहिलेल्या अध्यापकांच्या देखरेखीखाली धर्मग्रंथाचें तुलनात्मक* परिशीलन होईल. ही सूचनां दोन्ही संस्थांनीं मान्य केली व त्याप्रमाणें हिंदी विद्यार्थ्यांचें शिक्षण इंग्लंड व अमेरिका येथें होत असून त्याचा लाभ ब्राह्म व प्रार्थनासमाजांस मिळाला आहे व मिळत आहे. प्रथम ह्या शिष्यवृत्तीचा फायदा अर्थातच बंगालला मिळाला. शिष्यवृत्ति देण्यास लायक तरुण निवडण्याचें काम बंगाल्यांतील तिन्ही समाजांचे सभासद जीत आहेत अशा कमिटीवर सोंपविलें होतें. आमच्या प्रांतांतून योग्य तरुणांची निवडणूक होण्याची संधि १९०० सालीं आली. त्यापूर्वी

* प्रो. मोती बुलासा विलायतेस जावयास निधावयाच्या पूर्वी डा. भांडारकरांनी 'आम्ही परदेशी धर्मज्ञानासाठी कशाळ जावयास पाहिजे' ह्या विषयावर दिलेले धर्मपर व्याख्यान पहा.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३२

केकावलीच्या टीकेमुळे विशेष प्रसिद्धीस आलेले रा. रा. श्रीधरपंत परांजपे ह्यांची शिफारस ह्या शिष्यवृत्तीसाठी न्यायमूर्ति रानडे ह्यांनी केली होती. परंतु रा. परांजपे कोणत्याही समाजाचे सभासद नसल्यामुळे मुंबईच्या समाजात त्यांची शिफारस केली नाही. अखेरीस डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे तहाहयात सभासद व फर्ग्युसन कॉलेजचे अध्यापक रा. रा. मोती बुलासा, बी. ए. ह्यांची निवडणूक १९०० साली होऊन ता. १६ सप्टेंबर १९०० रोजी एका इटलियन बोटीतून ऑक्सफर्ड येथे जाण्यासाठी ते रवाना झाले. प्रो. मोती बुलासा हे मोठे धडाडीचे गृहस्थ होते. हे जातीने जरी मारवाडी ब्राह्मण होते, तरी त्यांचा महा-राष्ट्राशी वाळपणापासून संबंध जडल्यामुळे मराठी ही त्यांची दुसरी मातृभाषा झाली होती. त्यांनी विलायतेस जाण्यापूर्वी “सुविचारसमागम” ह्या नांवाचे एक सुंदर मासिक ज्ञानचक्षु छापखान्याच्या मालकांच्या वतीने चालविले होते. त्यांचे सरळ वर्तन, गोड स्वभाव, धर्माविषयी आस्था ह्यांचा अत्यंत इष्ट असा परिणाम पुण्याच्या व मुंबईच्या समाजांच्या मंडळीवर झाला होता व ते परत आले म्हणजे त्यांच्या हातून समाजाची सेवा उत्तम प्रकारे होईल अशी मोठी आशा वाटत होती; परंतु योगायोग कांही निराळाच होता. बिचाऱ्या मोती बुलासांचा बोटीत जो पाय पडला तो धडपणी बाहेर निघालाच नाही ! त्यांना बोटीत संधिवात झाला म्हणून आजारी स्थितीतच पोर्टसेड येथे उतरून घेतले व तेथील हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा अंत झाला ! त्यामुळे त्यांच्यासंबंधाच्या सर्व आशा जागच्या जागीच निवाल्या. तथापि त्यांच्यासंबंधाने असा कष्टमय अनुभव आला तरी आमच्याइकडोल तरुण सभासद रा. रा. विठ्ठल रामजी शिंदे* बी. ए. न डगमगनां पुढे आले व पुढल्या वर्षी

* रा. शिंदे विलायतेस जाण्यापूर्वी पुण्यास जी ईश्वरोपासना झाली तीत डा. भांडारकरांनी पुढील उद्गार काढले:—

समाजाचे काम जोराने सुरू करण्याच्या उमेदीने गेल्या वर्षी एक तरुण विद्वान् व होतकरू गृहस्थ विलायतेत जाऊन धर्मज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरितां निघाले होते ते परत आल्यावर समाजास पुष्कळ चांगले दिवस येतील, अशी फार आशा होती पण आमच्या दुर्दैवाने त्यांचा वाटेतच अंत झाला. ह्यायोगे धैर्य खचून जाऊन निराशाच व्हावयाची, पण तो अत्यंत खेदजनक वार्ता आमच्या कार्नी पडली नाही, तोच दुसरे एक आस्थेवाईक तरुण गृहस्थ ते काम हाती घेण्यास पुढे आले व ते आतां विलायतेस लवकरच जाणार. ह्याकरितां त्यांच्या अभीष्टचिंतनार्थ आम्ही सर्वजण त्या परमेशाची मनोमार्गे प्रार्थना करण्याकरितां आज येथे जमलों आहों.

त्यांस ही स्कालरशिप मिळून त्यांची रवानगी झाली. रा. रा. वि. रा. शिंदे दोन वर्षे ऑक्सफर्ड येथे राहिले. तेथे असतांना त्यांनी सुबोधपत्रिकेसाठी मोठे बोधपर, मनोरंजक व अनेक प्रकारच्या माहितीने भरलेले अनेक लेख लिहिले. युनिटेरियन ॲसोसिएशनची शिष्यवृत्ति सालिना फक्त १०० पौंडांची असते. कॉलेजची फी वगैरे कांही पडत जरी नाही तरी विद्यार्थ्यांच्या भोजन वगैरे खर्चासाठी ८ पौंड तेथे पुरत नाहीत. म्हणून एक तर पदरचे पैसे भरोस घालावे लागतात, किंवा तेथे उपदेश वगैरे करून पैसे मिळवून गुजारा करावा लागतो. तसे विद्वलरावांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यासंबंधाने येथील मंडळीत मोठीच आशा उत्पन्न झाली होती. अशा प्रकारे तेथे राहून दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम संपवून रा. शिंदे आक्टोबर १९०३ मध्ये विलायतेतून परत आले व तेव्हापासून १९१० च्या नोव्हेंबरपर्यंत ते प्रार्थना-समाजाचे मिशनरी होते. मिशनरी असतांनाच अस्पृश्य लोकांच्या शिक्षणाच्या व उन्नतीच्या प्रश्नाकडे त्यांचे लक्ष वेधले व १९०५ साली अस्पृश्यांच्या उन्नतीसाठी निरनिराळ्या ठिकाणी जे प्रयत्न चालले आहेत त्यांचे एकीकरण कसे करितां येईल व प्रार्थनासमाज व सोशल रिफार्म ॲसोसिएशन यांना हे काम कसे करितां येण्यासारखे आहे ह्याविषयी एक विस्तृत लेख सर नारायण चंदावरकर यांच्या सुचनेवरून त्यांनी लिहिला. पुढे १९०६ साली शेट दामोदरदास गोवर-धनदास ह्यांच्या औदार्यामुळे The Depressed Classes Mission Society of India स्थापन झाली व तेव्हापासून त्या कामाकडे त्यांचे विशेष लक्ष वेधू लागले. अखेरीस १९१० साली त्यांनी हे काम सोडिले व वरील सोसायटीचे मिशनरी ह्या नात्याने ते काम करू लागले.

रा. शिंदे यांच्या उदाहरणाने उत्तेजित होऊन रा. रा. वासुदेव अनंत सुखट-णकर ह्यांनीही युनिटेरियन स्कालरशिप घेऊन जाण्याचा निश्चय केला व त्यांची निवडणूक झाल्यावर ज्या आठवड्यांत शिंदे परत आले त्याच आठवड्यांत प्रकृति विषडलेली असतां व नुकतीच त्यांची प्रिय भगिनी गत झाली होती अशा स्थितीत त्यांचीही रवानगी झाली. रा. रा. वासुदेवराव परदेशी एकांदर ३ वर्षे राहिले. ऑक्सफर्ड येथील दोन वर्षांचा अभ्यास पुरा झाल्यावर त्यांस तत्त्वज्ञानाचाच अभ्यास पुढे चालविण्यासाठी जर्मनीतील एक स्कालरशिप मिळाली. तेथे एक वर्ष राहून त्यांनी विशिष्टाद्वैत वेदान्तावर, (रामानुजाच्या तत्त्वज्ञानावर) एक लेख लिहिला तो summum bonum अत्युत्तम असल्याचे ठरून त्यांस Ph. D. ही पदवी मिळाली. परदेशी असतांना त्यांनीही वारंवार लेख लिहून परदेशांतील

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३४

विचारजागृतीची येथील मंडळींना कल्पना करून दिली होती. १९०८ साली परत आल्यावर तेही मुंबई समाजाचे धर्मप्रचारक म्हणून काम करू लागले. कांही महिने सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांचे कामही त्यांनी केले. परंतु जवळ जवळ दोन वर्षे धर्मप्रचारकांचे काम करून त्यांनी ते सोडले. हे काम सोडल्यानंतर प्रथम त्यांनी लाहोर येथे दयाळसिंग कॉलेजांत अध्यापकांचे काम केले. नंतर इंदुरास अहल्याश्रम स्थापण्याची कल्पना निघाल्यावर त्यांस तेथे नेमण्यांत येऊन त्यांनी आश्रमास मूर्तस्वरूप दिले व भरभराटीस आणिले.

अखेरीस ज्या मुंबई समाजाच्या विद्यमाने दोन धर्मप्रचारक काम करीत होते तेथे पुन्हा एकही प्रचारक नाही अशी स्थिति होऊन पुन्हा पूर्ववत् स्थिति झाली. मध्यंतरी उत्सवाच्या वेळी बाबू अविनाशचंद्र मुजुमदार हे येथे येऊन प्रत्येक खेपेस कांही महिने रहात असत. बाबू अविनाश यांचा प्रेमळ स्वभाव, मधुर भाषण, लीन वृत्ति, परमेश्वरावरील अचल निष्ठा, त्यांचे लहानथोरांत मिसळणे, अनुभवाच्या जोरावर होणारी प्रवचने, त्यांचे पवित्र आचरण व त्यांनी बजावलेली समाजसेवा ह्यायोगे ते मुंबईत फार लोकप्रिय झाले होते व सर्वांच्या ठिकाणी त्यांच्याविषयी उत्कट आदरभाव वसत असे. येथे आले झणजे ते सर्व समासदांच्या भेटी घेऊन सर्वांच्या ओळखी करून घेत असत. बाबू सुधीरचंद्र बानरजी हेही येथे कांही काळ धर्मप्रचारक ह्या नात्याने येऊन राहिले होते. अखेरीस सुधीरबाबू येथे असतांना सेंट शेविअर कॉलेजांतील एक विद्यार्थी रा. गजानन यशवंत चिटणीस यांची व सुधीरबाबूंची ओळख झाली व रा. रा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी ह्यांच्या सल्ल्याने व खटपटीने रा. चिटणीस १९१९ मध्ये कलकत्त्यास साधनाश्रमामध्ये राहण्यासाठी गेले. तेथे दोन वर्षे राहून त्यांनी आपल्या ज्ञानांत पुष्कळ भर घातली. कांही पुढाऱ्यांच्या देखरेखीखाली थोडेंसे अध्ययन त्यांनी केले. परंतु तत्त्वज्ञान-विषयक निरनिराळ्या ग्रंथांचा त्यांनी स्वतंत्र रीतीने अभ्यास केला. येथे आल्यावर त्यांनी ब्राह्मधर्म प्रचारकांचेच काम करण्याचे ठरविले. कांही महिने राममोहन स्कूलमध्ये त्यांनी शिक्षकांचे काम केले व नंतर त्यांस साधारण ब्राह्म समाजाने मिशन वर्कर नेमिले व ते येथे काम करू लागले. येथे मधून मधून मंदिरांतील उपासना चालविणे, सुबोधपत्रिकेच्या इंग्रजी बाजूचे संपादन करणे, यंग थीईस्ट्स युनिअनचे काम पहाणे, लिबरल स्कूल आफ रिलिजन नामक संस्था जी त्यांनीच स्थापन केली होती तिच्यासाठी व्याख्यानांची जुळवाजुळव करणे, बगैरे कामे करीत असता, युनिटेरियन स्कालरशिप घेऊन ऑक्सफर्ड येथे जाण्याचा

विचार त्यांस सुचला व कांहीं मित्रांनी प्रोत्साहन दिल्यामुळे त्यांनी अर्ज केला व त्यांस स्कालरशिप मिळाली. त्यांच्या वाटखर्चासाठी मुंबईचा समाज व त्यांचे कांहीं मित्र ह्यांनी त्यांना साहाय्य केलें व दोन वर्षे ऑक्सफर्ड येथें राहून, चरितार्थासाठी स्वतः तेथें उद्योग करून, एका मोठ्या लेखाबद्दल एका जर्मन युनिव्हर्सिटीकडून Doctor of Philosophy ही पदवी मिळवून स्वतःच्या खर्चानें ते स्वदेशी जुलै १९२६ मध्ये परत येऊन लागलीच कामास लागले आहेत. सध्या कलकत्त्याचा साधारण ब्राह्मसमाज त्यांस पूर्वाप्रमाणें द्रव्यसाहाय्य करित असून मुंबईच्या समाजाकडूनही त्यांस मदत मिळत आहे. हल्ली ते सुबोधपत्रिकेच्या इंग्रजी बाजूचे संपादक असून दुसरी पुष्कळ कामें करित आहेत. डा. चिटणीस ह्यांचें इंग्रजी व मराठी ह्या दोन्ही भाषांवर चांगलें प्रभुत्व असल्यामुळे दोन्ही भाषांतून धर्मप्रचाराचें कार्य त्यांनी चालविलें आहे.

संगतसभा

व

तीत झालेलें धर्मसिद्धान्तांचें विवरण.

एकदां ह्या लेखकांनं असें म्हटलेलें ऐकिलें कीं, आपल्या येथें संगतसभेची स्थापना १८७२ सालीं झाली असावी. इतक्या जुन्या संस्थेसंबंधानें अधिक माहिती मिळविण्याचा त्या वेळीं प्रयत्न केला. तो प्रयत्न तेव्हां सफळ झाला नाही. मध्य-तरीं कलकत्त्याच्या संगतसभेनं केलेल्या कार्याची हकीगत पुन्हां एकदां वाचण्यांत आली. १८६० सालीं ब्रम्हानंद केशवचंद्र सेन ह्यांनीं आपल्या स्वतःच्या घरांत एका लहानशा खोलींत एका संभाषणात्मक सभेची स्थापना केली. त्या सभेंत कॉलेजांत अभ्यास करणारे, किंवा ज्यांचा तेथील अभ्यासक्रम नुकताच संपला आहे असे तरुण एकत्र जमून धर्म, व्यवहार, नीति, सामाजिक सुधारणा, धर्मकार्य वगैरे विषयांवर अत्यंत आस्थापूर्वक विचारविनिमय चालवीत असत. ह्याच संस्थेला पुढें संगतसभा हें नांव प्राप्त झालें. येथें ही तरुण मंडळी केशवचंद्र सेन ह्यांच्या देखरेखीखालीं प्रार्थना करीत, वादविवाद करीत; आपापल्या जीवनक्रमाची छाननी करीत; आणि ह्या कार्यांमध्ये एकदां ते दंग झाले म्हणजे तहान, भूक, झोप यांची त्यांना शुद्धि नसे; रात्रभर ह्याच कार्यांत ते गडून जात व त्यामुळें तरुणांचे मित्र व आप्त ह्यांस त्यांचेसंबंधानें मोठी काळजी उत्पन्न झाली. परंतु ह्या संगतसभेंत ह्या तरुणांच्या आयुष्याचें परिवर्तन झालें; भावी आयुष्यक्रमाचे विचार येथें मुकरर झाले; जीवनाचा हेतु येथें ठरला गेला. त्याचा परिणाम एकंदर ब्राह्मसमाज व ब्राह्मजनता ह्यांजवर झाल्यावांचून राहिला नाही. कित्येक तरुणांनीं आपलें अखिल जीवित ब्राह्मधर्माच्या सेवेत घालविण्याचा ह्या सभेंत निश्चय केला; व अशा निश्चयास प्रथम कृतीचें स्वरूप पंडित विजयकृष्ण गोस्वामी ह्या मेडिकल कॉलेजांत अभ्यास करणाऱ्या तरुणानें १८६३ सालीं दिलें. त्यांच्या उदाहरणाचा दुसऱ्या तरुणांवर अत्यंत इष्ट असा परिणाम होऊन त्यांनींही त्यांचें अनुकरण केलें व अशा रीतीनं सर्व ऐहिक स्वार्थांवर लाथ मारून केवळ धर्मकार्यासाठीं आपणास वहावून घेतलेली तरुण मंडळी पुढें आली. ही सर्व मंडळी संगतसभेमुळें आपल्या जीवनक्रमामध्ये हा क्रांतिकारक फरक घडून आला असें नेहमीं म्हणत असत. ही किंवा अशा प्रकारची संगतसभेची हकीकत वाचून प्रथम पुण्याच्या प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांनीं संगतसभा स्थापन

केली. प्रथनासमाजाची स्थापना प्रथम मुंबईस जरी झाली, तरी समाजाच्या इतिहासांत असा एक काळ होता की ज्या वेळी समाजांतील बहुतेक विद्वान व कर्ती माणसे पुण्यास एकत्र झाली होती, ही केवळ ह्या लेखकाची कल्पना नव्हे. प्रो. भांडारकर ज्या वेळी दक्षिण विद्यालयांत संस्कृत भाषेचे अध्यापक म्हणून बदलून गेले त्या वेळी, सुबोधपत्रिकेने पुढील उद्गार काढले:—

“ समाजाचे उत्तम उत्तम सभासद हे बहुतेक येथून जाऊन पुण्यास जमत आहेत, तेणेकरून तेथील समाजाचें काम फार चांगल्या रीतीने चालेल ही आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि येथील सभासदांस आपल्या समाजाविषयी काळजी उत्पन्न होणे हें साहजिक आहे.” असो. १८८० सालीं ता. ५ एप्रिल रोजी समाजाचा रिपोर्ट वगैरे वाचल्यानंतर प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांनीं अशी सूचना केली की, “ संगतसभा पुणे येथे स्थापन झाल्यापासून तिचा चांगला उपयोग होत आहे, तरी तशी सभा येथेही स्थापावी. परंतु अशी सभा चांगल्या रीतीने चालण्यास एथील सभासदांनीं कळकळ बाळगून तीस आले पाहिजे आणि तिच्यासाठीं श्रम घेतले पाहिजेत ” हें जेव्हां वाचण्यांत आलें, त्या वेळीं १८८० एप्रिल पांच तारखेनंतर केव्हां तरी संगतसभेची स्थापना झाली असावी अशी खात्री झाल्यामुळे पुढें पाहूं लागलों. तों संगतसभा अमुक तारखेस भरून त्या वेळीं अमुक विषयांचो चर्चा होईल असा मजकूर सुबोध-पत्रिकेंत आढळला. खरा प्रकार असा होता की, ज्या अंकांत संगतसभा स्थापावी अशी वरील सूचना प्रसिद्ध झाली, त्याच अंकांत मुंबई सदराखाली पुढील दोन ओळी प्रसिद्ध झाल्या होत्या:—

“ येत्या बुधवारी (ता. १४ एप्रिल १८८०) सायंकाळीं बरोबर ६ वाजतां समाजांत येण्याची मेहरबानी मित्रमंडळीनें करावी. त्यासमयीं संगतसभेची स्थापना होणार आहे.” आणि त्या दिवशीं संगतसभेची प्राणप्रतिष्ठा झाली. कारण, ता. १८ एप्रिलच्या अंकांत पुढील मजकूर आढळतो:—

“ मागील बुधवारी सायंकाळीं संगतसभा प्रार्थनामंदिराच्या मुखशालेंत भरली होती. रा. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, मोरोबा विनोबा, व दुसरे दहा बारा गृहस्थ आले होते. प्रथम प्रार्थना करून नंतर कित्येकांनीं कांदीं धर्मसंबंधानें शंका काढल्या त्यांजवर भाषण झालें. पुढील बुधवारीही सायंकाळीं ६ वाजता पुनः सभा भरणार आहे तीस सभासदांनीं व इतर मित्रांनीं येण्याची मेहेरबानी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३८

करावी. ” पुढे “ धर्मवीज ” ह्या विषयावर व्याख्यान व्हावयाचें ठरल्यावेळीं सुमारे सोळा सतरा गृहस्थ हजर होते. त्यांत सारे चारपांच जण समाजाचे सभासद होते. इतर गृहस्थ बाहेरचे होते. त्यांत रा. ब. गोपाळराव देशमुख होते. धर्मवीज ह्या विषयावर गोविंदराव काणे यांनीं संभाषण सुरू केलें, परंतु रामकृष्णपंत भांडारकर किंवा दुसरें कोणी समाधानकारक रीतीनें विषयाचें प्रतिपादन करण्यास नसल्यामुळे अघळपघळ बोलणें होऊन सुमारे साडेसात वाजतां मंडळी निघून गेली. पुढील बुधवारी सभेस समाजांतील पुढारी मंडळी अगत्यपूर्वक येऊन व्यवस्था चांगली ठेवितील अशी आशा आहे ” अशा प्रकारें संगतसभेच्या कामास मुंबईस सुद्धात झाल्यावर एका “ सत्यशोधका ”ने पुढीलप्रमाणें सूचना केली:—

“प्रार्थनासमाज मंदिरांत दर बुधवारी सायंकाळीं सहा वाजतां सभा भरते ती रात्री आठ वाजतां भरत जाईल, व रा. रा. भांडारकर, पंडित, तेलंग वगैरे विद्वान गृहस्थ नेहमी येण्याचा परिपाठ ठेवितील तर अज्ञान धर्मेच्छु जनांस धर्मसंबंधी ग्रंथांतरी असलेली माहिती व तिजवर अशा विद्वान, विचारी व तार्किक (?) मंडळीचीं मते, भाषण व वादविवाद या रूपानें समजून घेण्यास संधी मिळेल, व तिचा लाभ पुष्कळ लोक प्रार्थनासमाजाचे सभासद नसतांही सदरहू बुधवारच्या सभेस येऊन घेतील असें वाटतें.” त्यावर “ही सूचना फार चांगली आहे आणि परमार्थजिज्ञासु लोक सभेस नेहमी येऊं लागले म्हणजे वर लिहिलेले व दुसरे गृहस्थ ह्यांपैकीं मुंबईस जे असतील ते अवश्य हजर रहातील. धर्मसंबंधीं गोष्टींविषयीं हल्लीं सर्वत्र जी उपेक्षा दिसून येते ती नाहीशी होऊन तत्संबंधीं आस्था आणि उत्सुकता ह्या सभांच्या योगें उत्पन्न होईल तर महत्कार्य होईल. आणि तें कार्य सिद्धीस जावें यासाठीं आपणाकडून होईल तेवढें साहाय्य कोण मनुष्य करणार नाही ?” असे उद्गार सुबोधपत्रिकेनें काढले. यानंतर रा. ब. पंडित, प्रो. भांडारकर, रा. रा. काशिनाथपंत तेलंग, मुंबईत होते तेव्हां रा. ब. माधवराव रानडे, रा. स. पां. केळकर, गोविंदराव काणे वगैरे मंडळी सभेस येत व सभेमध्यें फार महत्त्वाच्या विषयांवर वादविवाद व विचारविनिमय होत असे. ह्या वादाचें स्वरूप कसें असे व येथें जे विचार अंतीं सिद्धांत रूपानें प्रथित होत असत त्यांचेही स्वरूप ह्याच लेखांत पुढें जे उतारे दिले आहेत त्यांवरून वाचकांस कल्पना होईल. तूर्त संगतसभेची पुढली हकीकत येथें नमूद करितों. अशा प्रकारें सुमारे दीड वर्षभर संगतसभा चांगल्या रीतीनें चालल्यावर ती दृष्टाळी १

आणि सुबोधपत्रिकेला पुन्हा लोकांना जागें करण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला !
ता. ३१ ऑक्टोबर १८८१ च्या अंकांत म्हटलें आहे:—

“एथोल प्रार्थनासमाजाच्या संबंधानें गतवर्षांपासून दोन सभा चालू झाल्या आहेत. एक संगतसभा व दुसरी स्त्रियांची सभा. दोन्ही सभा आठवड्यांतून एकदां भरतात. संगतसभेचा उद्देश धर्मसंबंधीं विषयांचा विचार व वादविवाद व्हावा हा आहे. असा वादविवाद करण्यास समाजाच्या संबंधानें तर दुसरा प्रसंग किंवा स्थळ नाही. प्रति रविवारी सामाजिक उपासना मंदिरांत होते तीत केवळ परमेश्वराची स्तुति, प्रार्थना व धर्मसंबंधीं एखाद्या विषयावर व्याख्यान इतकें मात्र होतें, परंतु त्या समयी कोणास कांहीं शंका आली असतां ती काढण्यास किंवा तिचें समाधान करून घेण्यास सवळ सुळीच नसते. धर्मसंबंधीं विषयांचा विचार व चर्चा होण्यास समाजाच्या संबंधानें कांहीं तरी साधन असणें फार इष्ट व आवश्यक आहे हें उघड आहे. आणि सुमारें एक वर्षांमागें अशा सभेची गरज बहुत सभासदांस वाटल्यावरून प्रोफेसर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर आदिकरून गृहस्थांनी संगतसभा उपस्थित केली. ह्या सभेंत कोणासही येऊन भाषण करण्याची मोकळीक आहे. स्थापन झाल्यावर कांहीं काळपर्यंत ही सभा फार चांगल्या रीतीनें चालली. समाजाचे सभासद व बाहेरचे गृहस्थ मिळून बीस-पंचवीस मंडळी सभेस येऊन विषयांची चर्चा समाधानकारक होत असे. तिचा सारांश पत्रिकेच्या द्वारे वेळोवेळीं प्रसिद्ध होत आलाच आहे. परंतु अलीकडे ह्या सभेस क्षीणत्व लागतां लागतां हळो अशी स्थिति झाली आहे की, सभेस सगळे आठवडाजणच बहुतेक येतात, त्यांत फार फार तर तीन चारच समाजाचे सभासद असतात. नेमानें येणारे असे दोनच सभासद. प्रोफेसर भांडारकर व रा. यशवंतराव मणरीकर...यांत विशेष शोचनीय गोष्ट ती ही की, प्रार्थनामंदिराच्या अगदीं जवळ जवळ राहणारे इतके सभासद असून त्यांपैकीं बहुधा कोणीच ह्या सभास येऊं नये ! हमेशा येण्यास कोणास न बनो, परंतु महिन्यांतून एकदोनदां कधींच येण्यास बनत नाही ही सबब पोकळ भासते. सभेच्या कामासंबंधानें फेरफार करण्याविषयी कोणास कांहीं सूचना करणें असल्यास ती सभा चालविणारे आदरपूर्वक ऐकून घेतील आणि तिचा विचार करतील. पण तसलें कांहीं कारण नसतां कधींच सभेस न येणें ही शुद्ध अनास्था दिसते; आणि ह्या अनास्थेमुळेच अत्यंत दुःख होतें. असल्या सभास साहाय्य करण्यास म्हणजे त्यांस नुसतें जाण्यास समर्थ असे समाजाच्या मुंबईतील सुमारें

साठ सभासदांमध्ये दहा, निदान पांच सुद्धा नसावे हे मोठे लांछन नव्हे काय ? आमच्या मित्रांनी याचा चांगला विचार करावा; कारण, अशा अनास्थेचा परिणाम चांगला दिसत नाही. कोणतेही काम आरंभिले तरी त्यांत हीच रड हे बरे नाही, यासुळे कोणास कांही करण्यास हिंमत येत नाही, आणि सर्वांनी हातपाय आटोपून केवळ पोटाचे चिंतन करीत घरी बसावे असे होणार आहे. तर आम्ही आमच्या समाजीय व इतर बंधूस अशी प्रार्थना करितो की, त्यांनी ही दुष्ट अनास्था टाकून ह्या सभासदां त्यांजकडून जो थोडासा आश्रय पाहिजे आहे तो देण्याचे सत्वर मनावर घ्यावे. ” ह्या सूचनेचा इष्ट असा परिणाम होऊन संगतसभा पुढे पुष्कळ वर्षे चालली. परंतु नंतर कित्येक अज्ञेयवादी, वितंडवादी मंडळी आत येऊ लागल्यासुळे सभेसंबंधाने कांही नियम केले. पुढे कांही वर्षांनी तिचे महत्त्व कमी होऊ लागले. मध्यंतरी कांही दिवस रा. रा. वासुदेवराव भांडारकर ‘अवर्स ऑफ थॉट’ मधील कांही धर्मेपर व्याख्याने वाचून त्यावर अवश्य ते स्पष्टीकरण व चर्चा होत असे. नंतर १९०५ साली ह्या सभेचे रूपांतर यंग थ्रीस्ट्र्स यूनिअन ह्या संस्थेत झाले. यंग थ्रीस्ट्र्स यूनिअन संवधाची माहिती स्वतंत्रपणे दुसरीकडे दिली आहे.

संगतसभेंतील धर्मसिद्धान्तविवरण.

संगतसभेमध्ये अनेक विषयांची चर्चा होत असे व तीत डा. भांडारकर, रा. रा. काशिनाथपंत तेलंग, रा. ब. रानडे व पंडित इ० मंडळी भाग घेत असे हे आपण आतां जाणत आहोच. त्या वेळी होणाऱ्या चर्चेत प्रदर्शित झालेले विचार पुष्कळ वेळां अर्थात फार महत्त्वाचे असत. असले महत्त्वाचे विचार या ठिकाणीं एकत्रित करण्याची आलेली संधि आज जर व्यर्थ दवडली, तर हे विचार एकत्र करण्यास पुढे कांही मार्ग राहणार नाही, म्हणून त्यांतील कांही निवडक वेंचे पुढे दिले आहेत.

स्त्री व पुरुष.

स्त्री व पुरुष ह्या दोहोंला उपनिषत्कारांनीं हरमऱ्याची उपमा दिली आहे, हरमऱ्यावरचें साल काढलें असतां असें दिसून येईल की, भिन्न भिन्न दोन अंश मिळून एक हरभरा झाला आहे. हरमऱ्याला हरभरेपणा हे अंश एकत्र झाल्याच्या योगें करून येतो. दोहोंलाही स्वतंत्रता असून ते दोन्ही मिळून एक.

त्यांपैकी एकालाही दुसऱ्यास सोडिलें असतां पूर्णता येत नाही, ही उपमा मनांत राखिली असतां पुरुष स्त्रीला किंवा स्त्री पुरुषाला कधीही नीच समजणार नाहीत. संसारामध्ये माता व पिता ह्या दोघांचेही सारखेंच प्रयोजन आहे. स्त्रीच्या अंगी मातृत्व व पुरुषाच्या अंगी पितृत्व येतें. असें कोण म्हणेल कीं माता नसली तर चाळेल किंवा पिता नसला तर चालेल ? एक गोष्ट पाहून आम्हांस थोडा खेद वाटतो. पुरुष स्त्रियांकडेस नीच दृष्टीनें अवलोकन करितात आणि स्त्रियाही संसारांतील आपलें काम नीच समजतात. ही भयंकर व अकल्याणकारक समजूत आंतीच्या योगेंकरून मनुष्यांमध्ये प्रविष्ट होऊन दिनें किती बरें अनिष्ट परिणाम घडवून आणिले आहेत ? आई व आईचें काम हें नीच, आणि द्रव्य संपादन करणें इत्यादि कामें श्रेष्ठ. हा क्रम मनुष्यसमाजामध्ये आणिला तरी कोणी ? प्रत्यही आमचें जीवन चाललें आहे तें कोणाच्या स्नेहानें, कोणाच्या ममतेनें ? मातेच्या ममतेनें ! स्त्रियांपासून घरांमध्ये कच्चा, कलह, अशांति, वेगळेपणा इत्यादि उत्पन्न होतात तीं कां ? याचसाठीं कीं त्या आपलें काम करून त्याचें महत्त्व जाणत नाहीत. आपणांला त्याच अत्यंत नीच व तुच्छ असें समजतात. या प्रकारचा भाव त्यांच्या हृदयामध्ये दब होतां होतां शेवटीं तें हृदय खरोखरीच नीच होऊन जातें. कोणत्याही उत्तम वस्तूचें स्वरूप वाईट व्हावयास लागलें म्हणजे जितकी उत्तम ती वस्तु असेल तितकें वाईट होतें. यामुळे अंती त्या कर्कश व विक्राळ होऊन जातात. याचा दोष कोणाकडेस ? मनुष्यसमाजाकडेस. म्हणून हा दोषनिस्त होऊन शांति आणि कुशल पुनरपि प्राप्त व्हावें म्हणून निश्चयेंकरून जनसमाजांनें यत्न केला पाहिजे.

डॉ. भांडारकर.

खरी प्रार्थना.

प्रार्थना हें परमेश्वरप्रीतिपुरःसर कृत्य आहे. ती जर आपल्यामध्ये भाव उत्पन्न होऊन झाली नाही तर ती केल्याचें कांहीं श्रेय नाही. खरी प्रार्थना म्हटली म्हणजे चैतन्य परमात्मा जो त्याचा जीवात्म्यास साक्षात्कार होणें व तो साक्षात्कार होऊन जीवात्म्यानें परमात्म्यास प्रेमफळे अपावी व परमात्म्यानें जीवात्म्यास उन्नतिरूप रोजमुरा द्यावा ही होय. अशी प्रार्थना घडणें ही कांहीं असाध्य किंवा अशक्य गोष्ट नव्हे, व हा साक्षात्कार केवळ काल्पनिक नव्हे. तो खरोखर मनुष्यात्म्यास होतो असें म्हणण्यास महान् महान् साधूंच्या उच्चीवरून व आम्ही जे प्रपंचाचे पाशांनीं बद्ध त्यांसही या गोष्टीचा थोडाबहुत जो कांहीं

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४२

अनुभव होतो त्यावरून सबळ प्रमाण मिळतें. वास्तविक पाहिलें तर परमात्म्याचा आम्हांस साक्षात्कार व्हावा व त्यानें आमची प्रार्थना मान्य करावी व ती मान्य झाली किंवा नाही हें आम्हांस कळावें ह्या गोष्टीस सृष्टीच्या अचल नियमांचा कोणत्याच प्रकारें बाध नाही असें आढळेल. तर अशा तऱ्हेची भावपूर्वक प्रार्थना जर आमच्याकडून वारंवार घडेल, तरच आमच्यामध्ये परमेश्वराविषयी भाव ठरला असें होईल, व तो तसा ठरला तरच खरी प्रार्थना केल्याचें श्रेय व फळ आम्हांस प्राप्त होईल.

डॉ. भांडारकर.

आत्मा व परमात्मा-ज्ञानाचीं साधनें.

पूर्वपक्ष. (लेखक-कोणी एक अल्पज्ञ मित्र.)

कोणत्याही विषयावर वाद करणें तर वादी प्रतिवादी अशा उभयतांसाठीं कांहीं तरी सिद्धान्त मान्य असले पाहिजेत. निदान कोणत्याही पक्षाबद्दल तथ्यातथ्या-विषयीं समर्पक प्रमाण कोणतें याबद्दल तरी एकमत असलें पाहिजे. उदाहरणार्थ, कोणी एखादा वादी जर वेदच प्रमाण मानणारा असला, तर त्याच्याशीं वेदप्रामाण्य वादापुरतें तरी निदान स्वीकारल्यावांचून केवळ प्रत्यक्ष अथवा अनुमान-मूलक युक्तींनीं वाद करण्यास प्रवृत्त होणें यांत “ वादे वादे जायते कंठशोषः ” या वाक्याचेंच एक निदर्शन देणें होय. हें बहुतकरून सर्वास प्राह्य होईल असें वाटतें. आतां हाच न्याय दुसरीकडे लावून पाहूं या. कोणी असें प्रतिपादन करित असला कीं, स्वबुद्धीखेरीज कोणत्याही मनुष्याकडे सत्य शोधण्याचें अथवा सत्यासत्याचा निर्णय करण्याचें दुसरें साधन नाही; आणि दुसऱ्या एकाद्या गृहस्थाचा पक्ष असा असला कीं हृदयवृत्तीवरूनही कांहीं गोष्टीत सत्यनिर्णय करितां येतो, तर अशा दोघामध्यें तरी वाद झाल्यापासून काय निष्पन्न होणार ? ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयीं वाद आहे असें समजा, आणि एका पक्षास बाबू प्रतापचंद्र मुजुमदार आहेत असें समजा. तर अस्तित्वपक्षाकडील सबळ प्रमाणांमध्ये एक प्रमाण ते हें देतील कीं, आमच्या हृदयवृत्तीला जी ईश्वरसंबंधी तृष्णा लागली आहे ती इतर कोणत्याही रीतीनें समाधान पावत नाही तर ह्या गोष्टीवरून त्या तृष्णेचें सांत्वन करणारा ईश्वर सिद्ध होतो. बाबू प्रतापचंद्र यांचें मत मी आपल्या समजुतीप्रमाणें दिलें आहे. परंतु तें माझ्या बुद्धीस अत्यंत असमर्पक आणि अन्योन्याध्रयदोषदूषित असें वाटतें. तर ह्या विषयाबद्दल बाबूंच्या व माझ्यामध्ये उक्ति-प्रत्युक्ति झाल्यानें कोणास व कोणत्या प्रकारचा फायदा होईल बरें ? तिसरें उदाहरण

ध्या. कांहीं विचारी गृहस्थांस मानसप्रत्यक्ष हें अतींद्रिय विषयांमध्ये फार बलवत्तर प्रमाण म्हणून अभिमत आहे. माझ्या अल्पमतीला हें प्राह्य दिसत नाही. तर अशा प्रकारचा जेथें मतभेद आहे तेथें वाद करणें वृथा भ्रम करण्यासारखें दिसतें. आतां कोणी असें म्हणेल कीं, हा मतभेद मोडून टाकण्यासाठीं वादविवाद कां होऊं नये ? तर त्याला माझे उत्तर इतकेंच आहे कीं, अशा प्रकारच्या मतभेदाचें निरसन वादानें होत नसतें. दरएकानें यथामति, यथावकाश, निरनिराळ्या पक्षांचा विचार करून आपल्या मनाची खात्री करून घेतली पाहिजे. एतदर्थ निरनिराळ्या पक्षांचें उत्तम प्रतिपादन जेथें जेथें होत असेल तेथें जाऊन जी माहिती मिळेल तिचा प्रांजल बुद्धीनें विचार करावा व कुडीमध्ये जीव आहे तोपर्यंत आपल्या मनांत जे भ्रम असतील त्यांचें दूरीकरण करण्याचीं साधनें नेहमीं शोधीत असावे याखेरीज दुसरा मार्ग मला दिसत नाही. आतां अशा प्रकारचा विचार व शोध मानसप्रत्यक्ष प्रामाण्याविषयीं मी आपल्या अल्पमतीप्रमाणें व पुरसतीप्रमाणें केला आहे. आणि त्या विचारांतलीं मला असें दिसतें कीं, सर्वांस ह्या साधनांनीं एकरूप ज्ञान नेहमीं होत नाही, आणि सत्य जर एकच आहे, तर सर्व मानवांनीं मान्य केलें पाहिजे असें सत्य दुर्मिळ होतें. दुसरें मला असें वाटतें कीं, मानसप्रत्यक्ष जें आहे त्यापासून आमच्या आत्म्याच्या अस्तित्वाबद्दल वगैरे विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त होत नाही. मानसप्रत्यक्षावरून तद्रूपी भास आपल्याला होतो इतकीच खरी गोष्ट वेतां येते. जसें एखाद्या मनुष्यास थंडी वाजत असतांना हवेंत उष्णता आहे वगैरे उष्णतामापक यंत्रांनीं अथवा अन्य साधनांनीं सिद्ध करून दिल्यापासून त्यास जें शैत्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान होत आहे तें मिथ्या ठरत नाही, तर केवळ ह्या प्रत्यक्ष ज्ञानावरून हवेच्या शैत्याबद्दलचें त्याचें अनुमान खोटें आहे असें ठरतें. तद्वत आत्म्याच्या अस्तित्वाबद्दल अथवा अमरत्वाबद्दल जे मानसप्रत्यक्ष प्रमाणाचा उपन्यास करितात त्यांस आमचें म्हणणें इतकेंच कीं, तुम्हाला जो भास होत आहे म्हणून तुम्ही म्हणतां, तो खरा असला तरी त्यापासून आत्मा आहे किंवा तो अमर आहे ह्या गोष्टी सिद्ध होत नाहीत.”

उत्तरपक्ष—प्रो. रा. गो. भांडारकर.

आमचे मित्र म्हणतात कीं, कोणताही विषय घेऊन त्याविषयीं वादविवाद करणें तर तथ्यातथ्य जाणण्याचें प्रमाण काय ह्याविषयीं उभयतांचें एकमत असलें पाहिजे. तें नसल्यास वादाच्या योगें कंठशोष मात्र होतो. ही गोष्ट केवळ अंशतः खरी आहे. अमुक गोष्ट अमुक एकाच प्रमाणानें गम्य आहे असें एक

मनुष्य मानितो आणि दुसऱ्यास तें प्रमाणच मान्य नाही असें झाल्यास त्या गोष्टी-
विषयी पुढें वाद व्हावयाचा नाही; आणि असें असून वाद केल्यास तो केवळ
व्यर्थ होईल, यांत संशय नाही. परंतु त्या गोष्टीविषयी जरी पुढें वाद झाला नाही
तथापि जें प्रमाण एक मनुष्य मानतो आणि दुसरा मानीत नाही त्या प्रमाणाविषयी
वाद होण्यास कांही बाधक नाही. तें प्रमाण ग्राह्य आहे किंवा नाही ह्याविषयी
केवळ तत्त्वबुद्धीनें वाद केला असतां निष्फल होणार नाही. हें वाद करण्या-
सारखें स्थळ आहे असें आमचे मित्रही कबूल करितात; परंतु ते म्हणतात कीं
प्रमाणासंबंधी जो मतभेद त्याचें निरसन वादानें व्हावयाचें नाही. वादानें कोणत्या
तरी एका मतभेदाचें निरसन होतें असें असल्यास ह्या मतभेदाचें निरसन व्हाव-
यास काय हरकत आहे ? आतां मुळीच कोणत्याही मतभेदाचें वादानें निरसन
व्हावयाचें नाही असें जर मानिलें तर मात्र ह्या मतभेदाचें निरसन वादानें व्हाव-
याचें नाही हें म्हणणें सयुक्तिक होईल. परंतु आमचे मित्र असें मानीत नाहीत
असें त्यांच्या लिहिण्यावरून दिसतें. ते म्हणतात कीं वाद करणें असल्यास ग्राह्य
प्रमाण कोणतें व अग्राह्य कोणतें ह्याविषयी वादी प्रतिवादी यांच्यामध्ये ऐकमत्य
असलें पाहिजे. ह्याचा अर्थ असा कीं, ऐकमत्य असलें म्हणजे वाद निष्फल
होणार नाही, म्हणजे मतभेदाचें निरसन होण्याचा संभव आहे. तर मग अशा
स्थितीत जर मतभेदाचें वादानें निरसन होईल तर प्रमाणांच्या ग्राह्याग्राह्यते-
विषयी मतभेदाचें निरसन व्हावयास काय बाधक आहे ? आतां तुम्ही म्हणाल
कीं, ह्याविषयी वाद केला असतां वादी प्रतिवादी ह्यांमध्ये वाद निष्फल जाऊं
नये एतदर्थ जो सामान्य अंश पाहिजे तो रहात नाही. तर त्यास आमचें असें
म्हणणें आहे कीं, अशा प्रकारचा सामान्य अंश आहे. प्रतिवादी जर ज्ञान म्हणून
कांही पदार्थ आहे, आणि इंद्रिय हेंच एक त्याचें प्रमाण असें मानित असला
आणि वादी इंद्रिय आणि बुद्धीचा स्वाभाविक संस्कार अशीं दोन प्रमाणें मानीत
असला, तर ज्ञान म्हणून कांही पदार्थ आहे आणि इंद्रिय त्याचें प्रमाण आहे असें
मानणें हा उभयतांमध्ये अपेक्षित जो सामान्य अंश तो झाला. तो सामान्य अंश
घेऊन प्रतिवादी यास असें सांगतां येईल कीं बाबा, तूं जें ज्ञान इंद्रियजन्य असें
म्हणतोस त्याच ज्ञानाचा विचार केलास तर असें ध्यानांत येईल कीं, त्यामध्ये
केवळ बुद्धीच्या स्वाभाविक संस्कारजन्य असा अंश पुष्कळ आहे. उदाहर-
णार्थ, अग्नीपासून काष्ठ जळतें हें ज्ञान इंद्रियजन्य आहे असें तूं म्हणतोस; परंतु
ह्यामध्ये इंद्रियाचा अंश किती याचा विचार कर. अग्नि आणि काष्ठ यांचा संयोग

झाला आणि जळणें हें नांव ज्या स्थितीचें ती स्थिति त्या काष्ठास पूर्वी नव्हती असें असून आतां प्राप्त झाली इतकेंच मात्र तूं पाहिलेंस; परंतु ती स्थिति हें कार्य आणि अग्नि हें कारण हा जो प्रत्यय तुला होऊन अभीपासून काष्ठ जळलें असें तूं म्हणतोस तो प्रत्यय उत्पन्न झाला कसा ? हें कार्य आणि तें कारण हें ज्ञान तुला डोळ्यांनीं झालें नाहीं तर कोठून ? त्याचप्रमाणें जळणें ही स्थिति काष्ठामध्यें पूर्वी नव्हती आणि आतां आहे हें जें ज्ञान तुला झालें, त्या ज्ञानामध्यें “पूर्वी” आणि “आतां” हे अंश कोठून आले ? डोळ्यांच्या द्वारें जळणें आणि न जळणें ह्या स्थितीचें मात्र ज्ञान झालें, परंतु त्यांचा जो पूर्वापर भाव तो तुला कसा कळला ? तर कार्यकारणभाव आणि पूर्वापरभाव ह्यांचें ज्ञान बुद्धीच्या स्वाभाविक संस्कारानें झालें. म्हणजे बुद्धीमध्ये असा स्वाभाविक संस्कार आहे कीं कोणत्याही पदार्थास पूर्वी नव्हतें असें स्वरूप प्राप्त झालें म्हणजे तें कार्य मानून त्याजला उत्पन्न करणारें कांहीं तरी कारण आहे असें मानणें. त्याचप्रमाणें एकदम नाहींत अशा दोन स्थितीचें ज्ञान झालें म्हणजे कालाचा संबंध त्यांत आणून एक पूर्वी आणि दुसरी नंतर असें मानण्याचा बुद्धीस संस्कार आहे. म्हणजे काळाचें ज्ञान केवळ ह्या स्वाभाविक संस्कारानें होतें, इंद्रियांनीं होत नाहीं. काळ दिसत नाहीं, हुंगतां येत नाहीं, चाखतां येत नाहीं, ऐकतां येत नाहीं आणि त्याचा स्पर्श होत नाहीं. म्हणून बुद्धीचा स्वाभाविक संस्कार हें एक प्रमाण मानलेंच पाहिजे. अशा प्रकारें वाद झाला असतां तो निष्फळ असें म्हणतां येत नाहीं. जर ज्ञान म्हणून पदार्थ नाहीं, आणि एकही प्रमाण नाहीं असा जगदान्वय पक्ष घेऊन कोणी चालेल तर मात्र त्याच्याशीं वाद करणें हें सर्वथा निष्फळ आहे. अल्पज्ञ मित्र म्हणतात कीं, वादविवाद न करितां “निरनिराळ्या पक्षांचें उत्तम प्रतिपादन जेथें जेथें होत असेल तेथें जाऊन जी माहिती मिळेल तिचा प्रांजलबुद्धीनें विचार करावा.” तर मग वादविवाद याचा दुसरा अर्थ काय ? वादविवाद म्हणजे निरनिराळ्या पक्षांचें प्रतिपादन. आतां तें तत्त्व-बुभुत्सेनें न करितां परस्परांस जिंकण्याचे बुद्धीनें केलें तर त्यापासून तादृश फळ निष्पन्न न होवो. परंतु हा दोष वादविवाद करणाऱ्या व्यक्तीचा, वादविवाद म्हणून जी क्रिया आहे तिचा नव्हे, आणि अहंकारपूर्वक जरी वाद झाला तरी त्यांत निरनिराळ्या पक्षांस अनुकूल अशा अनेक गोष्टीचें प्रतिपादन होत नाहीं असें विरळा.

पुढें मानसप्रत्यक्ष म्हणून एक प्रमाण कांहीं गृहस्थांस अभिमत आहे असें म्हणून आमचे मित्र त्याचा विचार करितात. मानसप्रत्यक्ष हा शब्द जर त्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४६

गृहस्थांनी वापरला असेल तर तो बरोबर नाही असे प्रथम सांगितले पाहिजे. कारण, आत्म्याच्या निरनिराळ्या वृत्तींचे जे ज्ञान त्यासच मानसप्रत्यक्ष म्हणण्याचा परिपाठ आहे. तर अतीन्द्रिय पदार्थांचे जे ज्ञान होतें तें वर वर्णिलेल्या बुद्धीच्या स्वाभाविक संस्कारानें, जसें देश काल आणि कार्यकारणभाव यांचें ज्ञान होतें त्याचप्रमाणें एकत्व, अनेकत्व, साम्य, वैषम्य अनाद्यनंतत्व, शक्ति, अनंतशक्ति, व्यवस्था, परमेश्वर, सत्य असत्य; योग्य अयोग्य, बरें वाईट, अथवा बरें हें सर्वदा चंदनीय, वाईट हें सदा नीय, बऱ्याचा परिणामी जय झालाच पाहिजे, वाईटाचा नाश झालाच पाहिजे इत्यादिक ज्ञान होतें. इंद्रियांचा व्यापार चालून आपल्या आत्म्याची निरनिराळ्या प्रकारची वृत्ति होते ती वृत्ति उत्पन्न करणारे बाह्य जगत् आहे, ज्या वृत्तींचें मानसप्रत्यक्ष होतें त्या वृत्ति ज्याच्यामध्ये असावयाच्या असा आत्मा म्हणून पदार्थ आहे, आणि हें सर्व विश्व आपल्या सामर्थ्याने चालविणारा असा परमेश्वर हें बुद्धिसंस्कारजन्य ज्ञान, त्याचप्रमाणें जो पदार्थ आहे असे बुद्धीने गृहीत केले आहे तो तसाच सतत रहावयाचा हें मानणें हाही बुद्धीचा स्वाभाविक संस्कार आहे. म्हणूनच एकदा अग्नीने पाय जाळला की तो पुनरपि तसेच करील असे ज्ञान होऊन बालकही त्या अग्नीपासून दूर राहातें. एका ठिकाणी एक पर्वत पाहिला, तर तो नेहमी त्या ठिकाणी आमच्या दृष्टीस पडेल अशी खात्री स्वाभाविक असते. नाशाचें जे ज्ञान तें अनुभवानें होतें म्हणून ज्या ठिकाणी आनुभविक जी नाशाचीं कारणें त्यांचा संभव नाही त्या ठिकाणी मूळचा स्थिरतारूप जो बुद्धिसंस्कार तोच असतो. म्हणूनच परमाणूंच्या संयोगानें निष्पन्न झालेले पदार्थ नाशवंत आहेत असा अनुभवाच्या योगें जरी आपला ग्रह होतो तरी स्वतः त्या परमाणूस नाश नाही असें आम्ही म्हणतो. कारण संयुक्त पदार्थांचा मात्र नाश होतो असे अनुभवास येतें. असंयुक्त जे परमाणु त्यांच्या नाशाविषयी अनुभव नाही; म्हणून असणाऱ्या पदार्थांस नाश नाही हा जो बुद्धीचा स्वाभाविक संस्कार तो जाग्रत होऊन परमाणु अनश्वर आहेत असें आम्ही म्हणतो. नाश म्हणजे संयुक्त जे अवयव त्यांचें पृथक्करण. परमाणु हे असंयुक्त पदार्थ, म्हणून त्यांचें पृथक्करण व्हावयाचें नाही, म्हणजे नाश व्हावयाचा नाही. त्याचप्रमाणें अहंप्रत्ययाचे योगें ज्या पदार्थांचें ज्ञान होतें असा जो आत्मा हा पदार्थ असंयुक्त, शुद्ध, एक आहे अशा प्रकारचें त्यांचें ज्ञान होतें. “मी” असे जे ज्ञान त्याचा विषय शुद्ध एकच आहे. त्या “मी”स अनेक भाग अथवा अवयव नाहीत असे उघड ज्ञान होतें. तस्मात् अशा निरवयव पदार्थांचें पृथक्करण होणें नाही, म्हणजे त्यास

नाश नाही, असे वर सांगितलेल्या बुद्धीच्या संस्काराने साहजिक ज्ञान होतें. ह्यावरून आत्म्याचे अमरत्व सिद्ध होतें. त्याचप्रमाणे हें विशाल ब्रह्मांड पाहून सौंदर्य, उन्नति, अपार आनंद, इत्यादिकांचें ज्ञान बुद्धिसंस्कारापासून होतें आणि त्यांचें व अनंत सामर्थ्य ब्रह्मांडांत नांदत आहे ह्याचें ज्ञान होऊन विस्मय आणि पूज्यत्व बुद्धि आणि गंभीर आनंद ह्या वृत्ति आपल्या आत्म्याच्या ठायीं उदित होतात. बुद्धिसंस्कारजन्य ज्ञान अविश्वसनीय म्हटलें तर इंद्रियजन्य ज्ञानही अविश्वसनीय असें म्हणावें लागेल. कारण अल्पज्ञ मित्रांनी दिलेल्याच उदाहरणामध्यें थंडी नसतां ज्याप्रमाणे प्रकृतीमध्ये कांहीं फेरफार झाल्यामुळे थंडीचा भास होतो, त्याचप्रमाणे आमची अशी कांहीं विलक्षण प्रकृति आहे की, आम्हांस वृक्षाचा बाह्य भास होतो, मनुष्याचा भास होतो, सर्व विश्वाचा भास होतो असें कां म्हणूं नये ? आरशाच्या पाठीमागे कोणी मनुष्य, किंवा दुसरा कांहीं पदार्थ नसतां जसा तो तेथें दिसतो, सूर्याचें मंडळ लक्षावधि योजनें विस्तीर्ण असून जसें तें घुमारें चीतभर लांब दिसतें, प्रातःकाळीं किंवा सायंकाळीं जसा क्षितिजावर सूर्य नसून तो आहे असा दिसतो, कांहीं कांसएक पदार्थाचे दोन जसे दिसतात, हें विश्व वास्तविक तद्वत दिसतें असें कां मानूं नये ? तस्मात्, अशा प्रकारें आपणास डोळे व इतर इंद्रियें फसवितात, तथापि सामान्यतः त्यांजपासून होणारें जें ज्ञान त्या-विषयीं साहजिक विश्वास उत्पन्न होऊन बाह्य जगत् आहे असें ज्याप्रमाणे आम्ही मानतो, त्याचप्रमाणे बुद्धिसंस्कारजन्य ज्ञानाविषयीं साहजिक विश्वास उत्पन्न होऊन देश, काळ, जीवात्मा, परमात्मा इ० आहेत असें मानितों. बुद्धिसंस्कार हे केवळ आध्यात्मिक आहेत म्हणून त्यांच्याशीं जुळणारें असें बाहेर कांहीं नाही असें म्हटलें असतां इंद्रियजन्य ज्या आत्मवृत्ति त्याही आध्यात्मिक आणि त्यांजला जुळणारें असें बाहेर कांहीं नाही. त्याची उदाहरणे तर वर दिली आहेत. त्याचप्रमाणे कांहीं बुद्धिसंस्कार सर्व मनुष्यांमध्ये सारखेच उत्पन्न होत नाहीत, म्हणून ते अप्रमाण असें मानिलें असतां कोणास कांहीं हवा थंड लागते तीच दुसऱ्यास उष्ण लागते, कोणास कांहीं पदार्थ रुचकर असा लागतो, तोच दुसऱ्यास पचपचीत लागतो, कोणास कांहीं पदार्थ पांढरा दिसतो, तोच दुसऱ्यास पिवळसर दिसतो, कोणास एका ठिकाणीं एक व्यक्ति दिसते, दुसऱ्यास त्याच ठिकाणीं दोन दिसतात अशा प्रमाणे इंद्रियजन्य ज्ञान सर्वांस सारखें होत नाही म्हणून तें अप्रमाण असें मानावें खाणार नाही काय ? तर कांहीं तरी बुद्धिसंस्कारजन्य ज्ञान त्याच कारणाकरितां कां बरें आपण स्वीकारितां ? शरिरास विकृति झाली म्हणजे अशा प्रकारचें विलक्षण

ज्ञान होतें असें जर म्हणाल तर बुद्धीस विकृति झाली म्हणजे असे विलक्षण संस्कार उत्पन्न होतात असें कां म्हणूं नये? शरीर प्रकृत दशेमध्ये असतां जसें बाह्य पदार्थांचें होणारें जें ज्ञान तें यथार्थ असतें, तसेंच प्रकृत दशेमध्ये बुद्धि असतां, आत्मा, सत्य, बरें अथवा शुभ, विश्वांतील सौंदर्य, गांभीर्य, आणि अनंत सामर्थ्य, आणि एतद्गुणविशिष्ट परमात्मा परमेश्वर यांचा होणारा जो साक्षात्कार तो यथार्थ असतो. कांहीं मनुष्यांस असा साक्षात्कार जर होत नसेल तर त्यावरून हें सर्व मिथ्या असें मानतां येत नाहीं; कारण, कांहीं मनुष्यांचे डोळ्यांत फूल पडलें आणि वृक्ष-पाषाणदि बाह्य जग त्यांना दिसलें नाहीं म्हणून तें मिथ्या असें कोणी मानील काय? तर प्रत्येकाचें कर्तव्य हें आहे कीं हे जर बुद्धीचे स्वाभाविक संस्कार त्याचे ठायीं छुप्तप्राय झाले असतील तर साधूंचे जे ग्रंथ आहेत ते वाचून, गंभीरपणानें, तत्वबुभुत्सेन, हें विश्व आहे काय, मी काय, बरें वाईट काय, याचा विचार करून तें जें अंतर्बुद्धीमध्ये फूल पडलें आहे तें काढून टाकावें. हें सर्वसाधारण जनांस उद्देशून आम्ही सांगतो. एका व्यक्तीस उद्देशून नव्हे.

पापाची शिक्षा

पापाबद्दल शिक्षा ह्या जन्मी व मृत्यूनंतरही होते. ह्या जन्मी शिक्षा होते ती मनुष्याच्या स्वतःच्या मनाची टोंचणी, इतर लोकांपासून होणारा उपहास किंवा जाच, द्रव्यहानि, शरीरहानि व राजदंड इतक्या प्रकारांनी होते. मृत्यूनंतर शिक्षा कशी होते याबद्दल निश्चय कांहींच करितां येत नाहीं. अनेक तर्क आहेत व अनेक अपवाद आहेत. तथापि मृत्यूच्या वेळीं मनुष्याची जी पुण्य किंवा पापस्थिति असते तेथूनच त्याची पुढें सुधारणा व्हावी ही कल्पना सयुक्तिक दिसते. कित्येकांच्या मतें पुन्हा मनुष्यजन्म प्राप्त होऊन आत्म्याची सुधारणा व्हावी हीही कल्पना कांहीं अंशीं प्राप्य आहे. तथापि पूर्वस्थितीचें ज्ञान नसतें ह्यामुळे ह्या नव्या जन्मांतील स्थितीस शिक्षा असें म्हणतां येणार नाहीं हा अपवाद येतोच. ह्या जन्मानंतर अनेक काळ सुख, अथवा नर्क प्राप्त होणें हें अन्य धर्माचें मत किंवा संचित पुण्यापुरत्या सुखभोगास्तव व पुन्हां अधःपतन आणि अन्ययोनी-प्रवेश ह्या आमच्या जुन्या धर्माच्या कल्पना विशेष त्याज्य आहेत.

रानडे, पंडित, भांडारकर.

वडिलांच्यासंबंधानें व परस्परांसंबंधानें कर्तव्ये इ.

बळवंतराव गोडबोले—अमूक एक गोष्ट अशा प्रकारची आहे, तिच्या संबंधानें आपण अशा रीतीनें वागणें अगर न वागणें हें आपलें कर्तव्य आहे; व त्या-

प्रमाणें न वागल्यास अगर वागल्यास परमेश्वराचे आपण दोषी होऊं; अशा रीतीची आपली खात्री झाल्यावर आपल्या वडिलांची समजूत आपल्याहुन निराळी आहे यामुळे आपल्या अशा वागण्यानें अथवा न वागण्यानें त्यांस वाईट वाटणार आहे अशा आपत्तीचे प्रसंगी आपण केवळ वडिलांस संतोषविण्याकरतां आपल्या समजूतीविरुद्ध त्यांच्या इच्छेप्रमाणें वागणें हाच आपला धर्म आहे कीं काय ?

रा. ब. रानडे—आपली समजूत जरी एक प्रकारची झाली, तरी तिजप्रमाणें आपण एकदम आचरण करूं नये. त्या समजूतीप्रमाणें आपले विचार आहेत असें बोलावें, आपल्याप्रमाणें आपल्या वडिलांचे व दुसऱ्यांचे विचार होण्याचा प्रयत्न करावा, आणि आपल्या विचारांप्रमाणें पुष्कळांचे विचार झाल्यावर त्याप्रमाणें इतरांनीं दुसऱ्या कांहीं कारणानें आचरण न केलें तरी आपण करावें. पण जोपर्यंत पुष्कळांची समजूत आपल्या समजूतीहुन निराळी आहे तोपर्यंत आपल्या समजूतीप्रमाणें आचरण करणें बरोबर नाही.

कित्येक*—प्रत्येकानें आपल्या समजूतीप्रमाणें वागावें. आपल्याहुन दुसऱ्यांची समजूत निराळी असली तर ती बदलण्याचा प्रयत्न आपण करावा, परंतु त्यांची समजूत बदलेपर्यंत वाट पहाण्याची गरज नाही. अशी वाट पहात राहिल्यानें सुधारणेचें पाऊल कधीच पुढें पडावयाचें नाही. प्रत्येक मनुष्य परमेश्वरापाशीं आपल्यापुरता बांधलेला आहे.

प्रश्न—अमुक गोष्ट जनसमूहाच्या हितास अवश्य आहे असें आपल्यास दिसल्यावर व ती न करणें हें ईश्वराच्या आज्ञेच्या विरुद्ध आहे असें वाटल्यावर ती जर पुष्कळ लोकांच्या समजूतीविरुद्ध किंवा रूढीविरुद्ध असेल तर ती आपण करावी किंवा नाही ?

रा. ब. रानडे—ती करतील ते धन्य, पण न करतील ते दोषी नाहीत.

कित्येक—लोक विरुद्ध असले तरी प्रयत्न केला असतां ती गोष्ट होणें साध्य आहे अशी स्थिति असल्यास ती करावी हेंच धर्मदृष्टीनें आपलें कर्तव्य; साध्य नसल्यास, साध्य होण्याची वेळ नजीक आणण्याविषयीं झटणें हें कर्तव्य होय.

ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्म आहे कीं नाही ?

रा. ब. रानडे—ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्माचाच भाग होय. ज्या धर्मांत दुसऱ्या मनुष्याच्या म्हणजे मध्यस्थाच्या साहाय्यावांचून केवळ आपल्याच प्रयत्नानें मनुष्य

* ह्या कित्येकांत कोण होते तें कळण्यास आधार नाही.

ईश्वराप्रत जाऊं शकतो तो हिंदुधर्म. हें लक्षण ब्राह्मधर्मास लागू पडतें, याजक-रितां ब्राह्मधर्म ही हिंदुधर्मवृक्षाचीच एक शाखा होय. ब्राह्मधर्माचीं जीं विधानार्थी व निषेधार्थी मते आहेत तीं हिंदुधर्मास मान्य आहेत. परमेश्वर एक आहे व मनुष्य आपल्या प्रयत्नानें त्याची प्राप्ति करून घेऊं शकतो ह्याही गोष्टी हिंदुधर्मांत आहेत, त्याचप्रमाणें मूर्तिपूजा हा ईश्वरभक्तीचा खरा मार्ग नव्हे व मनुष्यमनुष्यांत ईश्वरकृत उंचनीचपणा नाही ह्याही गोष्टी हिंदुधर्मास मान्य आहेत. हल्लीं ह्या देशांत अनेक धर्मपथ असून ते प्रत्येक आपणास हिंदु म्हणवितात त्यांच्याकडे दृष्टि दिल्यास, ह्या वरील गोष्टी एकाच पंथांत जरी सर्व न आढळल्या तरी एकेकांत एकेक अशा रीतीनें आढळणाऱ्या आहेत. तेव्हां हे सर्व जर हिंदुधर्माचे भाग होतात तर त्याप्रमाणें ब्राह्मधर्मही आहे असें म्हणावयास प्रत्यवाय नाही.

रा. ब. शंकरराव पंडित—माझे मत जरी रा. ब. रानडे ह्यांच्याद्वारा अगदीं निराळें नाही, तरी अशा रीतीनें विचार करूं गेल्यास, ख्रिस्ती धर्म हाही हिंदुधर्म होऊं शकेल. ख्रिस्तीधर्मांत ज्या मुख्य गोष्टी आहेत त्याही हिंदुधर्माच्या कांहीं भागांत सांपडतील. दुसऱ्याच्या पुण्यानें आपला उद्धार होतो हीही गोष्ट हिंदुधर्मांत आहे.

प्रो. भांडारकर—ब्राह्मधर्माचें मुख्य लक्षण व तें इतर धर्मांन द्व निराळें असें आहे कीं, मनुष्य हा केवळ आपल्या प्रयत्नानें परमेश्वराप्रत जाऊं शकत नाही, तर मुख्यत्वेकरून परमेश्वराच्या कृपेनेंच ही गोष्ट होते.

रा. ब. रानडे—मनुष्य आपल्या प्रयत्नानें परमेश्वरप्राप्ति करून घेऊं शकतो, हें जें माझे म्हणणें, त्यावर भांडारकर ह्यांनीं परमेश्वरसाहाय्य पाहिजे म्हणून जें सुचविलें तें मला मान्य आहे. हीं दोन्ही ब्राह्म धर्माचीं लक्षणे हिंदु धर्मांत आहेत. याजकरितां ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्माचाच एक भाग आहे असें जें माझे म्हणणें आहे त्यास बाध येत नाही.

प्रो. भांडारकर—हिंदु हा शब्द प्राचीन ग्रंथांत नाही. यापुढें हिंदुधर्म म्हणजे काय ह्यास ग्रंथाधार मिळणें अशक्य आहे. हिंदु शब्दाची उत्पत्ति पहातां पंजाबांत ज्या पांच नद्या आहेत त्या व सरस्वती आणि दुसरी एक मिळून ज्या सात नद्या त्यांस सप्त हिंदु असें म्हणत, व परसिअन भाषेच्या नियमाप्रमाणें सच्या ठिकाणीं ह असा अपभ्रंश होऊन सप्तसिन्धूच्या जागीं हप्तहिंदु असा शब्द झाला. पुढें हप्त हें पद नाहीसें होऊन हिंदु हा शब्द राहिला. ह्या उपपत्तीवरून पहातां ह्या नद्यांच्या आसमंतांत राहणारे लोक ते हिंदु असें प्रथम होतां होतां ह्या नद्यांच्या

अलीकडील सर्व लोकांस तो शब्द लागू होऊन पुढें सर्व देशभर त्याची व्याप्ति झाली. ह्या अर्थाच्या धोरणानें जितके लोक हिंदु व जितके धर्म हिंदु ठरतात त्या मानानें पाहिलें तर ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्म आहे कीं नाही हा विचार अगदी शुष्क होतो, याचें पर्यवसान केवळ शब्दभेदावर येतें, आणि ह्या वादांत कांहीं अर्थ नाहीसा होतो. ज्या प्रश्नावर येथें वादविवाद चालू आहे त्याचें विचार करण्यासारखें स्वरूप हें आहे कीं, ब्राह्मधर्म हा ह्या देशांत चालू असलेल्या धर्मांशीं मिळण्यासारखा आहे कीं नाही, तर ह्या प्रश्नाचें निराकरण आजच करता येण्यासारखें नाही. कारण ब्राह्मधर्माचें खरें स्वरूप अद्याप (१८८१) पूर्णदशेस आलें नाही, त्याची अद्याप रचना होत आहे. पण त्याचें स्वरूप ह्या देशांतील धर्मांच्या स्वरूपांत मिळण्यासारखें होईल इकडे लक्ष ठेवून त्याची रचना झाली पाहिजे. जसे सर्व मनुष्यांचे अवयव एकच असून प्रत्येकाच्या स्वरूपांत अंतर असतें, त्याप्रमाणें सर्व धर्मांचीं मुख्य लक्षणें जरी एकच आहेत तरी प्रत्येकाचें स्वरूप निरनिराळें रहावयाचेंच; करितां ह्या देशांतील ब्राह्मधर्माचें स्वरूप ह्या देशांतील इतर धर्मांप्रमाणेंच असलें पाहिजे.

दुसऱ्या एका प्रसंगीं “सर्वांशीं ब्राह्मधर्माचें स्वरूप प्राप्त होईल इतका हिंदुधर्म सुधारतां येईल काय” या विषयावर वादविवाद झाला. त्या प्रसंगीं प्रो. भांडारकर, रा. रा. काशिनाथपंत तेलंग आदिकरून मंडळी होती. एकंदर विचारांचा ओष असा होता—

हिंदुधर्माची व्याख्या करणें अशक्य आहे. परंतु मुसलमान लोकांनीं प्रथमतः हिंदु हें नांव सिंधुनदीच्या ह्या बाजूस रहाणाऱ्या सर्व लोकांस दिलें. त्याप्रमाणें आपण सर्वही हिंदु व ब्राह्मधर्मही हिंदु म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. तथापि हल्लीं हिंदु धर्माचा लोकमान्य अर्थ म्हणजे वेदांवर ज्यांची श्रद्धा ते हिंदुधर्मानुयायी, किंवा मूर्तिपूजक जे ते हिंदुधर्मानुयायी अशा प्रकारचा आहे. तेव्हां त्यांत ह्या धर्माचा समावेश होत नाही. म्हणजे वेद ब्राह्मधर्मप्रतिपादक होण्याइतके सुधारतां येणार नाहीत. कारण, कसे तरी करून त्यांचा अर्थ आपल्या मतांस अनुकूल पडेल असें करणें ब्राह्मधर्मानुयायी लोकांस मान्य होणार नाही. आणि त्याप्रमाणेंच आपला कोणताही जुना धर्मग्रंथ सर्वांशीं ब्राह्मधर्मप्रतिपादक नाही. तर या पक्षीं विचार केला असतां हिंदुधर्माची सुधारणा करून तो ब्राह्मधर्माचें स्वरूप पावेल असें दिसत नाही. तथापि ब्राह्मधर्माचा पाया हिंदुधर्मांत आहे असें म्हणतां येईल. परमेश्वर एकच आहे, तोच आराध्य आहे, इ० सर्व मानवकुलांचा परस्परार्थी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १५२

बंधुभगिनीचा संबंध आहे इ० ब्राह्मधर्माची मुख्य मते व आवाहन, स्तुति, ध्यान, भक्ति इ० जी उपासनेची मुख्य अंगे ती हिंदु धर्मात आहेत. म्हणून एवढ्या-पुरता ब्राह्मधर्म हा हिंदुधर्माची सुधारणा असे म्हणण्यास कांही हरकत नाही.

रा. ब. रानडे—परधर्मी लोकांस हिंदुधर्मात घेतां येत नाही अशी जी सर्वत्र समजूत आहे ती चुकीची आहे. अशा लोकांस हिंदुधर्मात घेतल्याची उदाहरणे आहेत.*

* * * * *

धर्मवृत्ति व धर्मतृष्णा ह्यांची वाढ.

रा. ब. रानडे—परोपकारार्थ मनुष्याने झटावे हाच मुख्य धर्म होय. मनुष्याने फार वेळपर्यंत ध्यानस्थ बसणे, रागद्वेषादि वृत्तींचा दिवसेंदिवस लय होईल अशा स्थितीप्रत जाण्याचा प्रयत्न करणे व एकंदरीत आपल्या सर्व इंद्रियांस स्तब्धता आणण्याकडे कल ठेवणे ही जी धार्मिक वृत्तीची जुनी समजूत ती आपल्याला सोडली पाहिजे व तिचा अगर आपल्या इंद्रियांचा व्यापार विशेष वाढेल, आजपर्यंत आलेली शांति कमी होईल, रागद्वेष जास्त वाढतील असा प्रयत्न केला पाहिजे.

एक—मनुष्याने आपल्या गुणांकडे न पाहतां दोषांकडे नेहमी पहात असावे, आपल्याला मरण येणार आहे ही सतत आठवण ठेवावी, जे कांही करावयाचे त्यांत परमेश्वराचा संबंध मनांत आणीत जावा, धर्मग्रंथांचे वाचन ठेवावे; भोजनाचे वेळी, निजते वेळी, परमेश्वरस्मरण नियमाने करावे.

बाबू अमृतलाल बोस—(१८८१) धर्मतृष्णा प्रथम उत्पन्न झाली पाहिजे. नंतर तिची शांति करण्याचे मार्ग पाहिले पाहिजेत. ईश्वराच्या अनंत गुणांचा अनुभव आपणास येईल अशी आपली वृत्ति करण्याकरितां नित्य ईश्वरोपासना केली पाहिजे.

प्रो. भांडारकर—धर्मतृष्णा ही मनुष्यमात्रामध्ये स्वाभाविकच असते. इतकेंच की ती वारंवार मंद होत असते. ती जागृत करण्याकरितां मनुष्याने सावध असले पाहिजे. ही आपोआप जागृत होण्यासही परमेश्वराने पुष्कळ साधनें करून ठेविली आहेत. सृष्टीत नाना तऱ्हेचे फलपुष्पादि चित्रविचित्र, समुद्रासारखे अफाट, पर्वतासारखे प्रचंड असे पदार्थ आहेत, त्यांच्या केवळ दर्शनानेच धर्म-

*Rise of The Maratha Power पहा.

तृष्णा जाणत होते. तसेंच धर्मतृष्णेचा लोप करणारें जें विषयसुख त्याच्या प्राप्तीचीही अशीच योजना करून ठेविली आहे कीं, तिच्या योगानेंही ह्या तृष्णेची जाणति व्हावी. मनुष्याची विषयेच्छा सतत वृद्धिंगत होत असते आणि तिची तृप्तीही तशीच होत राहती तर मनुष्य सतत ह्या विषयसुखांतच गडून गेला असता, परंतु तसें न करितां वारंवार निराशा व्हावी अशीच योजना ठेविली आहे. तसेंच मृत्यूसारखे प्रसंगही वारंवार यावे अशी योजना आहे, तिच्या योगानें धर्मतृष्णेची जाणति होत असते.

प्रार्थनेत काय मागावें ?

आवाहन, ईश्वरस्तवन व ध्यान हीं अंगें पूर्णपणें झाल्यास परमेश्वराचे सात्त्विक अंतःकरण तल्लीन होऊन जातें. अशा वेळेस आपले दोष व दुर्बलता हीं मनुष्याच्या मनांत सहजीं येऊन त्याच्यानें परमेश्वराजवळ साहाय्य मागितल्याशिवाय रहावत नाही. अशा स्थितींत प्रार्थना करणें हा विचार करावा लागत नाही, ती स्वाभाविक रीतीनेंच होऊन जाते. अन्नवस्त्र इत्यादि बाह्य वस्तु व भक्ति, पवित्रता, सद्भाव, साधुत्व इ० आध्यात्मिक वस्तु ह्या दोन्ही ईश्वरी कृपेनेंच आपणास प्राप्त होतात. त्यांपैकी आध्यात्मिक वस्तूंच्या प्राप्तीसाठी प्रार्थना केली असता आपणास त्या देवाकडून मिळूं शकतात. त्या अनन्यभावे मागितल्या असतां प्रार्थना सफळ होते असा एक तत्संबंधी नियम आहे. याप्रमाणें मागितल्या असा असतां प्रभु परमेश्वर त्या देतो ह्याविषयी साधूंची पवित्र चरित्रें, भक्तांचा अमूल्य अनुभव सर्वत्र प्रमाण आहे. आणि थोडाबहुत सर्वांस याचा अनुभव येतो. कोणाचीही चित्तवृत्ति क्षुब्ध झाली असतां किंवा शत्रूविषयी द्वेषभावानें अंतर जळत असतां, जर त्यानें अनन्यभावानें देवास शरण जाऊन त्याची अशा दुष्ट विकाराच्या व द्रोही भावाच्या निरसनार्थ प्रार्थना केली, तर तत्काळ विवेक जाणत होतो, अज्ञान दूर होतें, मन शांत होतें व शत्रुत्व अगदीं जातें, निर्वैरवृत्ति होऊन शत्रूचा मित्र होतो, विनम्रभाव व सर्वांविषयी प्रेम हीं उद्भूत होतात. आणि विषयपरतेमुळें जरी ही स्थिति टिकली नाही तरी क्षणभर तरी असा अनुभव होतो. मनुष्य धर्मसंपन्न जे होतात ते ही आत्मोन्नतीविषयी प्रार्थना सफळ होते म्हणूनच होतात व ह्या प्रकरणीं धार्मिक लोकांचा फारसा मतभेदही नसतो. परंतु बाह्य विश्वाविषयी परमेश्वराचे नियम अबाधित आहेत. म्हणजे ते कशानेंच बदलणार नाहीत असा पदार्थविज्ञानशास्त्रवेत्त्यांचा शोध व अनुभव आहे. म्हणून त्या वस्तूंच्या प्राप्तीसाठी ईश्वराची प्रार्थना करण्याची जरूर नाही, एवढेंच नव्हे, तर केली असतां सफळ होऊं शकत नाही. अन्नवस्त्रादि

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १५४

वस्तु कृपेची साउली असा जो परमेश्वर तो आपणास देतो व देणार ह्यांत संशय नाही, पण त्या मागितल्यानें आपणास मिळतील असें नाही. पर्वतावरून एखादा खडक सुद्धा आपणावर पडत आहे व त्या योगें आपला खचित नाश होणार असें पाहूनही जर कोणी तो खडक थांबून नाश न व्हावा अशी प्रार्थना करील, तर तो थांबेल असें नाही. दुःसह महारोगानें पीडिलेला मनुष्य आपण तत्काळ रोगमुक्त व्हावें असें देवाकडे मागेल तर तो ज्याप्रमाणें रोगमुक्त होणार नाही, तसेंच आपणास पाहिजे त्यावेळेलाच पाऊस पडावा, किंवा इच्छेस येईल तेव्हां एकदम धान्यसमृद्धि व्हावी असें इच्छून जर कोणी शेतकरी ईश्वराची प्रार्थना करील तर ती सिद्धीस जाणार नाही. तेव्हां आध्यात्मिक वस्तूविषयींची प्रार्थना मात्र सफळ होते, बाह्य वस्तूविषयींची होत नाही असा निर्णय समजावा.

प्रेरणा किंवा आदेश.

जो परम समर्थ व परम दयाळु परमेश्वर सर्व विश्वाचा चालक तो मनुष्याच्या मनालाही प्रेरणा करितो. परमात्मज्ञान, सत्यअसत्य, पापपुण्य, इत्यादि त्याच प्रेरणेच्या योगानें मनुष्यास समजतें. ही प्रेरणा दोन प्रकारें होते. एक प्रकारची होते ती आपणास समजून होते व दुसऱ्या प्रकारची समजून होत नाही. परमेश्वराविषयी ज्ञान, आत्मज्ञान, आपल्या कर्तव्यतेचें ज्ञान, सत्य भाषणाविषयी प्रवृत्ति, ही सर्व पहिल्या प्रकारची प्रेरणा होय. ही भक्तीनें व प्रार्थनेनें अधिकाधिक होते. परमेश्वरापासून सत्य, तत्त्व, नित्य इत्यादिकांचें अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होतें आणि शेवटीं देवाकडे मागून व त्याचो प्रेरणा होतां होतां मनाची अशी वृत्ति होते कीं, कितीही दुःख, व्यथा, संकटें इत्यादि प्राप्त झालीं तरी धीर व सत्य न सोडण्याविषयी व विकार न पावण्याविषयी परमेश्वरापासून बोध सहज होतो व सामर्थ्य प्राप्त होतें. समजून जी प्रेरणा होते ती आध्यात्मिक संबंधानें असते, बाह्य वस्तूविषयी नसते. कोणताही एखादा मनुष्य किंवा वस्तु बरी किंवा वाईट हें त्यांच्या स्थितीवरून बुद्धीनें व विचारानें पाहिलें पाहिजे. देवानें त्याचसाठीं ही साधनें दिली आहेत; व कळून प्रेरणा होते ती-उदाहरणार्थ-अशी कीं, मनुष्यें आपलें हित होईल अशा ज्या पुष्कळ गोष्टी करितात त्यांपासून इतरांचेही कल्याण होतें. शेतकी, व्यापार, राज्यकारभार इत्यादि गोष्टी बहुधा अशाच असतात. या गोष्टींपासून मनुष्यजातीचें पुष्कळ कल्याण होतें तें ईश्वरी प्रेरणेनेच होतें. मात्र कल्याणकर्त्याच्या लक्षांत तें असतेंच असें नाही. ईश्वरी प्रेरणा अबाधित व सत्य असते, परंतु कामक्रोधादि मध्यें येऊन खरी प्रेरणा एकीकडे राहते

म्हणून आपल्याच मनाचे तरंग ईश्वरी प्रेरणा असें वाटण्याची भीति आहे, म्हणून सावध असले पाहिजे. प्रेरणा शब्दांनी सांगितली जाण्यापेक्षा अंतःकरणाचा तिचा चांगला अनुभव होतो. कांही प्रसंगी प्रेरणा सहज आपोआप होते. विश्व पाहून ईश्वर व त्याचा महिमा याविषयी एकदम विचार येतात. केव्हा केव्हा विवेक आपोआप जागृत होतो. आणि पुष्कळ वेळां हें वाईट आहे हें करूं नको, हें बरें आहे तें कर, असा स्पष्ट व सहज बोध मनाला होतो. असन्मार्ग सोडून सन्मार्गी लाग, जन्माचें सार्थक्य कर, जनांच्या कल्याणार्थ देह क्षिजीव, असाही अंतःकरणांत ईश्वराचा ध्वनि प्रवृत्तिरूपानें बहुत वेळां सहज आह्वा करितो. प्रेरणा स्वाभाविक असली पाहिजे व मनाची स्थिति अगदी स्वाभाविक, दुर्ग्रहहित असली म्हणजे प्रेरणाही स्वाभाविक होते. ती मनालाच होते. देवानें कानांत सांगितलें, स्वप्नांत सांगितलें, हा व चिड्ड्या बगैरे घालून देवाची इच्छा विचारणें हा सर्व भ्रम आहे. बुद्धि व मन ह्यांच्या विरुद्ध हा प्रकार आहे. खरी प्रेरणा मंगल असते. मंगल परमात्मा अमंगल प्रेरणा करणार नाही. आणि हे हि ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, आध्यात्मिक संबंधाची जी पहिल्या प्रकारची प्रेरणा तिच्याविषयी मात्र परमेश्वराजवळ प्रार्थना केल्यानें ती होण्याची शक्यता आहे, आणि आपणास जरी अशी समजून आणि न समजून प्रेरणा होते, तरी मनुष्यमात्रास जें कांही चांगलें समजतें, जें कांही तो चांगलें करितो व चांगलें बोलतो व त्याच्याकडून जें कांही चांगलें घडतें तें सर्व ईश्वरी प्रेरणेनें होतें.

प्रो. भांडारकर (१८८१) :

अंतःकरणामध्यें धर्मबुद्धि व लोकांमध्ये धर्मप्रसार.

चोहीकडे बहुधा धर्मप्रसार करण्याविषयीच बोलणें ऐकूं येतें. स्वतःच्या अंतःकरणांत धर्माची वृद्धि झाली पाहिजे असें कोणी फारसें बोलत नाही. तर ही स्वतःविषयीची उपेक्षा किंवा विस्मरण नाहीसें होऊन आपलें मन धर्माकडे वळेतोपर्यंत कोणीही इतरांमध्ये धर्मप्रसार करण्याविषयी केवळ शब्दवाद केल्यानें व यत्नही केल्यानें फारसा लाभ होईल असें वाटत नाही. स्वतःच्या अंतःकरणांत जसजशी धर्मवृत्ति वाढते, कामक्रोधादिकांचें शमन होतें, सर्व प्रकारें लीनता प्राप्त होत जाते, स्वार्थपरता नष्ट होते, तसतसा इतरांस बोध करण्यास अधिकार, आवेश व शक्ति प्राप्त होतात आणि श्रोत्यांच्या मनावर तो ठसतो. आणि असेंही होतें कीं, धर्मनिष्ठ पुरुषांकडे लोकांचीं मनं आपोआप वळतात. मात्र पूर्णता प्राप्त झाल्यावरच बोध करणें सुरू करावें असें मुळीच म्हणणें नाही. तथापि

निदान परमार्थसाधनाच्या मार्गी स्वतः निष्ठेनें लागलेच पाहिजे. स्वतःच्या अंतः-
करणामध्ये धर्मवृद्धि करण्याकरिता ईश्वराची आराधना, ध्यान, प्रार्थना, भक्ति,
भजन, कीर्तन, ध्रुवण, पुराण, सत्समागम, ग्रंथावलोकन हे उत्तम, प्रसिद्ध व
लोकमान्य उपाय आहेतच. मात्र जाग्रत राहून नियमाने ही कार्ये आपल्याकडून
झाली पाहिजेत.

—प्रो. भांडारकर.

धर्मशील मनुष्याची लक्षणे.

(रा. ब. रानडे यांचे विचार.)

धर्मशीलपणाचें एक लक्षण असें समजावें कीं, आपला आत्मा स्वतंत्र आहे, आपण
दुसरा सांगेल तें डोळे मिटून ऐकून त्याप्रमाणें ताबडतोब कृति करूं नये,
आपण स्वतः विचार करावा आणि आपल्यास जें नीट दिसेल तें स्वीकारावें
अशी बुद्धि असणें. दुसरें लक्षण असें कीं, दुसरे लोक कितीही पापी असले तरी
त्यांस आपण नीच मानूं नये, आपण त्यांच्या स्थितीत असतो, तर आपणही
कदाचित् त्यांच्यासारखेच दुराचारी झालों असतो असा विचार करून आपणाकडे
उणेपणा घेत जावा. तिसरें लक्षण असें कीं, आपल्याला जें कांहीं कर्तव्य आहे तें
आपल्या स्वतःकरितां, जगाकरितां कांहीं कर्तव्य नाही, अशी समजूत नसावी आणि
जगाकरितां आपण कांहीं तरी केलेंच पाहिजे अशी प्रखर इच्छा असावी.

—पुणें संगतसभा.

नीति व धर्म.

(प्रो. रामकृष्णपंत भांडारकर.)

नीतीनें वागणें हें एक स्वार्थासाठीं वागावें, किंवा लोककल्याणासाठीं वागावें
असे बहुधा दोन पक्ष दिसतात. स्वार्थ हा तर नीतीचा पाया होणेंच नाही. अनी-
तीनेंही स्वार्थसाधन होतें. अनीतीच्या मार्गांनें श्रीमान् झालेले असे पुष्कळ लोक
असतात, स्वार्थ म्हणजे अनीतीच होते. तेव्हां हा पक्ष सहज पडतो. आतां लोक-
कल्याणार्थ नीति असावी. कारण, लोककल्याण करणें हा मनुष्याचा स्वतंत्रपणें
स्वभाव आहे असें म्हणण्याचा जो पक्ष त्यापेक्षां नीतीनें आचरण करणें हाच
मनुष्याचा स्वभाव आहे असें म्हणणें योग्य व सत्य होय. सुकृत करणें हा मनु-
ष्यासारखा मोठा अधिकार पावलेल्या प्राण्याचा स्वभावच आहे. नीतीनें आपलें व
परांचें कल्याण बहुतेक प्रसंगीं होतेंच हें निर्विवाद आहे, परंतु सर्वेच प्रसंगीं तें
होईल असें नाही. तथापि नीति सोडून नीतिमान् पुरुष वागत नाहीत. कारण,

नीति ही मनुष्याचें कर्तव्य आहे, व ती सत्य आहे, आणि ती कर्तव्य आहे असें बहुधा सर्व मानितात. आणि कर्तव्य म्हटलें म्हणजे मग त्यासाठीं कांहीं झालें तरी त्याचा त्याग न करणें, हें कर्तव्यतेचें खरें ज्ञान होय; आणि नीति ही सत्य आहे, तेव्हां ती अमुक गोष्टीच्या लाभार्थ पाहिजे, नाही तर नको असें म्हणणें हीच अनीति आहे. आणि कोणतेंही सत्य अमुक एक लाभ करून घेणें आहे म्हणून तें पाहिजे असें म्हणतां म्हणतां सर्वच स्वार्थ होतो आणि मग नीतीचीही वाट अशीच. तर अशी जी ही नीति कीं, जिच्याप्रमाणें आपली इच्छा मनुष्यानें वळविली पाहिजे, त्याच्या इच्छेप्रमाणें ती वळणार नाही, ती नीति एक नित्य व शाश्वत नियम आहे आणि हा एक ईश्वराचाच धर्म होय. हा नियम मान्य तर आहे, परंतु तो ईश्वराचा धर्म आहे, असें जर मनुष्याच्या ध्यानांत कोणत्याही कारणांवरून नसलें तर त्यानें तें ध्यानांत आणून नीतीचा व धर्माचा हा मोठा व निकट संबंध पहावा. धर्माशिवाय खरी नीति नाही आणि नीतिशिवाय खरा धर्म नाही. नीतीचा खरा व पूर्ण विकास धर्मावांचून होणेंच नाही. धर्मेच्छा असे जे नीतिमान पुरुष त्यांच्याच हातून नीतीचीं मोठीं कायें होतात. धर्मावांचून नीति टिकणारही नाही. कारण ती खरी नव्हे. कामकोषादिकांस दावांत ठेवणें, प्रसंग पडल्यास संसाराचा व प्राणाचा त्याग करणें, नीतीच्या मार्गाबाहेर एकही पाऊल न टाकणें अशी स्थिति ईश्वरावर प्रेम असल्यावांचून व देवाचीच इच्छा प्रमाण असें सर्व व्यवहारांत झाल्यावांचून कदापि होणें नाही, आणि अशी जी धर्मपूर्वक नीति त्याच नीतीनें लोकांचेही खरें कल्याण होणार आहे.

अवतार.

ईश्वर नित्य व अचल आहे. म्हणून त्याच्या गुणधर्मांत कांहीं कमी जास्त होणें नाही. त्याचें कधीं स्वरूपांतर होणें नाही. यास्तव सदेह इ० होणें हें त्याच्या स्वभावविरुद्ध आहे. परमेश्वर साक्षात् ढोळ्यांसमोर उभा राहून त्यानें कांहीं अद्भुत चमत्कार करून दाखविले तर त्यावर मनुष्याचा भ्रंशवास निर्विवादपणें बसून भाव तत्काळ जडेल व श्रद्धा आणि भक्ति ह्या दृढ होण्याचा अधिक संभव आहे असें कित्येकांचें म्हणणें असतें. या म्हणण्याची अखेरी अशी होणार आहे कीं प्रत्येकाजवळ एकेक परमेश्वर उभा असला पाहिजे ! आतां सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वरानें सर्वकाळ सर्व प्रसंगी व सर्व स्थळीं सर्वांच्या अंतरात्म्या-मध्ये निवास करून साक्षात्कार करणें हें किती बरें, सहज व मनुष्यास सुलभ आहे, आणि अद्वितीय जो तो त्यानें अनेक होणें हें किती बरें त्याच्या स्वरूपाळा

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १५८

आणि मनुष्याच्या बुद्धीला विरुद्ध आहे ? आणि तो अदृश्य असताही सर्व प्रकारें मनुष्याचें कल्याण व उद्धार करण्यास समर्थ प्रभु आहे. तेव्हां साव-यवरूपानें अवतार घेतल्यानें त्याच्या एकत्वास व गुणास गौणत्व येतें. आणि पूर्ण प्रभूच्या ठायीं न्यूनत्व स्वप्नीं तरी कोणाच्या येणार ? दुसरे असें की, दृश्य झाल्यानें ईश्वर आम्हांला अधिक प्रत्यक्ष होईल असेंही नाही. आपणास आमचा देह देखील दूर आहे, परंतु आपल्या आत्म्याला अत्यंत संलग्न म्हणजे परमात्मा होय. परमात्मा व जीवात्मा यांचा कोणत्याही प्रसंगी व कोणत्याही स्थितीत वियोग होत नाही. तेव्हां सर्व स्थितींत अति निकट व प्रत्यक्ष तो मनुष्यास आहे. अहोरात्र त्याचा साक्षात्कार आपणास होतच आहे. विषय, प्रपंच, स्वार्थ ह्यांनी आपल्या अंतःकरणाच्या वृत्ति कलुषित होतात, विवेक अंध होतो. आणि त्यामुळे परमात्मा समीप असताही दिसत नाही असें होतें. सारांश, बाह्य दर्शनानें त्याचा साक्षात्कार कमी असेंच खरें. परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे. तर तो मनुष्यादिकांच्या स्वरूपानें अवतार घेऊं शकेल. न शकेल तर त्याच्या सर्वशक्तित्वाला बाध येतो असेंही पुष्कळांचें म्हणणें असतें खरें. परंतु सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी परमेश्वरानें अशीं क्षुद्र रूपें धारण करणें ही काही शक्ति आहे कीं काय ? पतन पावणें ही शक्ति होते काय ? मग दुर्बलता ती कोणती ? तर क्षुद्र होणें हा दोष आहे. म्हणून परमपवित्र परमेश्वर अवतार घेऊन अशा दोषास पात्र होईल काय ? कदापि होणार नाही. म्हणजे असें होणें त्यास अशक्य आहे. तसेंच, नाहीं होणें, पातक करणें, इ० परमेश्वरास अशक्य आहे. कारण, असें करणें हें त्या परमपूर्ण व शाश्वत स्वरूपास हीनता आणणारें आहे. तर तो अंतःकरणगम्यच आहे. तथापि साधु व धर्मात्मे महापुरुष हे ईश्वराचे अवतार आहेत असें जें म्हणतात तें एका अर्थी खरें आहे. प्रत्येक मनुष्यामध्ये जें कांहीं चांगलें म्हणून दिसतें तें सर्व ईश्वराचा अंश आहे आणि भक्तांच्या ठायीं हा अंश अधिक असतो. म्हणून सर्व मनुष्यें व विशेषकरून भक्तजन तद्दर्शी ईश्वराचे अवतारच आहेत असें म्हणण्यास चिंता नाही. परंतु सर्वांतर्यामी, प्राणरूपी परमात्म्यास सदेह अवतार घेण्याची कोणत्याही कारणानें आवश्यकता नाही. परमेश्वर सदासर्वदा मनुष्याबरोबर आहे. त्याच्या अंतःकरणांत त्याचा अधिवास आहे, तो त्यास सद्बोध व प्रेरणा करितो, सुखशांति देतो, सतत साहाय्य करितो. ही आपली सर्वांची जननी आम्हां लेंकरांस सोडून एक क्षणभर देखील रहात नाही; आपला नेहमी सांभाळ करिते व कल्याण करिते.

आर्यमहिला समाज.

प्रार्थनासमाजानें स्वतः स्त्रियांच्या शिक्षणासाठीं स्वतंत्र संस्था जरी स्थापिलेल्या नाहींत, तरी स्त्रीशिक्षणाचा पुढाकार घेणारांत प्रार्थनासमाजाचे सभासदच पुढारी होते हैं सर्वास मान्य आहे. उच्च शिक्षणाचा विचार केला तरी मुंबई विद्यापीठांतून पदव्या घेतलेल्या पहिल्या हिंदु स्त्रिया प्रार्थनासमाजापैकींच आहेत असें आढळून येईल. ज्या वेळीं स्त्रियांच्या शिक्षणाचा सर्व वाजूंनीं विचार झालेला नव्हता त्या वेळीं प्रौढ स्त्रियांच्या शिक्षणाचा व त्यांना ज्ञानाची गोडी लावण्याचा प्रश्न प्रार्थनासमाजानेंच पुढें आणिला आहे. १८७७ सालच्या मुबोधपत्रिकेच्या एका अंकांत पुढील सूचना आढळते:-

There seems to be sincere desire on the part of our countrymen to impart education to the other sex. But ideas on this subject are most different and most incoherent. We cannot afford to Europeanize our Hindu sisters, nor can we afford to let them remain where they are, so backward in some of the most valuable concerns of human life. We wish that some sound principles on this subject should be laid down for the guidance of those who have undertaken the duty of female education. We propose that a meeting of gentlemen who have taken interest in the reformation of the other sex should be called in Bombay, and some adjustment of principles possible under the circumstances should be made. We wait for suggestions on this subject.

त्याचप्रमाणें पुण्याची मुलींची शाळा व येथें पंडिता रमाबाई आल्या असतां स्थापन झालेले शारदासदन यांच्या बाबतींत प्रार्थनासमाजाच्या पुढाऱ्यांनींच पुढाकार घेतला होता हैं सर्वास माहीत आहे. परंतु त्या दोन्ही योजनांस मूर्त स्वरूप येण्याच्या पूर्वींच संसारांत पडलेल्या व तरुण स्त्रियांस ज्ञानसंपन्न

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६०

करण्याच्या बाबतीत अल्पस्वल्प प्रयत्न प्रार्थना समाजाने मुंबईस प्रथम सुरु केले व ह्या कार्यासाठी स्त्रियांची सभा भरवितां भरवितां त्या सभांचे रूपांतर आर्य-महिला समाजांत कसे झाले त्याची दृक्कृत आतां येथें नमूद करितां.

१८७७ सालीं बाबू प्रतापचंद्र मुद्दुमदार समाजासंबंधानें काम करण्यासाठीं मुंबई शहरीं आले होते व त्या वेळीं कित्येक महिने त्यांचा येथें मुक्काम होता हें बाबकांस माहीत झालेंच आहे. १८७२ सालीं त्यांच्याच खटपटीनें थ्रीईस्टिक ॲसोसिएशन स्थापन झाली होती. दुसऱ्या खेपेस म्हणजे १८७७ सालीं ते जेव्हां पुन्हां येथें आले त्या वेळीं स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्यांनीं हातीं घेतला. त्यांनीं असें पाहिलें कीं, मंदिरांतील उपासनांस स्त्रिया क्वचितच येतात व येथें जरी पडद्याची अडचण नाही, तरी मुद्दां ज्याअर्थी स्त्रियांचो संख्या इतकी अल्प आहे त्या अर्थी तर्त तरी हा पुरुषांचाच धर्म होऊं पहात आहे. स्त्रियांचो ही अज्ञानाची स्थिति घालविल्यावांचून पुरुषांच्या सर्व विचारांशीं समरस होण्याची पात्रता त्यांच्यांत यावयाची नाही असें वादून त्यांनीं जगांत काय चाललें आहे, नवीन ज्ञानानें किती विलक्षण क्रांति घडवून आणिली हें स्त्रियांस पटवून त्यांस ज्ञानार्जनाची गोडी लावावी अशी योजना करण्याचें त्यांनीं ठरविलें व ह्या योजनेनुसार प्रयत्न करावयास ते लागले. परंतु ह्या बाबतींतही त्यांच्यापुढें एक मोठी अडचण उभी राहिली; आणि ती भाषेची. बाबू मजकुरांस आपले विचार हिंदी भाषेच्या द्वारे प्रकट करितां येत होते, ही त्यांतल्यात्यांत एक समाधानाची गोष्ट होती. तरीपण मराठी जाणणारांमध्ये त्यांस एक उत्तम साहाय्यक मिळाले व ते डॉ. सखाराम अर्जुन हे प्रसिद्ध गृहस्थ होत. ह्यांची ब्रौशिक्षणासंबंधाची आस्था अतिशय होती, म्हणून प्रथमपासूनच ते प्रतापचंद्रांना साहाय्य करावयास सिद्ध झाले व अशा प्रकारें खेतवाडीतील १७६ नंबरच्या घरी—जेथें बाबू प्रतापचंद्र यांचा मुक्काम होता तेथें—ता. ४ दिसेंबर रोजी त्यांनीं एक स्त्रियांची सभा भरविली. सर्वांच्या खटपटीनें त्या दिवशीं पन्नास एक स्त्रिया हजर होत्या. ह्या पहिल्याच दिवशीं हिंदी व मराठीमध्ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, तारे ह्यांसंबंधाची माहिती त्यांस सांगण्यांत आली व ती स्त्रियांस फार मनोरंजक व बोधपर वाटली. ह्या दिवशीं लागणारीं सर्व उपकरणें डॉ. सखाराम अर्जुन ह्यांनीं एका पारशी मित्राकडून आणिलीं होती त्यामुळें सर्व व्याख्यान सुलभ रीतीनें देण्यास पुष्कळ मदत झाली.

दुसऱ्या सभेच्या वेळीं डाक्टर साहेबांनीं ब्रिया सभेस जमण्यापूर्वीच टेबलावर तीन मायक्रॉस्कोप्स—सूक्ष्मदर्शक यंत्रे—आणून ठेविलीं ! हीं यंत्रे पाहून ब्रियांना काय वाटलें असेल त्याची आज कल्पनाच केली पाहिजे. त्या दिवशीं लहान लहान किडे व दुसऱ्या तशाच प्राण्यांची रचना कशी असते हें सर्वांस त्या यंत्रांच्या द्वारे दाखवून दिलें; अशा प्रकारें कधीं बळनसारखे शास्त्रीय विषय, कधीं व्यावहारिक ज्ञान, कधीं आजची परिस्थिति असे विषय घेऊन ब्रियांचीं मनें विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. पुढें बाबू प्रतापचंद्र हे स्वदेशीं गेल्यावर डा. सखाराम अर्जुन ह्यांनीं मोठ्या आस्थेनें हें काम चालविलें. पूर्वीं आठवड्यांतून एकच वेळ ह्या सभा भरत असत. पण नंतर समाजाच्या मुखशाळेंत त्या आठवड्यांतून दोन वेळां, पुढें तर आठवड्यांतून तीनतीन वेळां भरू लागल्या होत्या. ह्यावरून त्या वेळीं डा. सखाराम अर्जुन यांनीं किती मेहनत घेतली असली पाहिजे, ह्याची आपल्याला अल्प तरी कल्पना होते. नंतर ह्याच सभांतून ब्रिया स्वतः निबंध वाचू लागल्या. त्या वेळीं कांहीं पुरुष (एक दोन) सभेस हजर असत व व्याख्यानांतील विषयांच्या चर्चेस मदत करीत असत. अशा प्रकारें ही सभा चालून मध्यंतरीं कांहीं दिवस कांहीं अडचणीमुळें बंद पडली होती. नंतर “ ब्रियांच्या ज्ञानवृद्धीसाठीं कांहीं दिवसांपूर्वीं प्रार्थनामंदिराच्या मुखशाळेंत सभा भरत असे ती अलीकडे बंद होती, ती पुन्हा आजपासून सुरू होईल व त्या वेळीं एका विद्वान बाईंनीं स्त्री शिक्षणास अडचणी ह्या विषयावर लिहिलेलें व्याख्यान वाचण्यांत येईल,” असें ता. ३० जानेवारी १८८० रोजी जाहीर झालें. ह्या व्याख्यात्या बाई म्हणजे प. वा. अण्णासाहेब भांडारकर ह्यांची कन्या सौ. गंगूताई भांडारे होत. ही सभा पुन्हां सुरू करण्याच्या कामीं रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर ह्यांनीं पुढाकार घेतला. वरील सभेंत सौ. गंगूताईंनीं जे विचार प्रदर्शित केले त्यांवरून एका सुशिक्षित स्त्रीस आपल्या भोंवतालची स्थिति कोणत्या प्रकारची असल्याचा अनुभव येत होता त्याचो चांगली कल्पना होते. म्हणून त्यांतील कांहीं भाग पुढें दिला आहेः—

“पहिल्यानें आईबापांच्या मनांत मुलींस शाळेंत पाठविण्याचा विचार पुष्कळ कारणांनीं येत नाहीं. यद्यपि आलाच तर “तिला शिकून काय रोजगार करावयाचा आहे ?” असें म्हणतात. त्यांतून तिचे आईबाप गरीब असले, तर तिच्या शिक्षणाविषयीं विचार त्यांच्या ध्यानीमनीं देखील येण्याचा संभव नाहीं. ज्यांस आपल्या मुलीस शिकविण्याचें सामर्थ्य आहे त्यांचे विचार निराळ्याच प्रकारचे असतात,

की मुलीस विद्या शिकविल्याने तिला दुर्मागीं वळण्यास हें एक चांगलें साधनच होईल याची भीति आहे. दुसरें, अनेक जातींच्या व बहुत प्रकारच्या मुली शाळेंत येतात, त्यांच्या संगतीनें आपली मुलगी बिघडेल ह्याचें त्यांस भय वाटतें. न जाणो शिक्षणाच्या योगानें वाचण्याचा नाद तिला लागला, तर वेळेनुसार वाईट पुस्तकें हातीं मिळालीं असतां तीं ती वाचोव व तेणेंकरून तिचें मन बिघडेल. आतां खरोखरच, लोकांच्या, समजुतीप्रमाणें जर एखादी शिकलेली मुलगी दुर्मागीं निपजली, तर हा स्त्रीशिक्षणाचा परिणाम असें कोणी म्हणेल तर माझे त्यास असें उत्तर आहे कीं, न शिकलेल्या स्त्रिया बिघडलेल्या पुष्कळ पहाण्यांत येतात त्या कां ? जर कदाचित् कोणी शिकलेली स्त्री वाईट निघाली तर तिच्या त्या शिक्षणास खरें योग्य शिक्षण म्हणतां येणार नाही. जी स्त्री शिक्षणाच्या योगानें व योग्य विचारानें आपलें वर्तन सत्य व सन्मागीं ठेवील तिनेंच खरी व योग्य विद्या संपादन केली, असें म्हणण्यास कांहीं हरकत नाही.

मुलीचें वय सात किंवा आठ वर्षांचें झालें नाही तोंच मातापितरांस तिच्या लग्नाचा विचार हल्लीं चालत असलेल्या चालीप्रमाणें करावा लागतो, हा एक सर्वां-हून मोठा अडथळा आहे. ह्या वयांत एकदांचें लग्न झालें, कीं शिक्षण हें नांव विसरून जाऊन एकामागून एक येणाऱ्या अडथळ्यांचा एक हारच तिच्या गळ्यांत पडतो. म्हणजे तिच्या शिक्षणास वर जे कांहीं अडथळे सांगितले ते कांहींच नव्हत. त्यांहून विशेष व अनिवार अडथळे येतात ते असे. मुलीचें लग्न होतांच थोड्या दिवसांनीं तिला सासरीं पाठवावें लागतें. तेथें गेल्यावर सासू-सासरा वगैरे घरांतील माणसांच्या आज्ञेंत तिला चाकराप्रमाणें वागावें लागतें. नवरा समक्ष असतां तिला सांदी कोपऱ्यांत दडावें लागतें व कित्येक स्त्रियांस तर नवऱ्यास पहातांच आपलें तोंड पदराखालीं झांकावें लागतें. अशा प्रकारानें माहेराहून सासरीं व सासऱ्याहून माहेरी जाण्यायेण्यामध्येच सर्व वेळ जातो. हा प्रकार सासर दुसऱ्या गांवीं असेल तर होतो. नाहीतर एकाच गांवांत जर दोन्ही असलीं तर रोज किंवा एकदोन दिवसांनीं तरी इकडून तिकडे व तिकडून इकडे जावें यावें लागतें. मग शिक्षणास वेळ तो कोठून राहणार ? याशिवाय सासूसासरा व आईबाप गरीब असले तर जिकडे जावें तिकडे कामकष्ट करावे लागतात आणि लहान मुलें घरीं असलीं तर तीं सांभाळण्यांत तरी निदान वेळ जातो. इतका वेळ अशा रीतीनें जातो न जातो इतक्यांत ऋतुप्राप्त होण्याची वेळ समीप येते किंवा तो प्राप्तही होतो. मग तर काय पुसावें ? येवढ्या मोठ्या

मुलीस शाळेत कसे पाठवावे असे त्यांच्या मनात येतें व त्या मुलीलाही 'आतां मी मोठी झालें मला शाळेत जाणें आतां बरें दिसत नाही' असें वाटूं लागतें. त्यानंतर झालें शिक्षण व झाली विद्या ! ह्या सर्वांची वळकटी करून एका कोपऱ्यांत ठेवावी लागते. पुढें मुलेंही लवकरच होऊं लागतात; त्यांच्या शुश्रूषेत व संसार-संबंधी कामांत सर्व जन्म जातो."

या भाषणानंतर सभेत पुन्हा जीव आला. झिया नियमानें निबंध वाचूं लागल्या. श्री. सौ. रमाबाई रानडे, रा. ब. रानडे यांचा येथें मुकाम असतांना, नियमानें सभेस येऊं लागल्या. त्यांनीं एकदां "झियांस आवश्यक विद्या कोणती" ह्या विषयावर व पुन्हा थोड्या दिवसांनीं "झियांचें संसारांत कर्तव्य" ह्या विषयावर झियांच्या मेळ्यांत निबंध वाचले. तरुणपणींच्या रमाबाईंच्या विचारांचा मासला येथें राहणें जरूर आहे असें वाटून काहीं भाग येथें घेतल्यास अनुचित होणार नाही.

"विद्या म्हणजे ज्ञान असा एक अर्थ होतो. तर ज्ञान हें सर्वच माणसांस अवश्य आहे, तेव्हां झियांसही तें पाहिजेच. कित्येक झिया गाणें शिकतात, वायें वाजवितात, इंग्लिश, परशियन, संस्कृत गुजराथी वगैरे अनेक भाषांचा अभ्यास करितात; ह्या सर्व विद्या जर आल्या तर त्यांपासून झियांस अधिकाधिक ज्ञान होईल. तसेंच मराठीतील ग्रंथ म्हणजे व्याकरण, इतिहास, भूगोल व गणित हेही शिकले पाहिजेत. इतिहासाच्या अभ्यासानें आपल्या देशांत पूर्वी होऊन गेलेले थोर व शूर पुरुष, आणि पतिव्रता झियांचीं मनोवेषक चरित्रें दृष्टीस पडतात; तसेंच पूर्वी कोणाकोणामध्ये कोणकोणत्या कारणानें लढाया झाल्या. त्यांचे परिणाम काय झाले, वगैरे आपणास कळतें. भूगोल शिकल्यापासून देश, राष्ट्रे, शहरें, नद्या, पर्वत, पृथ्वी गोलाकार आहे वगैरे अनेक गोष्टींची माहिती होते. व्याकरण शिकलें म्हणजे भाषा शुद्ध बोलतां येते. कोणास पत्र लिहिणें झालें तर कर्ता, कर्म आणि क्रियापद हीं कोठकोठें घालावीं हें आपणांस चांगलें समजतें. सदरहु विषयांपैकीं बहुतेक विषयांची झियांस आवश्यकता आहे. प्रत्येक स्त्रीस बहुतकरून मुलाची आई व्हावें लागतें. तेव्हां आईचा व मुलाचा जितका निकट संबंध असतो, तितका बापाचाही नसतो, मग इतर माणसांचा कोटून असणार ! म्हणून आई जर सुशिक्षित असली तर मूलही सुशिक्षित होतें. जर आईस चांगली विद्या अगर शिक्षण नसलें तर मुलास कोटून येईल ! म्हणून प्रथम झियांस चांगली विद्या येणें अवश्य आहे. मूल चांगलें

किंवा वाईट निपजणे हे बहुतकरून आईच्या सुशिक्षितपणावर अवलंबून आहे. लहानपणी मुलांस मुख्य शिक्षण म्हटलें म्हणजे आईने घावे लागतें. लहानपणी मूल एकादा वाईट शब्द बोललें तर त्यास मना करणें हें आईचें कर्तव्यकर्म आहे. जर आईनें मुलास वाईट शब्द बोलण्याविषयी मना केलें नाही तर तें तसेंच नेहमीं बोलेल. तर ह्या शिक्षणाला शाळा काय करील ? म्हणून झियांस उत्तम तऱ्हेचें शिक्षण असणें हें योग्य आहे.” ह्याच सभेमध्ये एकदां प्रो. भांडारकर यांची कन्या शांताबाई ह्यांनीं झियांस इंग्रजी व संस्कृत शिकण्यापासून फायदे सांगितले होते. प्रो. भांडारकरांच्या देखरेखीखालीं त्यांचें शिक्षण झालें होतें, व आजही डा. भांडारकरांच्या चरित्रकारांना भांडारकरांवरील हा जो आरोप कीं, त्यांस इंग्रजांचें सर्व कांहीं चांगलें दिसत असे, त्यास उत्तर घावें लागत आहे. तेव्हां भांडारकरांनीं आपल्या मुलीच्या मनावर कोणते विचार बिंबविले होते ते कळल्यानें ह्या आरोपास उत्तर मिळून स्वतः शांताबाईंच्या विचारांची आपल्याला कल्पना होईल:—

“इंग्लंड देशांतील लोकांच्याही सर्वच चाली चांगल्या असतात असा कांहीं भाग नाही. जसा आमच्यामध्ये तशा त्यांच्यामध्येही वाईट चाली आहेत. आणि कांहीं चाली जरी वाईट नसल्या, तरी देशपरतवें उत्पन्न झाल्या असल्यामुळें त्या हिंदुस्थान देशांत रहाणाऱ्या लोकांस सुखकारक होतील असें नाही. म्हणून ह्या दोन प्रकारच्या ज्या चाली त्या आम्ही न घ्याव्या हें बरें. यासाठी आम्हांस त्या घेईसें करणारा खोटा प्रह तो आमच्या मनामध्ये स्थिर होणार नाही असें केलें पाहिजे. तसें करण्यास आपल्या चाली, आपली विद्या वगैरे गोष्टींचा योग्य अभिमान आम्हांस असला पाहिजे. असा कौं, त्यामुळें आम्ही जें जें इतर लोकांमध्ये पहातो तें तें आपल्यामध्ये जें आहे, त्याच्यापाशीं ताडून पाहून योग्य रीतीनें कोणतें वाईट, कोणतें चांगलें याविषयी निर्णय करून, चांगलें तेंच घेऊं आणि आपल्यामध्ये जें कांहीं वाईट आहे तेंच मात्र टाकून देऊं. तो अभिमान आपणांमध्ये येण्यासाठी आमचा आपल्या विद्येशीं परिचय असला पाहिजे. परंतु तिचा थोडकाच अंश मराठींत आहे. तुकाराम, रामदास इत्यादिकांचे धर्मासंबंधी अंभंग व श्लोक व कांहीं संस्कृत पुस्तकांचीं भाषांतरें. बाकीच्या आमच्या सर्व विद्येसाठीं आम्हांला संस्कृतच शिकलें पाहिजे. संस्कृतामध्ये ज्या कांहीं संसारांत उपयोगी पडणाऱ्या बोधपर आणि मनोरंजक गोष्टी आहेत, त्यापेक्षां चांगल्या तशा तऱ्हेच्या दुसऱ्या कोणत्याही भाषेत नसतील. उदाहरणार्थ, पांडवांचा धर्म व नीति,

लक्ष्मणाची रामावरील भक्ति, नळ व दमयंती ह्यांचें परस्परांवरील प्रेम, द्रौपदी व सीता ह्यांच्या पातिव्रत्याविषयी गोष्टी. ह्या गोष्टींचे चुटके आम्ही लहानपणापासून ऐकत असल्यामुळें त्यांचा जसा आमच्या मनावर ठसा उमटेल, त्यांचा जसा आमच्या कृत्यांवर परिणाम घडेल, तसा कोणत्याही भाषेंतील गोष्टींचा घडणार नाही. या सर्व कारणांमुळें इंग्रजी शिकलें असतांही, संस्कृत शिकण्याची किती आवश्यकता आहे हें दिसून येईल.”

अशा प्रकारें निरनिराळ्या व्याख्यानांच्याद्वारे ज्ञियांच्या ज्ञानांत भर घालण्याचा क्रम रा. सदाशिवराव केळकर यांच्या साहाय्यानें चालू असतां पुन्हा एकवार सभा थंड पडूं लागली ! ता. ३१ आक्टोबर १८८१ च्या पत्रिकेनें म्हटलें कीं, ज्ञियांचा वर्ग, मेळा किंवा सभा भरण्याचा उद्देश हा कीं, आपल्या लोकांच्या “ ज्ञियांचें ज्ञान वाढावें, त्यांस कोणत्याही विषयाचा विचार करण्याची व आपले विचार बोलून दाखविण्याची संवई लागावी; नीति, सन्मार्ग, व धर्म यांचा यत्किंचित तरी बोध व्हावा, आणि कांहीं नाहीं तरी निदान परस्पर परिचय, दळणवळण व स्नेह व्हावा, सारांश कोणीकडून तरी आमच्या ज्ञियांची स्थिति सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. याशिवाय समाजाच्या संबंधानें दुसरा कांहीं एक प्रयत्न होत नाहीं व समाजीय बंधूंच्याही कुटुंबांची परस्पर गांठ पडणें व समागम होणें हें कांहीं घडत नाहीं. यावरून या सभेची गरज केवढी आहे हें सहज लक्षांत येईल. हल्लीं या सभेत कोणी बाया एखाद्या विषयावर लहानच निबंध लिहून आणून वाचतात आणि तो वाचल्यावर त्याच्यासंबंधानें ज्ञिया आपापसामध्येच कांहीं बोलावयाचें असलें तर ते बोलून दाखवितात, आणि शेवटीं सभेची व्यवस्था ठेवणारे कोणी एकदोन पुरुष असतात ते कांहीं भाषण करितात.....ह्या सभेच्या योगें आमच्या लोकांच्या ज्ञियांच्या स्थितींत बरीच सुधारणा करण्याची सभा उपस्थित करणारांस व ती चालविणारांस मोठी उमेद होती व अजून आहे. परंतु एका गोष्टीमुळें मात्र नाउमेद वाटूं लागली आहे, ती ही कीं सगळ्या आठ दहा जणीच सभेस येतात. समाजाच्या सभासदांपैकीं दोघांच्या घरच्या बायका मात्र हमेशा येतात, तसेंच बाहेरच्या दोघां गृहस्थांच्या ज्ञिया नियमानें येणाऱ्या आहेत आणि यामुळेच सभा चालली आहे.....ह्या सर्व गोष्टीकडे आमचे मित्र कृपा करून लक्ष देतील आणि आपापल्या कुटुंबांतील ज्ञियांस सभेस जाण्याविषयी प्रवृत्त करितील तर ते आपल्या एका मोठ्या कर्तव्यास जागले असें होईल.”

पार्थनासमाजाचा इतिहास. १६६

असा चावूक मिळाल्यावर पुन्हा कांहीं दिवस काम जोमानें चालू लागले. डा. सखाराम अर्जुनसारखे गृहस्थ “लमाचा किंवा विवाहाचा हेतु” अशा विषयांवर अनेक व्याख्यानें देऊन आपल्या उदार विचारांचा झियांस लाभ देऊ लागले. डा. सदाशिव वामन काणे व गोविंदराव वा. कानिटकरही शास्त्रीय विषयांवर व्याख्यानें देत असत. नंतर पंडिता रमाबाईंचा काळ आला. त्यांची पुण्यास व मुंबईस अनेक व्याख्यानें झाली. लोकांच्या मनांत त्यांचे संबंधानें मोठी आदर-बुद्धि जाग्रत झाली व पुण्यासारख्या ठिकाणीं झियांची उन्नति करण्यासाठीं त्यांनीं ता. १ मे १८८२ रोजी पुणें मुक्कामीं आर्यमहिलासमाज ह्या संस्थेची स्थापना केली. त्या वेळीं त्यांनीं केलेल्या भाषणावरून त्या वेळच्या पंडिता बाईंच्या विचारांची चांगली कल्पना होते. त्यांनीं त्या वेळीं पुण्यास फडतरे ह्यांच्या वाढ्यांत आर्यमहिलासमाज संबंधानें भाषण करितांना म्हटलें कीं, “आपल्या देशातील प्राचीन काळची स्थिति पाहूं गेल्यास असें दिसून येतें कीं, त्या वेळीं झियांची स्थिति सध्यांप्रमाणें नव्हती. त्या काळीं झियांस विद्या शिकवीत असत, त्यामुळें सीता, गंधारी, मैत्रेयी ह्यांसारख्या झिया आमच्या देशांत होऊन गेल्या. हल्लींची झियांची स्थिति पाहिली तर फार शोचनीय आहे. त्यांस विद्या नाही, ज्ञान नाही. कोणी म्हणतात झियांस विद्या शिकवून मग पुरुषांनीं काय करावें ! पण हल्लीं तरी पुरुषांची स्थिति कोठें चांगली आहे ? ते केवळ लांकडाच्या बाहुल्यांप्रमाणें होऊन दास्यत्वांत पडले आहेत. हें पुरुषत्वाचें लक्षण नव्हे. झियांची स्थिति सुधारली असतां पुरुषांचीही स्थिति सुधारेल. ज्या देशांतील झियांची स्थिति सुधारते त्याच देशाची एकंदर स्थिति सुधारते. जशा झिया असतात तशी त्यांची संतती होते. पण हल्लीं झियांची स्थिति पाहिली तर त्यांच्या मध्येच कित्येक दुर्गुण शिरले आहेत. त्या सामुरवासांत असल्यामुळें खोटे बोलण्याची त्यांस संवय लागते व ही संवय पुढें मुलांस लागते. अशा रीतीनें देशातील लोक सत्य, तेज व साहसहीन होतात. झियांची स्थिति सुधारण्यास उपाय काय याचा विचार करण्यासाठीं आज आपणास येथें बोलाविलें आहे. आपण जो निश्चय करू तो दृढतेनें मात्र चालविला पाहिजे. आपण सर्वांनीं सत्याचें व्रत धरिलें पाहिजे व तें आमरण चालविलें पाहिजे. कोणास वाटेला कीं, आम्ही झियांनीं काय सुधारणा करावी ? आम्ही पडलों परतंत्र. तर मी त्यास असें सांगतें कीं, त्या स्वतंत्र आहेत, त्यांनीं आपलें स्वातंत्र्य रक्षिलें मात्र पाहिजे. त्यांजपेक्षां पुरुषांस जास्त हक्क किंवा स्वातंत्र्य असण्याचें कांहीं कारण नाही. वास्तविक पाहिलें

तर संसारातील कृत्यांचें जास्त जोखीम क्रियांवर आहे. याजकरिता त्यांसच पुरुषांपेक्षा जास्त हक्क असले पाहिजेत. सध्या पुरुष त्यांजवर जास्त अंमल चालवीत आहेत, व त्यांस केवळ घरांतील निर्जाव वस्तुंप्रमाणें लेखीत आहेत, ह्या स्थितीतून उद्धार करून घेण्यास आपण झटलें पाहिजे. आपण सर्वांनीं मिळून एक सभा स्थापन करावी असा माझा विचार आहे. ह्या सभेस द्रव्यद्वारा व संमतिद्वारा आपण साह्य केलें पाहिजे. कोणास वाटेला आपण पुरुषांच्या विरुद्ध उपाय करणें म्हणजे कांहीं पाप केलें असें होईल. तर त्यास मी असें सांगतें कीं, सध्यां तुम्ही फार पाप करीत आहां. पुरुष पुष्कळ वाईट गोष्टी करितात आणि तुम्ही त्याविषयीं निषेध न करितां स्वस्थ बसतां हेंच मोठें पाप आहे. आपल्यास अनीतीची किंवा अन्यायाची गोष्ट करावयाची नाही, तर न्याय व नीति ह्यांस अनुसरून चालावयाचें आहे. द्रव्यसाहाय्य करणेंही आपल्यास कठीण नाही. उगीच कांहीं तरी भाकडकथा सांगणारे जे पुराणिक त्यांस तुम्ही द्रव्य देत असतां, हरतन्हा करून दागिने करीत असतां, त्यांतूनच जर आज सभेच्या कामाकरितां थोडें द्रव्यसाहाय्य करावयाचें मनांत आणाल तर आपल्यास फारसें कठिण पडणार नाही.”

वरील भाषण ता. ३० एप्रिल रोजीं झालें व ता. १ मे १८८२ रोजीं आर्यमहिला समाजाची स्थापना झाली.

आर्यमहिला समाजाचे उद्देश व नियम.

१ आम्हा स्त्रीवर्गाचा अभिलाष पूर्ण होण्याकरितां स्थापन केलेल्या या समाजाचें नांव आर्यमहिला समाज असें ठेविलें आहे.

२ भारतवर्षातील सर्व सभ्य क्रियांवर फार दिवसांपासून चालत असलेल्या अंधपरंपरेच्या चालीप्रमाणें जे (बाल्यावस्थेंत विवाह करणें, अह्नत्वामुळे पराधीन व दास्य स्थितींत राहणें वगैरे,) अत्याचार होत आहेत त्यांपासून क्रियांची मुक्तता होण्याकरितां आणि क्रियांच्या धर्म, नीति व व्यवहार वगैरेची हक्की असलेली शोचनीय स्थिति जाऊन पुढें त्यांची उन्नति व्हावी याकरितां झटणें हे दोन ह्या समाजाचे मुख्य हेतु होत.

३ भारतवर्षातील सर्व प्रदेशांत राहणाऱ्या हिंदुस्थानच्याच रहिवासी म्हणविणाऱ्या सर्व क्रिया या समाजाच्या मुख्य सभासद होतील.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६८

४ ज्या कोणी विदेशीय स्त्रिया कृपा करून या समाजाचें सहाय करूं इच्छितील त्या सहाय सभासद होतील.

५ कुलीन आणि सच्चरित्र अशा स्त्रियाच या समाजाचे सभासदपदीं येऊं शकतील.

६ या समाजाच्या द्वारे होणारीं सर्व कृत्यें व्यक्तिविशेषाचीं नसून सार्वजनिक आहेत, यास्तव ह्या समाजांतील सभासदांनीं कांहीं विशेष आप्रह अथवा पक्षपात करूं नये.

७ ह्या समाजांत सर्व सभासदांचा सारखा अधिकार आहे, म्हणून कोणी कोणाच्या जाती, कुल, धन इत्यादि पदांवर नजर देऊं नये.

८ या समाजाकडून जें कांहीं कार्य होणें तें सभ्य मंडळीपुढें त्याबद्दल काय तो निश्चय होऊन सर्वांचीं मते घेतल्यानंतर ज्या पक्षाला जास्ती सभासदांचें अनुमोदन आहे असें समजेल तोच पक्ष अवलंबन करण्यांत येईल.

९ ह्या समाजाचें सभासद व्हावें अशा ज्या स्त्रियांची इच्छा असेल त्यांनीं समाजिक कृत्याच्या साहाय्याबद्दल कमीत कमी दरवर्षाची साहा रूपये वर्गणी दिली पाहिजे.

१० ज्या स्त्रिया सधन असतील त्यांनीं आपल्या शक्तीप्रमाणें वर्गणीबद्दल किंवा विशेष दान म्हणून जास्ती रूपये दिले पाहिजेत.

११ ज्या स्त्रिया अगदीं गरीब असतील त्यांजपासून वर्गणीबद्दल ३ रुपयां पेक्षां कमी घेतलें जाणार नाही.

१२ सभासदांनीं दिलेल्या वर्गणीपैकीं खर्चवेच वजा करून बाकी राहिलेला पैसा समाजाच्या नांवानें व्यांकेंट ठेवला जाईल.

१३ या समाजाचें सभासद व्हावें अशी ज्या स्त्रियांची इच्छा असेल त्यांनीं “ या सार्वजनिक कृत्यामध्ये पक्षपात आणि दुराग्रह सोडून, आमचा प्राण आहे तोपर्यंत आम्हीं आमच्यानें होईल तितकें साहाय्य करूं ” अशी सर्वसाक्षी परमेश्वराला आणि धर्माला स्मरून प्रतिज्ञा केली पाहिजे.

१४ आपल्या प्रतिज्ञेच्या आणि समाजाच्या नियमांविरुद्ध ज्या स्त्रिया आचरण करतील त्यांचें नांव सभासदांच्या यादीतून काढून टाकलें जाईल.

येथें कदाचित् अशी शंका येण्याचा संभव आहे कीं ता. १ मे १८८२ रोजीं ही सभा जर पुण्यास स्थापना झाली तर तिचे नियम येथें देण्याचें कारण काय ? तर कारण असें आहे कीं, पुढें जेव्हां पंडिताबाईंनीं येथें ह्या समाजाची

स्थापना केली त्या वेळीं तेच नियम चालू केले व जेथें जेथें आर्यमहिला समाजाची स्थापना होईल तेथें तेथें हेच नियम चालू करण्याचा त्यांचा विचार होता. अशा प्रकारें पुण्यास आर्यमहिला समाजाचें काम सुरू झालें व मुंबईस त्या वेळीं व नंतरही स्त्रियांची सभा स्वतंत्रपणें चालूच होती. डा. काणे यांचीं रुधिराभिसरणावरील व रक्ताशयावरील व्याख्यानें नुष्तीच संपलीं होती. अशा वेळीं महाराष्ट्रांतील अनेक स्थळे पहात व व्याख्यानें देत देत पंडिता रमाबाई नोव्हेंबरमध्ये मुंबईशहरीं येऊन दाखल झाल्या. त्या वेळीं त्यांचीं प्रार्थनामंदिरांत व इतर ठिकाणीं व्याख्यानें झालीं. ता. २५ नोव्हेंबर १८८२ रोजीं **आर्यमहिला समाजाचे उद्देश** या विषयावर रमाबाईचें सुमारें तासभर सुरस व उपयुक्त असे भाषण झालें. हें भाषण ऐकण्यासाठीं सुमारें दोनशें स्त्रिया व चार शें पुरुष हजर होते. एवढयावरून पंडिताबाईंच्या आगमनानें मुंबई शहरांत किती चळवळ उडून राहिली होती त्याची सहज कल्पना होते. ही सभा रा. रा. बाळ मंगेश वागळे ह्यांच्या अध्यक्षतेखालीं झाली होती, व आर्यमहिला समाजाची स्थापना करण्यासाठीं सुरूवार ता. ३० नोव्हेंबर रोजीं सभा भरविण्याचें वरील दिवशीं ठरलें. त्याप्रमाणें सौ. गंगूताई भांडारे ह्यांच्या अध्यक्षतेखालीं सभा भरली व त्यावेळीं सुमारें दीडशें स्त्रिया हजर होत्या. त्यावेळीं सौ. काशीबाई कानिटकर ह्यांनीं आर्यमहिला समाजाचे नियम वाचून दाखविले व पंडिताबाईंनीं जमलेल्या बायांस आर्यमहिला समाजाचे उद्देश समजावून सांगितले. ह्या दिवशीं म्हणजे ता. ३० नोव्हेंबर रोजीं मुंबई शहरीं आर्यमहिला समाजाची स्थापना झाली. सुमारें १६ स्त्रिया सभासद झाल्या; कांहींनीं विचार करण्यास वेळ मागून घेतला. कांहींनीं कांहीं शंका काढल्या व त्यांचें समाधान झाल्यावर ८ स्त्रियांनीं दुसऱ्या दिवशीं नांवें घातलीं. अखेरीस असें जाहीर करण्यांत आलें कीं इतके दिवस येथें स्त्रियांची सभा भरत असे ती आतां आर्यमहिला समाजाची स्थापना झाल्यापासून तीत सामील झाली आहे. असा हा मुंबईतील आर्यमहिला समाजाच्या स्थापनेचा इतिहास आहे.

ह्या बाबतींत सुबोधपत्रिकेनें जी एक सेवा बजाविली तिचा येथें उल्लेख करणें अगत्याचें आहे. आर्यमहिला समाजाची स्थापना पुणें येथें करितांना पंडिताबाईंनीं जें प्रास्ताविक भाषण केलें व ज्याचा सारांश वर दिला आहे, ह्या वेळीं रा. रा. सदाशिवराव केळकर सुबोधपत्रिकेचे संपादक होते. पंडिताबाईंविषयीं त्यांच्या ठिकाणीं जागृत अभिमान वसत असे व त्यांनीं त्यांस अनेक प्रकारें साहाय्यही

केले. तथापि त्या वेळीं स्वतः रमाबाई अगर त्यांच्या सहाय्यक ह्यांचा पुरुषा-
वरील आरोप त्यांस पसंत पडला नाहीं; म्हणून सुबोधपत्रिकेनें असें म्हटलें कीं,
“स्त्रियांचे हक्क पुरुषांनीं हिरावून घेतले आहेत ते त्यांजपासून परत हिरावून घ्याव-
याचे आहेत असें ह्या विषयाला स्वरूप देण्याची कांहीं अवश्यकता नाहीं. समाज
स्थापन झाला त्या वेळीं त्यांनीं असे उद्गार काढले होते व दुसऱ्याही स्त्रियांना आम्ही
अशा प्रकारें बोलतांना ऐकिलें आहे. आपले हक्क पुरुषांनीं हिरावून घेतले आहेत.
हें तरी स्त्रियांना समजूं केव्हां लागलें आहे कीं आधीं विद्याप्राप्तीचा जो पहिला
हक्क तो पुरुषांनींच त्यांस प्रथम दिला तेव्हां. ज्यांस हा हक्क मिळत नाहीं त्यांस
आपला हक्क गेला असेंही समजत नाहीं. ज्या स्त्रियांस आपले हक्क मिळावेसे वाट-
तात त्यांस ते मिळण्याची तयारी आधींच झालेली असते. कारण ह्या सर्व गोष्टी
समजूं लागण्यास मूळ कारण जी अर्वाचीन विद्या ती पुरुषांस आधीं प्राप्त झाली
आहे. तिच्या योगानें त्यांसच स्त्रियांचे हक्क काय हें समजूं लागलें आहे व ते
त्यांचे त्यास देण्यास ते तयार झाले आहेत. आज असा मात्र प्रकार आहे कीं,
नुमचा अमुक एक हक्क आहे, तो तुम्ही घ्या, असें पुरुष म्हणत असतां तो आपला
हक्क नव्हे, तो आपल्याला नको असें स्त्रिया म्हणत आहेत । तेव्हां आमच्या स्त्रियांस
हल्लींच्या स्थितोत उपदेश करावयास पाहिजे तो हक्क जिंकून घेण्याचा नव्हे, पण
मिळत आहे त्याचा अन्वेष न करितां, स्वीकार करण्याचा होय. ही गोष्ट सांगण्याचें
कारण असें आहे कीं, हल्लीं शूद्र लोकांत जसा विनाकाण ब्राह्मणांच्या नांवानें
खडे फोडण्याचा प्रकार चालू झाला आहे तसा आमच्या स्त्रियांत न व्हावा.”

पूर्वींच्या स्त्रियांच्या सभेचें जरी रूपांतर १८८२ सालीं वर म्हटल्याप्रमाणें
आर्यमहिलासमाजांत झालें, तरी पुष्कळ वर्षेपर्यंत व्याख्यानांच्या द्वारा स्त्रियां-
मध्ये जागृति ठेवण्यापलीकडे विशेष कार्य आर्यमहिला समाजाकडून झालें नाहीं.
रमाबाई रानडे मुंबईस असतांना त्या सभेच्या अध्यक्ष होत्या व त्या वारंवार
समाजाच्या सर्वांस हजर राहून उत्तेजन देतही असत. आर्यमहिला समाजाच्या
चिटणिसाचें काम पुष्कळ भगिनींनीं केलें आहे. पण त्यांपैकी श्री रमाबाई भांडारकर
ह्यांच्या नांवाचा येथें आदरपूर्वक उल्लेख करणें अगत्याचें आहे. चोहोंबाजूंनीं समाजा-
विषयीं अनास्था दिसत असतां रमाबाईंनीं समाजाचें काम निर्धारानें चालविलें.
बायका जमोत अगर न जमोत, व्रतस्थ स्त्रियांप्रमाणें, नियमानें सभेस हजर राहून
सभेचें काम चालविण्याचें व्रत त्यांनीं वीस बावीस वर्षे चालविलें. व्याख्यान द्याव-
यास, कोणी स्त्री अगर पुरुष न मिळाल्यास, सभेच्या ठिकाणीं कांही तरी उपयुक्त

ग्रंथांतील निवडक भाग वाचून दाखवून सभेचें काम त्या बंद करीत. व्याख्यानांची जमवाजमव करण्यापलीकडे समाजानें जरी विशेष कार्य केलें नाहीं, तरी ज्या भगिनी समाजास चिटकून राहिल्या, त्यांच्याकडून येणारी वर्गणी खर्चवेंच वजा करितां त्यांनीं सांठविली, व काम सोडतांना ती नव्या सेक्रेटरीच्या हवालीं केली. रमाबाईंनीं आर्यमहिला समाजास कायम ठेविलें, कोणाचें विशेष साहाय्य नसतां, संस्थेचें काम फार वर्षे चालविलें व काम सोडावें लागलें त्या वेळीं समाजाची पैशा संबंधाची स्थिति असमाधानकारक ठेविली नाहीं. ह्या त्यांच्या सेवेबद्दल आर्यमहिला समाज सदोदित त्यांचा ऋणी राहिल.

नवा मनु.

रमाबाई भांडारकरांनीं आर्यमहिला समाजाचें काम सोडल्यानंतर डा. काशीबाई नवरंगे यांनीं हें काम आपल्याकडे घेतलें व त्यांनीं समाजामध्यें नवजीवन उत्पन्न केलें व समाजाकडून त्या कांहीं कार्य करवूं लागल्या. पूर्वीप्रमाणें साप्ताहिक व्याख्यानांची ध्यवस्था कायम ठेविलीच. स्त्रिया व पुरुष व्याख्याते त्या कष्ट करून मिळवीत. व्याख्यानमाला मधून मधून त्या सुरू करीत असत. समाजाचे वार्षिक उत्सव त्यांनीं सुरू केले. समाजाच्या उत्सवांतील स्त्रियांचे मेळे व्यवस्थित रीतीनें होऊं लागले. उत्सवांत नंतर ज्या वेळीं स्त्रियांसाठीं उपासना होऊं लागली, त्या वेळीं श्री रमाबाई रानडे ह्यांस प्रथम उपासना करण्यास विनंति केली व नंतर पुढें स्वतः तें कार्य त्यांनीं केलें व निरनिराळ्या भगिनींस उपासना करण्यास विनविलें. शिवाय समाजाचे सभासद त्यांनीं पुष्कळ वाढविले व अशा रीतीनें उत्पन्नाची बाब वाढल्यानंतर खर्चाच्या वाटाही त्यांनीं सुरू केल्या. शाळांतील व कॉलेजांतील मुलींस शिक्षणासाठीं आर्यमहिला समाज मदत करूं लागला. अशा रीतीनें सभासदांस गरीब मुलींच्या शिक्षणाचें श्रेय मिळूं लागलें. दरवर्षी पंढरपूर येथील मुलांसाठीं खेळणीं अगर खाऊसाठीं दिवाळीच्या वेळीं विशेष वर्गणी जमा होऊं लागली.

डा. काशीबाईंनीं आर्यमहिला समाजाच्या द्वारे आणखी एक नवें व मोठें कार्य सुरू केलें. मुंबई शहरांत दूध दिवसेंदिवस अधिकाधिक महाग होत चाललें आहे. सर्व बाबतींत महागाई वाढल्यामुळें गरीब स्थितीतील कुटुंबांना दूध दुर्मिळ झालें आहे. त्यामुळें गरीब स्थितीतील गरीदर स्त्रिया, बाळ-तिणी व त्यांची मुले ह्यांचे दुधावांचून हाल होत असतात. हें पाहून अल्पप्रमा-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७२

णावर फुकट दूध वांटण्यासाठी लहानसा फंड त्यांनी उभारिला, व गिरगांव आणि परळ येथे फुकट दूध वांटण्याची व्यवस्था झाली. परळसंबंधाची जबाबदारी सौ. प्रभावतीबाई सोहोनी ह्यांजवर टाकण्यांत आली. रा. सोहोनी परळ येथे होते तोपर्यंत तेथे व नंतर वांद्रे येथे दूध फुकट वांटण्याचे काम व्यवस्थितपणे सौ. प्रभावतीबाईंनी केले. हल्ली परळ येथे सोशल सर्व्हिसलीगच्या दवाखान्यांत येणाऱ्या वाया व मुलांपैकी योग्य बायांस व मुलांस दूध मिळते. शिवाय सौ. लेडी लक्ष्मीबाई चंदावरकर ह्यांच्या स्मरणार्थ जी दहा हजार रुपयांची देणगी मिळाली आहे, तिच्या व्याजांतून पंढरपूर येथील मुलांस दूध मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे.

येथे लेडी चंदावरकर ह्यांच्या अध्यक्ष ह्या नात्याच्या कामगिरीचा उल्लेख करणे अगत्याचे आहे. सुमारे १७ वर्षे सौ. लक्ष्मीबाई आर्यमहिला समाजाच्या सन्मान्य अध्यक्ष होत्या. तेवढ्या अवधीत त्यांनी सर्व सभासदांशी प्रेमाने व लोभाने वागून सर्वांस आपलेसे केले होते. तरुण सभासदांस प्रोत्साहन देऊन त्यांस पुढे आगणे, त्यांच्या कृतीचे कौतुक करून त्यांस उत्तेजन देणे, कोणतेही उपयुक्त कार्य करावयाचे चिंत्तणीसाठी योजिल्यास त्यांस उत्साहपूर्वक साहाय्य देणे; परिस्थिति चढकन् लक्ष्यांत घेऊन योग्य व पोक्त सल्ला देणे; सर्व सभासद हजर राहून कामे करणारांशी व इतरांशी सारखेपणाने वागणे इ० गुण ह्या त्यांच्या कारकीर्दीत उत्तम प्रकारे अनुभवास आले. आर्यमहिला समाजाच्या भरभराटीस श्री. सौ. लेडी लक्ष्मीबाई चंदावरकर ह्यांच्या नेतृत्वाचे अशा प्रकारे साहाय्य कारणीभूत झाले आहे.

आगखी एका गोष्टीचा येथे उल्लेख करणे गैर होणार नाही. गेली तीन वर्षे डा. काशीबाई नवरंगे ह्या आर्यमहिला समाजाच्या अध्यक्ष होत्या. व कु. कृष्णाबाई जव्हरे त्यांच्या देखरेखीखाली सेक्रेटरीचे काम करोत असत. परंतु यदा त्यांस ही जबाबदारी घ्यावयास सवड नसल्यामुळे अध्यक्ष डा. काशीबाई सेक्रेटरी होऊन पूर्ववत् ते काम पहात आहेत ! इतकी कर्तव्यनिष्ठा जागृत आहे तोवर आर्यमहिला समाजास कांही भीति नाही !

यंग थीईस्ट्स युनिअन.

सन १९०४-०५ सालीं असें दिसून आलें कीं, प्रार्थनासमाजामध्ये सभासद असणाऱ्या तरुणांची संख्या उत्तेजक असून ती वाढत्या प्रमाणावर आहे. कांहीं तरुण सभासद नव्हते, परंतु प्रार्थनासमाजाच्या तत्त्वांचा त्यांस चांगला समज पडला होता व अशा तरुणांना एकत्र आणणारी कांहीं तरी मध्यवर्ती संस्था असावी असें मंडळीस वाटूं लागलें होतें. त्याचप्रमाणें समाजांतील तरुण सभासदांचें अधिक संघटन व्हावें, त्यांच्या वारंवार भेटी व्हाव्या, त्याचप्रमाणें समाजांनें अंगीकृत जीं अनेक कायें तीं करण्यास लागणारी पूर्व तयारी करावयास त्यांस अवसर सांपडणें जरूर आहे असेंही वाटूं लागलें होतें. हें सर्व मनांत असतांना १९०५ सालीं दस-व्याच्या दिवशीं **यंग थीईस्ट्स युनिअन** नामक संस्था स्थापन झाली. प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांस त्या वेळपर्यंत आलेला अनुभव लक्षांत घेऊन ह्या संस्थेची स्थापना व्हावी व ही संस्था प्रार्थनासमाजाच्या कार्यास सर्वपरि पोषक व्हावी असा मूळासून उद्देश होता. तेव्हां प्रथम प्रार्थनासमाजाचा सभासद होतांना जी प्रतिज्ञा * करावी लागत असे तिजकडे मंडळीचें लक्ष गेलें. पूर्वीची प्रतिज्ञा अशी होती:—

“ धर्माच्या वर लिहिलेल्या मूलतत्त्वांवर माझी पूर्ण श्रद्धा आहे आणि त्यांस अनुसरून आचरण करणें हें माझें कर्तव्य आहे असें मी समजतो अशी परमेश्वराला स्मरून मी प्रतिज्ञा करितों ” एवढ्यानें त्यांचें समाधान होत नव्हतें. म्हणून मागील अनुभव लक्षांत घेऊन पुढील अटी कबूल असणारांनाच युनिअनचें **सभासद** होतां येईल असें ठरविण्यांत आलें:—

“ All persons who are members of the Bombay Prarthana Samaj *and* who solemnly take the vow of acting upto the principles of the Samaj in private and in public, in letter as well as in spirit, on all domestic and social occasions (*e. g.* they should bind themselves never to practise idolatry and never to observe caste distinction in any form and under any

* हल्लींच्या प्रतिज्ञेमध्ये फरक झाला आहे.

excuse) and who solemnly promise to instruct their children in the Theistic Religion and perform all their domestic ceremonies in strict conformity with the principles of the Samaj are entitled to become and to remain members of the Union. Provided that if a person wishing to become a member is a lady whose husband is not a member she may take the oath with regard to herself alone and not necessarily to her children."

ह्या अटी आम्ही जशाच्या तशा दिल्या आहेत. त्यावरून पहिली गोष्ट लक्षांत येते ती ही की, प्रथम प्रार्थनासमाजाचें सभासद झाल्यावांचून कोणासही यूनि-अनचें सभासद होतां येत नसे. त्यावरून प्रार्थनासमाजास सर्वपरि साहाय्यक अशी ही संस्था असावी असें त्या वेळीं ध्येय होतें; एवढेंच नव्हे तर कोणत्याही रीतीनें यूनिअन समाजाच्या कार्याच्या आड येत आहे असें कोणासही वादूं नये अशी खबरदारी नियमांची रचना करितानाच घेण्यांत आली होती, हें पुढील कलमावरून स्पष्ट होतें:—

Provided that the Union shall not take anything in the programme of its work that will be in contravention of the aims and objects of the Prarthana Samaj of Bombay or that will lead the Union to break away from its connection with the Samaj.

असें उच्च ध्येय पुढें ठेवून स्थापन झालेल्या ह्या संस्थेनें साहा उद्देश दृष्टीपुढें ठेविले होते. (१) प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांस व सभासद नसणाऱ्या, पण समाजाचें ध्येय मान्य असणाऱ्या त्यांच्या आत्तांस, एकत्र आणावयाचें, त्यांच्यांत दळणवळण वाढवावयाचें व त्यांचा एक संघ बनवावयाचा. (२) सभासदांच्या बौद्धिक व आध्यात्मिक जीवनाची वाढ होण्यासाठीं धर्म-विषयक ग्रंथांचें अध्ययन करावयाचें, प्रार्थनाशीलता वाढण्यासाठीं प्रार्थना-सभा स्थापन करून, पुढें सभासदांची मंदिरांतील सामाजिक उपासना चाल-विण्याची सिद्धता होईल अशी तयारी करावयाची. (३) सभासदांमध्ये

अधिक दळणवळण व्हावें, अधिक निकटभाव वाढावा म्हणून सभासद, त्यांच्या कुटुंबांतील माणसे व हितचिंतक ह्यांचीं सम्मेलनें भरविणें व अशा रीतीनें सर्वांमध्ये निकटभावाची वाढ करणें. (४) समाजाकडून जीं निरनिराळीं कामें होत आहेत तीं समजून घेऊन तीं करण्याची गोडी उत्पन्न करणें व समाजाची व्यवस्थापक मंडळी जीं कामें करण्यास सांगेल तीं करणें. (५) ह्या यूनिअन-सारख्या संस्था जेथें समाज असतील अगर नसतील तेथें स्थापून अशा संस्थांत दळणवळण वाढविणें व त्यांचे वार्षिकोत्सव होतील तेव्हां अगर इतर वेळीं तेथें सवडीनुसार जाऊन परस्पर संबंध अधिक निकट करणें (६) निरनिराळ्या ठिकाणचे समाज, त्यांचीं कामें, ब्राह्मधर्माचा होत असलेला प्रसार, ह्यासंबंधाची विश्वसनीय माहिती मिळवून ती वर्षअखेर प्रसिद्ध करणें. अशा प्रकारें ह्या यूनिअननें पुष्कळ कार्ये आपल्यापुढें ठेवून प्रार्थनासमाजामध्येच तरुण पिढी सर्व प्रकारें अनुष्ठानिक व्हावी असे प्रयत्न चालविले होते. संस्थेचे पहिले अध्यक्ष रा. रा. बाबण बापू कोरगांवकर व चिटणीस रा. रा. वामनराव सोहोनी होते.

यूनिअननें वरील हेतूंच्या सिद्धीसाठीं साप्ताहिक उपासना, दर आठवड्याचें सम्मेलन, मधून मधून विशेष सम्मेलनें, वार्षिक उत्सव वगैरे कांहीं वर्षे केले. त्याचप्रमाणें समाजाच्या कार्यास हातभारही लाविला. मंदिरांतील खुर्च्या अगदीं मोडकळीस आल्या होत्या, त्या बदलून विशेष वर्गणी जमवून सुमारे २०० रुपयांच्या खुर्च्या यूनिअननें समाजास दिल्या. सर नारायण चंदावरकर हे वारंवार संस्थेसंबंधानें विचारपूस करीत. रा. रा. विठ्ठलराव शिंदे व डा. वासुदेवराव सुखटणकर हे समाजाचे प्रचारक असतांना त्यांचें ह्या संस्थेकडे विशेष लक्ष्य असे. रा. शिंदे हे कित्येक वर्ष उदार धर्मविषयक ग्रंथांचें अध्ययन करण्याचा एक वर्ग चालवीत होते. त्याचप्रमाणें डा. सुखटणकरांनीं भगवद्गीतेवर ह्या संस्थेच्या विद्यमानें पुष्कळ व्याख्यानें दिली होती. परंतु ह्या दोघांचाही समाजाशी प्रचारक ह्या नात्यानें असलेला संबंध सुटल्यानंतर अनुष्ठानासंबंधाचा विशेष कडकपणा संस्थेच्या भरभराटीच्या आड येत आहे असें वाटून, व केवळ समाजाच्या सभासदांमध्ये काम करण्यापेक्षां बाहेरच्या तरुणांत काम करण्यास अधिक अवकाश मिळावा ह्या हेतूनें यूनिअनचे हेतु, ते साधण्याचे उपाय व सभासद होण्याच्या अटी पूर्वीपेक्षां अगदीं निराळ्या म्हणजे कमी गुंतागुंतीच्या केल्याः—

(१) मुंबईतील सुशिक्षित लोकांमध्ये सामाजिक व धर्मविषयक सुधारणे-संबंधानें अधिक अनुकूल मत करणें व त्यांचेपुढें उच्च ध्येयें ठेवणें. (२)

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७६

तरुण स्त्रीपुरुषांना निरनिराळ्या धर्माच्या प्रंधांचें अध्ययन करावें असें वाटल्यास त्यासंबंधानें व्यवस्था करणें. (३) भौतिक उन्नति होत असतां आध्यात्मिक जीवनाविषयीं त्यांच्यापुढें उच्च ध्येय ठेवून तें साधण्यास त्यांस साहाय्य करणें. हे हेतु साधण्यासाठीं (१) आठवड्याच्या धर्मविषयक सभा, (२) मधून मधून थोरामोठ्यांचीं व्याख्यानें, (३) संभाषणात्मक व सामाजिक सम्मेलनें असे उपाय ठरविले होते. सभासद होण्याविषयींची अटही अगदीं साधी केली होती ती अशी:—

“All those who declare themselves to be Theists, and are prepared to aid and encourage, always and under all circumstances religious and social reform shall be admitted as members of the Union.”

ह्याचा परिणाम असा झाला कीं, कांहीं काळ कॉलेजांतील विद्यार्थी वगैरे ह्यांचा बराच भरणा सभासदांमध्ये झाला; व्याख्यानें वगैरे पुष्कळ झालीं; परंतु जे आंत आले त्यांचें धर्मविषयक चळवळीकडे विशेष लक्ष नसल्यामुळें ह्या संस्थेकडील त्यांचें लक्ष कमी होत गेलें. व त्या वेळीं बाहेरचे लोक पुष्कळ याचे म्हणून जो कोणी आपल्याला आस्तिक म्हणवील व ज्याची सामाजिक व आध्यात्मिक जीवनासंबंधानें एकंदर दृष्टी प्रागतिक स्वरूपाची असेल त्यास यूनिअनचें सभासद होतां येतें असा प्रकार विशेषसा लाभदायक नाहीं असा अनुभव आल्यावरून साधारणपणें पहिल्या धोरणानेंच यूनिअनचे कामास पुन्हा सुरवात झाली. मात्र प्रथमच अमलांत असलेल्या नियमांमध्ये असलेली गुंतागुंत व नियमांचो विपुलता हीं गाळून टाकण्यांत आलीं. त्याचप्रमाणें प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाजाचा सभासद प्रथम असल्यावांचून कोणासही यूनिअनचें सभासद होतां येत नसे, ही अडचण दूर करण्यास आली व करमणुकीचे वगैरे कांहीं प्रकार सुरू करण्यांत आले.

आज यूनिअनचें ध्येय साधारणतः वरील प्रमाणेंच आहे. प्रार्थना ब्राह्मसमाज अगर तत्सम संस्थांतील, व ह्या समाजांचीं ध्येये व तत्त्वे मान्य असणाऱ्या इतर तरुणांस एकत्र करणें, त्यांच्यामध्ये बौद्धिक उन्नतीप्रमाणेंच आध्यात्मिक उन्नतीसंबंधानें आस्था उत्पन्न करणें, निरनिराळ्या धर्मपर विषयांच्या अध्ययनाची व्यवस्था करून प्रार्थनाशील आध्यात्मिक जीवनाची त्यांस गोडी लावून समाजकार्ये करण्याची पात्रता त्यांच्यांत आणणें, वारंवार सामाजिक संमेलनें भरवून

परस्परांमध्ये अधिक दळणवळण वाढविणें, समाजाचीं परोपकाराचीं व इतर जीं आज कामें चालू आहेत त्यांच्यासंबंधानें तरुणांमध्ये आस्था उत्पन्न करणें व सामाजिक व धार्मिक जीवनाचीं त्यांच्यापुढें उच्च ध्येयें ठेवणें हे हेतु असून पूर्वीच्याच अटीवर मात्र समाजाच्या बाहेरच्यासही यूनिअनचें सभासद होतां येतें. हल्लीं वरील सर्व उद्देशांनुसार काम चालू असून, यूनिअनसंबंधानें एक विशेष गोष्ट ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे. यूनिअन स्थापन झाल्याला बीस वर्षे होऊन गेली. तेवढ्या अवधीत समाजांतील तरुणांची नवी पिढी तयार झाली आहे. रा. रा. वामनराव सोहोनी यूनिअनचे पहिले सेक्रेटरी होते. आज त्यांचे एक चिरंजीव सेक्रेटरीचें काम करीत आहेत. ह्या संस्थेची उपयुक्तता अधिक वाढविण्याचे प्रयत्न चालून, समाजाचे प्रचारक डा. चिटणीस हे त्या कार्यांत अधिक मन घालूं लागले असून निरनिराळ्या दिशेनें त्यांनीं काहीं चळवळी सुरू केल्या आहेत. आज मुंबई शहरांत केवळ सामाजिक व आध्यात्मिक उच्च ध्येयें आदर्शवत् पुढें ठेवून तीं साध्य करण्याचा प्रयत्न करणारी अशी संस्था दुसरी नाही. निरनिराळ्या धर्मग्रंथांचें आदरपूर्वक अध्ययन करून तद्वारा धर्मसंबंधानें उदार धोरण प्रसृत करणारी ही एकच संस्था आहे. त्याचप्रमाणें सर्व धर्मग्रंथांतील सत्याचें परमादरानें सेवन करणें हें ध्येय तरुणांपुढें ठेवून त्यांस धर्माची गोडी लावण्यासाठीं खटपट करणारी ही एकच संस्था आहे. तसेंच सामाजिक उच्च ध्येय व आध्यात्मिक उच्च ध्येय यांची ताटातूट न करितां, त्या ध्येयानुसार कार्यें करण्याची पात्रता आणण्याची तयारी करणारी ही एकच संस्था आहे. योग्य व उत्साही कर्तृत्ववान माणसांच्या हातीं ह्या संस्थेचीं सुत्रें गेलीं म्हणजे हीच संस्था योग्य प्रकारची जागृति अधिक प्रमाणावर करूं लागेल व तो काळही जवळ येत आहे असा भरंवसा आहे.

ब्राह्म पोस्टल मिशन.

डा. जे. टी. संडरलंड हे प्रथम मुंबई शहरी १८९५ सालीं अमेरिकन व ब्रिटिश युनिटेरियन ॲसोसिएशनचे प्रतिनिधि म्हणून आले. त्या वेळपर्यंत इंग्लंड व अमेरिका येथें उदार धर्मविषयक चळवळी अस्तित्वांत असल्याचें येथील लोकांस माहित होतें, तरी त्यांचा व निदान मुंबईतील समाजाच्या मंडळीचा प्रत्यक्ष संबंध आलेला नव्हता. परंतु डा. संडरलंड हिंदुस्थानांत आल्यावर त्यांनीं सर्वत्र प्रवास करून प्रार्थना व ब्राह्मसमाजाविषयीं सर्व माहिती जमा केली. त्यांनीं येथें अस-
तांना निरनिराळ्या ठिकाणीं व्याख्यानें दिलीं व वरील दोन्ही देशांतील उदार चळ-
वळींसंबंधानें माहिती देऊन निकटभाव जागृत केला. एवढेंच करून ते थांबले
नाहींत. त्यांनीं स्वदेशीं गेल्यावर फार मोठी कामगिरी केली. हिंदुस्थानांतील
विद्यार्थ्यांस मॅचेस्टर कॉलेजमध्ये तत्त्वज्ञानाचें व इतर उदार विषयांचें अध्ययन
करण्यासाठीं ठेविलेली शिष्यवृत्ति, त्याचप्रमाणें अमेरिकन युनिटेरियन ॲसोसिएश-
नच्या वतीनें मेडिव्हिल कॉलेजमध्ये ह्याच विषयांचें अध्ययन करण्याची झालेली
व्यवस्था त्यांच्याच खटपटीमुळे झाली. त्याचप्रमाणें रेव्ह. फ्रेजर विल्यम्स * व
रेव्ह. हारबूड हे हिंदुस्थानामध्ये उदार धर्मविषयक चळवळ जी चालू आहे
तीस साहाय्य करण्यासाठीं जे आले होते ते डा. संडरलंड ह्यांनींच प्रथम केलेल्या
चळवळीमुळे. मॅचेस्टर कॉलेजची शिष्यवृत्ति स्थापन केल्यानंतर रा. रा. विठ्ठल
रामजी शिंदे हे जेव्हां ह्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन विलायतेस गेले तेव्हां
त्यांनीं तेथील युनिटेरियन ॲसोसिएशनच्या कामाची चांगली माहिती करून
घेतली, व तेथील पोस्टल मिशनच्याद्वारे चाललेल्या धर्मप्रचाराच्या कामाचा
त्यांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला. आपल्या प्रांतीं अशा प्रकार-
चें काम ताबडतोब सुरू झालें तर बरें असें वाटून आपले मित्र रा. रा. वासुदेव
अनंत सुखटणकर ह्यांस त्यांनीं हा विचार कळविला. रा. विठ्ठलरावांनीं युनिटेरियन
ॲसोसिएशनकडून पुष्कळ लहानमोठी पुस्तके व त्याचप्रमाणें कांहीं देणगीही मिळ-
विली, व १९०२ सालीं पुणें येथें रा. रा. सुखटणकरांनीं ब्राह्म पोस्टल मिशन
सुरू केलें. पोस्टल मिशनचे हेतु दोन होते. (१) प्रार्थना व ब्राह्मसमाज ह्या
संस्थांचीं तत्त्वे व कार्य पत्रव्यवहार करून, लहानमोठी पुस्तके वांटून प्रसार

* रेव्ह. फ्रेजर विल्यम्स ह्यांचा कलकत्त्यासच अंत झाला, हे अत्यंत मनमिळाऊ
व आस्थेवाईक प्रचारक होते.

करणे (२) व ह्या आणि इतर उदार संस्थांसंबंधानें माहिती मिळवून तिचा लोकांत प्रसार करण्यासाठीं निरनिराळ्या ठिकाणीं शाखा काढणें. ह्या मिशनची काम करण्याची पद्धत साधारणपणें अशी होती. सुबोधपत्रिका, इंडियन मेसेंजर व इतर पत्रांत धर्मसंबंधीं लहानमोठीं पुस्तकें अगदीं फुकट अगर फक्त टपालहंशील किंवा अल्प किंमत घेऊन वांटण्यांत येतात अशी जाहिरात* देण्यांत येत असे. कधीं कधीं धर्मविषयक प्रश्नांचीं उत्तरें देण्यांत येतील असें जाहीर केलें जात असे. कधीं कधीं अमुक पुस्तकें पत्रें येतांच फुकट पाठविलीं जातील व त्यांतील विषयांसंबंधानें पत्रांच्याद्वारे चर्चा केली जाईल असेंही कळविण्यांत येत असे. याचा परिणाम असा झाला कीं, पुष्कळ लोक लहान मोठीं पुस्तकें मागवूं लागले. पुस्तकें मागविल्यानंतर त्यांच्याशीं पत्रव्यवहार होत असे. कधीं कधीं ही मंडळी आपल्या शंकांचें समाधान करून घेण्याच्या उद्देशानें पत्रव्यवहार करीत व त्यांचें समाधान करण्याचा प्रयत्न होत असे. वासुदेवराव सुखटणकर हें कार्य करीत असतांना त्यांनीं प्रार्थनासमाजासंबंधानें डा. भांडारकरांकडून The Position of the Prarthana Samaj in the Religious World हें उत्सवांत झालेलें व्याख्यान लिहिवून घेऊन तें स्वतंत्र रीतीनें छापविलें होतें. परंतु विशेषतः युनिटेरिअन असोसिएशनकडून येणाऱ्या पुस्तकांची निवड करून तीं वांटण्यांत येत असत. युनिटेरिअन असोसिएशन पहिलीं सात आठ वर्षे टपालखर्चासाठीं व त्याचप्रमाणें प्रवास करण्यासाठीं दरसाल लहानशी देणगी देत असे. ह्या मिशनसंबंधानें पहिल्या १० वर्षांची जी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे ती फार बोधपर आहे. रा. रा. शिंदे स्वदेशी आल्यानंतर रा. सुखटणकर विलायतेस गेले व तें काम पुढें मुंबईस रा. शिंदे मि. सय्यद ह्यांस साहाय्यास घेऊन करूं लागले. त्या सात आठ वर्षांच्या अवधींत एकंदर ३४३८ ब्राह्मधर्मावरील पुस्तकें, १२७०० लहान लहान

***Liberal Religious Reading.**

FREE !

FREE ! !

J. T. Sunderland—The Larger Meaning of Unitarianism.

S. F. Williams—The Religion the Age wants.

These publications sent free.

Also information on Brahmoism and Unitarianism.

Apply by letter to—

V. A. SUKHTANKAR,

392 Somwar, Poona City.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८०

पत्रकें, ६३३ युनिटेरिअन पुस्तकें व ५००० युनिटेरिअन पत्रकांचा प्रसार करण्यांत आला. ह्यांतील पुष्कळशीं फुकट वाटण्यांत आलीं व कांहींची अल्प किंमतही घेण्यांत येत असे. जे कोणी पुस्तकांची मागणी करीत, अगर पत्रव्यवहार करीत त्यांचीं नांवें एका पुस्तकांत दाखल करण्यांत येत असत व त्यांच्याशीं वारंवार पत्रव्यवहार करून उदार धर्मवार्ता त्यांस कळावी अशी व्यवस्था करण्यांत आली होती. रा. शिंदे यांनीं दोन वेळां मुंबई इलाख्यांतील कांहीं ठिकाणीं प्रवास करून व्याख्यानें दिलीं. ह्या दोन्ही सफरींचा खर्च युनिटेरिअन असोसिएशननें त्यांस त्या वेळीं दिला होता. पुढें प्रार्थनासमाजाशीं धर्मप्रचारक ह्या नात्यानें असलेला त्यांचा संबंध सुटल्यानंतर हें काम बंद पडलें होतें, तें आतां पुन्हा डा. चिटणीस ह्यांच्या देखरेखीखालीं लवकरच सुरू करण्यांत येणार असून त्याची पुस्तकें वगैरे मागविण्याची पूर्व तयारी हल्लीं चालू आहे.

डा. भांडारकर पुस्तकालय व वाचनालय.

शेट दामोदरदास गोवरधनदास आपला परदेशचा प्रथम प्रवास संपवून जेव्हा स्वदेशी परत आले त्या वेळी लोकांच्या ज्ञानांत भर घालण्यासाठी फुकट वाचनालये स्थापण्याचा त्यांनी निश्चय केला. ह्या निश्चयानुसार त्यांनी कोटांत People's Free Reading Room नामक संस्था मोठ्या प्रमाणावर स्थापन केली. परंतु तेवढ्याने त्यांची तृप्ति झाली नाही. मुंबईसारख्या बकाली शहरांत कोटांत एके ठिकाणी वाचनालय स्थापून मुंबई शहराची वाचनाभिरुची वाढावयाची नाही हे लक्षांत घेऊन, गुरुवर्य डा. भांडारकरांच्या नावे एक फुकट लायब्ररी व वाचनालय स्थापण्यांत आली तर बरे असा विचार त्यांच्या मनांत आला व त्याप्रमाणे त्यांनी एक हजार एकशे रुपयांची देणगी १८९७ साली समाजाच्या हवाली केली. व कांही वर्षांनी म्हणजे १९०२ साली जुलै महिन्यांत आणखी एक हजार रुपये दिले. ह्या देणगेच्या वेळीही आपले नांव जाहीर होऊ नये अशी त्यांनी अट घातली होती म्हणून “हें पुस्तकालय व वाचनालय स्थापन करण्यास ज्या बंधूंनी १००० रुपये दिले त्यांचें नांव प्रसिद्ध करण्यास आम्हांस परवानगी नाही” असे समाजाच्या रिपोर्टांत लिहिले आहे. ह्या ग्रंथालयांत विशेषतः निवडक अशीं धर्मसंबंधी व नीतिविषयक ग्रंथांचाच भरणा अधिक आहे. विकत घ्यावयाच्या पुस्तकांची निवड प्रो. श्रीधरपंत भांडारकरांनी कोणत्या संस्थेच्या विद्यमाने ग्रंथालय स्थापन व्हावयाचें तें लक्षांत घेऊन केली आहे. हे ग्रंथालय उघडण्यापूर्वीच ब्रिटिश अँड फॉरेन युनिटेरिअन ॲसोसिएशन, स्वीडन-बर्ग सोसायटी, रायल एशियाटिक सोसायटी, बडोद्याची ग्रंथसंपादक व प्रचारक मंडळी इ० संस्थांकडून बक्षिस म्हणून कित्येक पुस्तके आली होती त्यांचा लायब्ररीच्या संग्रहांत समावेश करून १८९७ साली डिसेंबर महिन्यांत समाजाचे सन्माननीय अध्यक्ष डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या हस्ते डा. भांडारकर ग्रंथालय व वाचनालय Dr. Bhandarkar Free Library and Reading Room उघडण्यांत आले. त्या वेळी न्या. मू. रानडे ह्यांनी महत्त्वाचे भाषण केले. ते करतांना त्यांनी म्हटले की, “आपणांपैकी कित्येकांना डा. भांडारकर हे आपले पूर्व पिढीतील एक गृहस्थ असे वाटत आहे. परंतु जो मी आज कित्येक बाबतींत त्यांनीच दाखविलेल्या मार्गाचें अवलंबन करीत आहे, त्या-माझी व त्यांची ४० वर्षांपूर्वी झालेली ओळख जणू काय पूर्वीच झाली असें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८२

वाटत आहे. ह्या अवधीत सुदैवाने त्यांचा व माझा असा परिचय झाला आहे की, त्यांच्यायोगे त्यांच्या गेल्या ४०-४५ वर्षांच्या कारकीर्दीतील त्यांच्या हातून घडलेली सत्कृत्ये अवलोकून त्यांच्याविषयीचें माझे प्रेम व माझा आदर ही वृद्धि-गतच पावली आहेत....कोणी म्हणतात की प्रार्थनासमाज हा काय प्रार्थना कर-ण्याचा एक दिवाणखाना आहे. आणि एकेश्वरी धर्माचा प्रसार करणारी लायक माणसे कांहीं ह्या प्रांतीं झालीं नाहीत. परंतु मजप्रमाणेंच आपल्या आयुष्यभर डा. भांडारकरांचा ज्यांस परिचय झाला आहे व ते जीं कांहीं थोर कार्ये करीत आहेत, त्यांची योग्यता ज्यांस माहित आहे, त्यांस असल्या विधानांची किंमत सांगणें नलगे. आमचा हा दिवाणखाना (Hall) खरोखरच प्रार्थना करण्याचा दिवा-णखाना आहे आणि माझ्या दृष्टीनें याचें अधिक चांगलें वर्णनच करितां यावयाचें नाही. परंतु आमच्या मतांचा प्रसार करणारी लायक माणसेंच झालीं नाहीत, किंवा आज नाहीत, हें मात्र वस्तुस्थितीस सोडून आहे. डा. भांडारकर यांचो योग्यता ब्राह्मसमाजाच्या थोर पुढाऱ्यांपेक्षां मुळींच कमी नाही. डा. भांडारकर हे केवळ विद्वान गृहस्थ नाहीत. पुष्कळसे श्रम केल्यानें विद्वत्ता कोणासही प्राप्त होते. ते विद्वान असून त्यांच्याहीपेक्षां फार थोर आहेत. ते मार्गदर्शक आहेत. पण ते मार्गदर्शक आहेत असें म्हणण्यानेंही त्यांच्या योग्यतेची खरी कल्पना होत नाही. ते आमचे गुरु आहेत. त्यांचें उदाहरण आम्ही आमच्या दृष्टीपुढें ठेविलें आहे व त्यांच्या द्वारा आमच्या आयुष्यांत आम्हांस पुष्कळच बोध झाला आहे.”*

अशा प्रकारें डा. भांडारकरांच्या सन्मानार्थ स्थापिलेलें हें केवळ पुस्तकालय Library नसून वाचनालयही आहे. वाचनालयामध्ये सुबोधपत्रिका वर्तमान-पत्रासाठीं मोबदला येणारी वर्तमानपत्रे ठेवण्यांत येतात. लायब्ररीमधलीं पुस्तके घरीही वाचावयास नेण्याची परवानगी आहे. मात्र सभासद नसणारांस पांच रुपये अनामत ठेवावे लागतात. ह्या लायब्ररीमध्ये तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथसंग्रह पुष्कळ मोठा आहे. ज्या वेळीं हें वाचनालय स्थापन झालें त्या वेळीं प्रार्थनामंदिरा-मध्येच पुस्तकाचीं सर्व कपाटे वगैरे ठेविलीं होती. परंतु १९१६ सालीं लायब्ररी व वाचनालय राममोहन आश्रमाच्या तळमजल्यावर नेली व हल्लीं वाचनालय तेथें असून लायब्ररीचीं कांहीं कपाटे राममोहन स्कूलच्या भागांत ठेविलीं आहेत.

* He has been an example and a teacher from whom we received the best instruction in our career.

राममोहन आश्रम.

प्रार्थनासमाजाची १८६७ साली स्थापना झाली खरी; परंतु प्रार्थनामंदिर बांधून तयार होईपर्यंत पुढे सात वर्षे गेलीं हैं प्रार्थनामंदिराच्या हकीकतीवरून वाचकांच्या लक्षांत आलेच आहे. परंतु मंदिर जरी झालें, व उपासना, व्याख्यानें वगैरेंची जरी सोय झाली, तरी दुसऱ्या अडचणी मंदिराच्या उभारणीनें दूर होणें शक्य नव्हतें. परगांवाहून कोणी धर्मप्रचारक, अगर दुसऱ्या एखाद्या समाजाचा सभासद आला तर त्यांची उतरण्याची सोय मंदिरांत करितां येत नसे. त्यांनीं एकतर मुखशाळेंत रहावें, किंवा शक्य असल्यास कोणा सभासदाच्या येथें उतरावें असा प्रकार होता. त्याचप्रमाणें समाजाच्या सभासदांचीं सामाजिक संमेलनें, उत्सवां-तील प्रीतिभोजन ह्यांसाठींही कोणातरी सभासदाच्या घरीं जावें लागे. पूर्वी डा. आत्माराम पांडुरंग, माडगांवकर, सर नारायण चंदावरकर, माधवदास रघुनाथदास, ह्यांपैकीं कोणाच्या तरी घरीं हे प्रसंग घडवून आणावे लागत. ही फार दिवसांची अडचण दूर करण्याचें परमेश्वराच्या कृपेनें, शेट दामोदरदास गोवरधनदास ह्यांनीं मनावर घेतलें व समाजाच्या आवारांतील मोकळ्या जागेंत एक इमला बांधावयाचा व त्यास राममोहन आश्रम असें नांव द्यावयाचें असा आपला विचार आहे असें त्यांनीं समाजाच्या व्यवस्थापक मंडळीस कळविलें व ह्या आश्रमाच्या वार्षिक खर्चासाठीं आपण ३००० रुपयांच्या सरकारी नोटा बाजूस काढून त्याही समाजाच्या हवालीं करूं असें त्यांनीं म्हटलें. ह्या त्यांच्या योजनेस अनुसरून बुधवार ता. २९ फेब्रुआरी सन १९०३ रोजी सकाळीं आश्रमाचा पाया गुरुवर्य डा. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर ह्यांच्या हस्ते घालण्याचा समारंभ झाला. ह्यासाठीं मंदिराच्या आवारांत एक सुंदर मंडप उभारला होता; ह्या वेळीं बाबू बिपिनचंद्र पाल मुंबईस होते व गेझ्टी थिएटरांत व प्रार्थनामंदिरांत त्यांचों व्याख्यानें होत होती. ते त्याचप्रमाणें भाई बलदेव नारायण समारंभाच्या वेळीं हजर होते. ह्या समारंभाच्या वेळीं सभासद व हितचिंतकांनीं मंडप भरून गेला होता. प्रथमतः भाई बलदेव नारायण ह्यांनीं एक पद्य म्हटलें व नंतर त्यांनीं व प्रसंगास उचित अशी प्रार्थना केली. त्यानंतर त्यावेळचे समाजाचे चिटणीस रा. रा. नारायण भास्कर पंडित ह्यांनीं आश्रमासंबंधानें थोडी माहिती सांगितल्यावर बाबू बिपिन चंद्र पाल यांचें भाषण झालें. त्यावेळीं त्यांनीं असें म्हटलें कीं, “मुंबईच्या मंडळींनीं ह्या आश्रमाला जें राममोहन आश्रम हें नांव

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८४

दिले आहे त्यावरूनही ह्या समाजाच्या धोरणाची व कामाची सहज कल्पना होण्यासारखी आहे. ब्राह्मसमाजामध्ये पुष्कळ मतभेद आहेत व एकाचे तीन समाज झाले आहेत हे जरी खरे आहे, तरी राजा राममोहन राय संबंधाने सर्वांच्या ठिकाणी सारखीच आदरबुद्धि वसत आहे. आज कोणाला आपले धर्म-प्रचाराचे कार्य आपल्या राष्ट्रीय भावनेस अनुसरून करावे असे वाटत असले, किंवा कोणास सर्व देशांतील धर्मांची उन्नति ध्यानांत घेऊन सर्वांस सारखे उपयोगी पडेल असे आपल्या धर्मप्रचारकार्याचे धोरण ठेवावयाचे असले, तरी राजा राममोहन यांच्या धोरणाचा स्वीकार केल्यास कांही अडचण भासणार नाही. राजा राममोहन रायांचे धोरण सार्वभौमिक असूनही राष्ट्रीय होतें. म्हणून राजा राममोहन हे सर्व पक्षांतील लोकांचे गुरू, पुढारी व मार्गदर्शक आहेत आणि ह्या आश्रमाला तुम्ही त्यांचे नांव देऊन त्यांच्या धोरणाचा पुरस्कार करीत आहां ही फार आनंदाची व समाधानाची गोष्ट आहे.”

ह्या समारंभासाठी गुरुवर्य डा. मांडारकर पुण्याहून मुद्दाम आले होते. त्यांचे नंतर भाषण झाले त्याचा सारांश असा होता:—

“मुंबईच्या मंडळींनी प्रथम प्रार्थना समाजाची स्थापना केली, पण १८६८ सालापासून मंदिराच्या उभारणीचे विचार त्यांच्या मनांत घोळू लागले. आपले स्वतःचे मंदिर असल्यावांचून आपल्या कार्यास स्थायिकपणा यावयाचा नाही व असा स्थायिकपणा आल्यावांचून पुढील कार्ये उत्साहाने पार पडावयाची नाहीत असे आम्हांम वाटत होते, म्हणून त्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले व हे सुंदर मंदिर १८७४ साली उभारले गेले. त्यानंतर आतां कामे फार वाढली आणि निरनिराळ्या कार्यासाठी मंदिराव्यतिरिक्त एका इमारतीची फार गरज भासू लागली. परंतु द्रव्याच्या अभावी ह्या गैरसोयींना कसे तरी तोंड द्यावे लागत होते. अखेरीस आपले दानशूर मित्र व बंधु ह्यांच्या ही अडचण लक्षांत घेऊन त्यांनी एकट्याने हा आश्रम उभारण्याचे महत्कार्य आपल्या शिरावर घेतल्यामुळे आतां लवकरच आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे स्वतंत्र इमारत लाभणार आहे. ही जो आतां ह्या जागेवर इमारत व्हावयाची आहे, जिचा पाया आपणा सर्वासमक्ष परमेश्वराच्या प्रेरणेने आज घातला गेला आहे, तिचे नांव राममोहन आश्रम असे ठेवणे हे किती सार्थ आहे त्याची फोड ह्यापूर्वी झालीच आहे. राजा राममोहन ह्यांचे धोरण जसे राष्ट्रीय त्याचप्रमाणे सार्वभौमिक होतें हे खरे; तथापि त्यांच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये महर्षीस सुधारणा कराव्या लागल्या. कारण, सत्य, न्याय, व

विवेक ह्यांस जें विपरीत वाटेल त्याचा स्वीकार न करणें हा ब्राह्मसमाजाचा कटाक्ष आहे. आजच्या काळाला सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, पावित्र्य, सदाचार, भक्ति ह्यांस प्राधान्य देऊन ईश्वराचें पितृत्व व मातृत्व व मनुष्याचें भ्रातृत्व प्रतिपादणारा धर्म हवा आहे, आणि हेंच कार्य आमचा प्रार्थनासमाज येथें व राजा राममोहन यांचा ब्राह्मसमाज बंगाल व इतर प्रांतीं करीत आहे. आतां आपला देश उन्नत दशेस कोणत्या उपायांचें अवलंबन केल्यानें पोंचेल असा प्रश्न वारंवार विचारण्यांत येतो. त्याला माझे एकच व निश्चित असें जें उत्तर आहे तें हे कीं, आपल्या लोकांच्या शीलावर सर्व कांहीं अवलंबून आहे. सत्य, न्याय, प्रेम, सदाचार ह्यांच्या-विषयी प्रेम जितकें आचरणांत दिसून येईल त्या प्रमाणानें आमचें शील बनेल. त्याच-प्रमाणें माझी अशी दृढ श्रद्धा आहे कीं, सामाजिक उन्नतीवांचून राजकीय उन्नति व्यर्थ आहे. तसेंच आपल्या अंतःकरणांत परमेश्वराविषयी निष्ठा व स्वकर्तव्य-जागृति झाल्यावांचून कोणतीही कार्ये आपल्या हातून नीट रीतीनें होणार नाहीत. ब्राह्म व प्रार्थनासमाज ज्या धर्मतत्त्वांचा पुरस्कार करीत आहेत तीं अशीं आहेत कीं त्यांच्या योगें कर्तव्यजागृति होते. हीं तत्त्वे कोणत्याही दिशेनें होणाऱ्या प्रगतीस अवरोध करणारीं नाहीत; व जोपर्यंत वरील सत्य, न्याय इ० तत्त्वानुरोधें उन्नति होत आहे तोपर्यंत ती ह्या धर्मास बाधक न्हावयाचीं नाहीं. म्हणून देशाच्या उद्धारासाठीं ह्या धर्मतत्त्वांचा जितका अधिक प्रसार होईल तितका हवा आहे. धर्म-प्रचाराचे दोन मार्ग आहेत. एक तरवारीच्या साहाय्यानें व दुसरा लोकांचीं मनें वळवून. दुसऱ्या मार्गाचें बौद्धधर्मानुयायांनीं अनुसरण केल्यामुळे एके काळीं तो सर्वत्र पसरला होताच. त्याच मार्गाचें आपल्यालाही कालमानानुसार अनुसरण करावयाचें आहे. त्यासाठीं स्वार्थाचा त्याग करून धर्मप्रसाराचें कार्य करणारीं माणसें आतां पुढें आली पाहिजेत. ” हा संभारंम झाल्यानंतर इमारतीच्या कामास सुरुवात झाली. प्रथमतः दोन मजली इमारत उठविण्याचा शेट दामोदरदास यांचा विचार होता. परंतु नंतर आणखी एक मजला उभारून त्याच्या अर्ध्या भागांत एक खोली व अर्ध्या भागांत उघडी गच्ची करण्याचें त्यांनीं ठरविलें. अशा प्रकारें ही सुंदर इमारत तयार झाल्यानंतर १९०४ सालीं समाजाच्या ३७ व्या वार्षिककोत्सवामध्ये ता. १२ मार्च रोजी तिचा प्रवेश समारंभ न्या. मू. नारायणराव चंदावरकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. समारंभास येणाऱ्या मंडळींची बसावयाची व्यवस्था आश्रमाच्या तिसऱ्या मजल्यावरच केली होती. समारंभास बरीच मंडळी हजर होती. प्रथम प्रसंगास अनुरूप अशीं दोन पद्ये म्हटल्यानंतर

अध्यक्ष न्या. मू. नारायणराव चंदावरकरांनी प्रार्थना केली. नंतर ते म्हणाले की, “ही सुंदर इमारत आपले बंधु शेट दामोदरदास यांच्या औदार्याचें फळ आहे. ह्या इमारतीला एकंदर पंधरा हजार रुपये खर्च झाला आहे. दोन मजल्यांच्या वर एक शांत निवांत जागा असावी असें वाढून त्यांनी एक मजला वर चढविला; अर्थात् त्यामुळे इमारतीचा खर्चही वाढला. तो सर्व त्यांनी मोठ्या आनंदानें केला व वर इमारतीच्या दागडुजीसाठी तीन हजार रुपयांच्या नोटा त्यांनी समाजाच्या स्वाधीन करण्याचें ठरविलें आहे. तीस वर्षांपूर्वी जेव्हां आपल्या मंदिराचा पाया घातला त्या वेळी समाजाशी कोणत्याही रीतीचा संबंध नसणाऱ्या लोकांनी, एवढेंच नव्हे तर समाजाशी सहानुभूति नसणाऱ्या लोकांनीही मंदिराच्या फंडास मदत केलेली मला आठवते. पाया घालण्याच्या वेळी समारंभास जे हजार होते त्यांपैकी आतां बहुतेक सर्व परलोकीं गेले आहेत. एकच गृहस्थ, आपले सन्मान्य बंधु वासुदेवराव नवरंगे, हयात आहेत. परंतु प्रकृतीस स्वास्थ्य नसल्यामुळे ते आज हजार नाहीत. त्यावेळी रा. रा. नारायणराव परमानंदांसारखे गृहस्थ पुढारी होते व ते आपापल्या समजुतीप्रमाणें धर्माची वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करीत होते हें जाणून अगदीं विरुद्ध मतांच्या लोकांनीही आपल्याला मदत केली. आज तसाच आश्रय आपल्याला मिळेल की नाही तें सांगतां येत नाही.* ह्या दृष्टीनें पहातां आपल्या-पैकी एका उदार वृत्तीच्या बंधूंनी ही सुंदर इमारत बांधून आपल्या हवाली केली ही फार अभिमानाची व आनंदाची गोष्ट होय. अशा प्रकारच्या इमारतीची आपल्याला फार आवश्यकता होती. आपलें मिशन काम दिवसेंदिवस वाढण्याचा हा काळ आहे. सध्यांच दोन मिशनरी आपलें काम करीत आहेत. परंतु बाहेरगांवां-हून समाजाचे मिशनरी व इतर पाहुणे आले म्हणजे त्यांच्या उतरण्याची व्यवस्था करणें मोठें अडचणीचें वाटे, आतां ती गैरसोय दूर झाली आहे. पंडित शिवनाथ शास्त्री ह्यांच्यासारखे प्रचारक येथें येऊन राहिले म्हणजे त्यांच्या सहबासांत रहा-वयास मिळणें हा एक मोठा अधिकारच आहे असें मी समजतो, आणि अशा प्रकारचें आश्रमस्थान असल्यानें तें सर्वास सोडस्कर होणार आहे. म्हणून ईश्वरी प्रेरणें आपल्या सन्मान्य बंधूंनी आपल्याला ही जी देणगी दिली आहे तिचा आपल्या हातून सदुपयोग होवो अशी माझी परमेश्वरापाशी प्रार्थना आहे.”

* ह्याच अनुभवाची पुनरावृत्ति राममोहन स्कूलसाठी मंदिरावर एक मजला वर चढविण्याचें काम चालू असतांना झालो हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे.

राममोहन आश्रम समाजाच्या हवेली करितांना शेट दामोदरदास ह्यांनी कांही अटी घातल्या होत्या; प्रत्येक मजल्याचा कोणत्या रीतीने उपयोग करावयाचा ह्याविषयी त्या अटी होत्या. परंतु आतां सर्व इमारतींत राममोहन शाळा भरविण्यांत येत आहे. समाजानें कांही नवीन कार्य सुरू केल्यास त्यासाठीं इमारतीचा उपयोग करण्याची मुभा शेट दामोदरदास ह्यांनी ठेविली आहे. तीस अनुसरून हल्लीं तळमजला व वरील दोन मजले राममोहन स्कूलच्या ताब्यांत असून, अगदीं वरच्या मजल्यावर समाजाचे धर्मप्रचारक डॉ. चिटणीस हे रहात. असतात.

पंढरपूर येथील बालहत्याप्रतिबंधक गृह.

(The Foundling Home, Pandharpur).

महाराष्ट्रामध्ये ज्या कित्येक संस्था आपलें योजिलेलें काम-बिनबोभाट पण निग्रहपूर्वक करीत आहेत, त्यांपैकीच पंढरपूर येथील बालहत्याप्रतिबंधक गृह ही संस्था आहे. ही संस्था पंढरपूर येथें असून तिची सर्व व्यवस्था मुंबईच्या प्रार्थना-समाजाच्या वतीनें होत असते हें सर्वास आतां माहित झालें आहे. ह्या संस्थेचें स्वरूप काय आहे, ती जें कार्य करीत आहे त्याचें महत्त्व किती आहे व महाराष्ट्रानें ह्यापासून कोणता बोध घेणें अगत्याचें आहे ह्याविषयीं अल्प विवेचन करावयाचें आहे.

आपल्या इलाख्यांत बालहत्या किती होत असते त्याची माहिती सर्वास असणें शक्य नाही. मुंबईसारख्या बकाली वस्तोच्या ठिकाणीं चौपाटीवरील वाळूंत, रस्त्याच्या गटारांच्या नाल्यांत, कचरा टाकण्याच्या गाडींत, भर रस्त्यावर, मेलेलें अगर नुकेंच जन्मलेलें, मूल सांपडल्याची बातमी आपण वर्तमानपत्रांतून वाचली, म्हणजे आपल्याला त्याचें कांहीं विशेष वाटत नाही. कोर्टांमध्ये खटला आला व कांहीं कमी अधिक माहिती प्रसिद्ध झाली म्हणजे ह्या विषयाकडे नव्हे, पण त्या त्या खटल्याकडे थोडें बहुत लक्ष जातें. तथापि मुंबईसारख्या शहरा-पेक्षांही तीर्थांच्या ठिकाणीं अशा प्रकारच्या अर्भकांची हत्या अधिक होत असते असा सर्वत्र अनुभव आहे. ज्या ज्ञातींत विधवाविवाहाची चाल नाही, अशा ज्ञातींतील गतभर्तृकांस दुर्मांगांस प्रवृत्त करणारे कामांध पुरुष सर्व ठिकाणीं आढळतात. कित्येक वेळां विवाहाची आशा दाखवून भाबळ्या बायांस स्वार्थी व दुराचरणी पुरुष अंतीं फशीं पाडतात व त्यांचें पाऊल वांकडें पडतें; त्यांचें पाप उघडकीस आलें कीं त्या लोकनिदित होतात, त्यांस खळ्यासारखें वेंचून काढण्यांत येतें व निदान अशा एकाद्या स्त्रीइतकाच पापी जो पुरुष तो उजळ माथ्यानें समाजांत वावरत असतो. पतित बाईस संतती होण्याची वेळ आली म्हणजे तिजवर दुर्धर प्रसंग ओढवतो; गर्भपात करण्यासाठीं नाना प्रकारचे मूर्खपणाचे उपाय योजिले जातात; त्यायोगें शरीराची हानि होते; हा दुष्ट हेतु साध्य होत नाही व शेवटीं केवळ अन्नू राखण्यासाठीं अशा बाया बालहत्या करण्यास प्रवृत्त होतात. अशी होणारी बालहत्या तरी जितकी टाळवेल तितकी टाळावी हा पंढरपूर येथील बालहत्याप्रतिबंधक

गृहाचा हेतु आहे. ही संस्था जिल्ह्याची अगर मोठ्या वस्तीची दुसरी ठिकाणे सोडून पंढरपूर येथेच कां स्थापण्यांत आली असा प्रश्न कधी कधी विचारण्यांत येतो. त्याचें उत्तर असें आहे. पंढरपूर हें एक महाराष्ट्रांतील फार मोठें व अति पवित्र असें मानिलेले तीर्थक्षेत्र आहे. त्यामुळे तें भाविक जनांच्या अत्यंत आदरास पात्र झालेले आहे. दरवर्षी विशेषतः आषाढी कार्तिकी एकादशीच्या दिवशी महाराष्ट्रांतीलच केवळ नव्हे, तर दूरदूरच्या प्रदेशीं रहाणाऱ्या यात्रेकरूंचे थवेच्या थवे अनेक प्रकारच्या हालअपेष्टा सहन करून येथें येतात हें पाहून त्यांची उत्कट श्रद्धा प्रत्ययास येते. परंतु क्षेत्राच्या ठिकाणी अनेक अनिष्ट प्रकारांस उत्तेजन मिळतें हा जो नित्याचा अनुभव तो पंढरपुरीही येतो; एवढेंच केवळ नव्हे, तर ह्या ठिकाणी एका विशेष प्रकारच्या पापकृत्यास फार वर्षांपासून पूर्ण अवसर मिळत असला पाहिजे असा अनुभव १८७५ सालीं पंढरपुरास मुन्सफ असतांना रा. व. लालशंकर उमियाशंकर यांस आला. ह्या शहरी संकटांत सांपडलेल्या स्त्रिया गांवांतील कांही ठराविक लोकांच्या घरी बाळंतपणासाठी राहतात व बाळंत झाल्यावर मूल बाळवंटांत अगर दुसऱ्या कोठें तरी अडचणीच्या जागी जिवंत अगर मेलेले टाकून चालत्या होतात असे त्यांनी ऐकिलें होतें. कधी कधी ही परोपकारी माणसे बायांपाशीं असेल नसेल तें सर्व द्रव्य, दागिने व कपडे हिरावून घेतात व त्यांस घराबाहेर लावून देतात अशाही बातम्या त्यांच्या कानांवर येत असत. एके दिवशी संध्याकाळी आपल्या नित्याच्या वहिवाटीस अनुसरून ते चंद्रभागेच्या बाळवंटामध्ये सहूल करीत असतांना त्यांस कांही एका मऊ पदार्थाची ठेंब लागली. म्हणून खाली वकून पहातात तों कापडांत गुंडाळलेले तें एक जिवंत मूल असें त्यांस आढळलें ! त्या बालकास त्यांनी आपल्या स्वतःच्या घरी नेले व त्याची त्यांच्या पत्नीने योग्य प्रकारें जोपासना केली. ऐकीव बातमी प्रत्यक्ष अनु- भावानें खरी ठरल्यावर लालशंकरभाईंचें लक्ष ह्या विषयाकडे विशेष लागलें व अशा अर्भकांच्या प्राणरक्षणासाठी काय तजवीज करितां येईल हा प्रश्न त्यांच्या- पुढें उभा राहिला. लोकांना आपला विचार कळवावयाचा, पैशासंबंधानें लोकांस विनंतिपत्रें पाठवावयाची व नंतर संस्था काढावयाची तर त्यांत कालक्षेप होणार हें लक्षांत घेऊन लालशंकरभाईंनी आपल्या कांही निकटच्या मित्रांच्या साहाय्याने बाहेर सांपडणाऱ्या मुलांचे प्राण वांचविण्यासाठी एक लहानशी संस्था काढिली. हाच बालहत्याप्रतिबंधक गृहाचा उपक्रम. परंतु एवढ्याने हा प्रश्न निकालांत निघत नव्हता. बाहेर सांपडलेल्या मुलांच्या जोपासनेची ही व्यवस्था झाली;

परंतु जीं मुलें बाहेर दिसत नाहीत व मृत्युमुखी पडतात, अगर ज्यांची वाढ होण्यापूर्वीच निराळ्या प्रकारची व्यवस्था होते, त्यांचेसंबंधानें काय उपाययोजना करावी हा प्रश्न पुढें येतांच त्याचें स्वरूप किती विस्तीर्ण आहे त्याची लाल-शंकर ह्यांस ताबडतोब कल्पना झाली. म्हणजे रस्त्यांत किंवा अन्य ठिकाणी सांपडलेल्या अर्भकांचे प्राण वांचवावयाचे, तर त्यांच्या मातांसाठी तपास लाविला पाहिजे. नाहीतर ह्या अर्भकांचें प्राणहि वांचविणें फार अवघड जातें. त्याचप्रमाणें ज्याप्रमाणें मूल जन्मल्यानंतर त्याची जोपासना होणें जरूर आहे त्याचप्रमाणें त्याच्यापूर्वी बालकांच्या मातांची जोपासना होणें जरूर आहे. अन्नूच्या बचावासाठीं प्रथम भलत्यासलल्या उपायांची योजना झाल्यानं भावी मातांची प्रकृति ढांसळते, ते उपाय व्यर्थ गेले म्हणजे काळजीनं त्या अर्धमेल्या होतात, अशा स्थितींत झालेली प्रसूति आणि नंतर सांपडलेलीं मुलें दुबळीं असलीं तर त्यांत आश्चर्य मानण्यासारखी कांहीं गोष्ट नव्हे. यासाठीं अर्भकांचे प्राण जर वांचवावयाचे तर त्यांच्या मातांचीही जोपासना बाळंतपणाच्या आधीपासून योग्य प्रकारें होणें जरूर आहे असें त्यांस आढळून आलें. शिवाय, खुद्द पंढरपूर शहरासारख्या ठिकाणी अन्नूच्या बचावासाठीं येणाऱ्या बायांवर कशा आपत्ति येतात हें वर दाखविलें आहेच. हें सर्व टाळण्यासाठीं अशा असहाय स्थितींत असलेल्या स्त्रियांच्या प्रसूतीची व्यवस्था करून कांहीं दिवस त्यांस आपल्याच देखरेखीखाली ठेवून त्यांची व त्यांच्या बालकांची जोपासना करण्यासाठीं एक सूतिकाग्रह स्थापण्याची आवश्यकता त्यांस भासूं लागली. रानावनंत, रस्त्यांत, वाळवंटांत, निवडुंगाच्या दाट काठ्यांत, पाण्याच्या नाल्याच्या बाजूला, गटारांत, शौचकूपांत किंवा उघड्या मैदानांत मुलें सांपडल्यानंतर त्यांच्या प्राणरक्षणासाठीं नाना प्रकारच्या उपाययोजना करण्यापेक्षां त्यांच्या भावी मातांसच प्रसूतीपूर्वी ह्या गृहांत ठेविल्यानं बालहृदयेचें व प्रसूतीनंतरच्या मृत्यूचें प्रमाण कमी होईल असें वाटून प्रसूतिगृहाची स्थापना करण्यांत आली. सन १८७९ पर्यंत रा. ब. लाल-शंकर व त्यांचे मित्र डाक्टर नारायण अनंत दांडेकर ह्यांनी ही संस्था चालविली. त्यानंतर १८८१ जूनपर्यंत ती एक स्थानिक कमिटी चालवीत होती व त्यांस सहाय करण्यास रा. रा. गणेश रघुनाथ करकरे ह्यांस नेमिलें होतें. ही संस्था १८८१ सालीं मुंबईच्या प्रार्थना समाजाच्या हवाली केली गेली व आजपर्यंत मुंबईचा प्रार्थना समाजच तिची सर्व व्यवस्था पहात आहे.

बालहत्याप्रतिबंधक गृहाच्या एकंदर व्यवस्थेबा प्रश्न फार नाजूक आहे, तितकाच तो फार व्यापक आहे. हें गृह अनीतीला उत्तेज न देतें असें कोणी

म्हटलें तरी तें निमूटपणें ऐकून घेऊन, आपल्या समोरचें काम व्यवस्थापकांस पहावें लागतें. पंढरपुरास एक बालहत्याप्रतिबंधक गृह आहे, पण सर्वत्र जीं मुक्तीच जन्मलेलीं मुलें सांपडतात व बालहत्या होतात, त्यादेखील पंढरपुरास एक गृह आहे म्हणूनच कीं काय ? त्याचप्रमाणें, खुद्द पंढरपूर शहरीं हें गृह नव्हतें त्याच्या पूर्वापासून शहरांतील निरनिराळ्या भागांत राहून बाया ज्या प्रसूत होत होत्या, आणि अद्यापहि होत आहेत, आपलीं बाळें टाकून जात आहेत, त्यांचेबद्दल आक्षेपकांस कांहीं उत्तर देतां येतें काय ? ह्यासाठींच हा प्रश्न फार नाजूक आहे असें आम्ही म्हणतो. तसेंच पुष्कळ वेळां चालकांच्यापुढें आणखी एक नवीनच प्रश्न येऊन उभा राहतो. अर्थात् हा प्रश्न म्हणजे अनाथ स्त्रियांचा होय.

अनाथ स्त्रीगृह. (Home for the Homeless)

पुष्कळ वेळां असें होतें कीं, कित्येक बायांना कोणी तरी आणून पंढरपुरांत सोडतें; गृहाकडे आणून अधिकाऱ्यांच्या हवालीही करण्यास ते धजत नाहीत. अशा बाया विचारपूस करीत कशा तरी येऊन गृहांत दाखल होतात. कोणी त्यांस गृहाजवळ आणूनही सोडतात. जागा असली तर अधिकारी त्यांस फुकट दाखल करून घेतात. परंतु प्रसूतीनंतर त्यांस कोठें जावयास स्थळ नसतें. त्यांना ह्या स्थितींत आणणारांस आतां त्यांची जखमी नसते. त्यांचे आप्त स्वकीय त्यांस मृत समजतात व त्यांचा पत्ता जरी चालकांस लागला, तरी अशा स्त्रियांस परत घ्यावयास कोणी तयार नसतें ! आईबाप, बंधु, इतर अगदीं निकटचे आप्त स्वकीय त्यांजवर बहिष्कार घालतात. मूळच्या घराचा पत्ता बहुतेकळून मिळत नाही, मिळाला तरी त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही. अशा स्थितींत ना घर ना दार, ना जवळ पैसा अडका, अशी त्यांची स्थिति होते व पुढें काय करावें हें त्यांस सुचत नाही. चालकांस ही नवीनच काळजी उत्पन्न होते. ह्या स्त्रियांपैकीं कित्येक मध्यम वर्गातील असतात. मग ज्यांना कोठें जावयास ठिकाणच नाही त्यांस येथेंच ठेवण्यांत येतें. कारण त्यांस तसेंच बाहेर जाऊं दिल्यास उघडपणें दुर्मार्गांला त्या लागण्याचा संभव असतो. येथें त्यांना सन्मार्गांला लावण्यासाठीं शक्य तो खटपट करण्यांत येते. प्रथम ज्यांस लिहावयास व वाचावयास येत नसतें त्यांस तें शिकविण्यांत येतें. त्यांचें लक्ष्य संस्थेच्या कामाकडे लागावें अशी योजना होते. त्यांच्या कानांवर देवधर्माच्या गोष्टी जाण्याची व्यवस्था होते. त्यांस एकत्र करून भजन होतें. सारांश, मागील प्रसंगाची कोणत्याही प्रकारें आठवण न देतां त्यांस सुधारण्याचे प्रयत्न होतात. त्यांच्यापैकीं कोणास पुन्हा संसारांत पडण्याची इच्छा असल्यास,

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १९२

योग्य संधि येतांच, त्यांचे विवाह जुळविले जातात. अशा कित्येक स्त्रियांचे विवाह झाले असून, आज त्या आनंदाने आपला संसार करीत आहेत. ह्या माहितीवरून ह्या निराश्रित स्त्रीगृहाच्याद्वारे किती उपयुक्त कार्य होत आहे त्याची कल्पना होईल.

शिक्षा झालेल्या स्त्रिया.

वरील गृहाच्या द्वारे दुसरें एक उपयुक्त कार्य होत असतें. बालहत्येचे पुष्कळ खटले कोर्टांमध्ये येऊन आरोपाची शाबिती झाल्यावर बायांस शिक्षा होत असते. अशा स्त्रियांना इतर कैद्यांप्रमाणे न मानतां त्यांस सुधारण्यास अवसर असावा म्हणून अशा स्त्रियांस आमच्या ताब्यांत दिल्यास ह्या दिशेने आम्ही प्रयत्न करण्यास तयार आहों असे मुंबईच्या प्रार्थना समाजानें सरकारला कळविलें. सरकारनें ही समाजाची विनंति मान्य केली व नव्या कायद्यानुसार केलेल्या नियमान्वये मुंबई सरकार ज्या स्त्रियांना संस्थेकडे पाठवितें त्यांस अनाथ स्त्रीगृहांत दाखल करण्यांत येतें. १९२४-२५ सालीं सरकारनें शिक्षा झालेल्या चार स्त्रियांस व १९२५-२६ साली पांच स्त्रियांस सरकारनें ह्या गृहांत दाखल होण्यासाठी पाठविलें. ह्यावरून हें निराश्रित स्त्रियांचें गृह कसें उपयुक्त कार्य करीत आहे त्याची कल्पना होईल.

गृहाची एकंदर व्यवस्था.

आतां येथें येणाऱ्या स्त्रियांची व्यवस्था साधारणपणें कोणत्या धोरणावर ठेविली जात आहे, मुलांची जोपासना कशी होत आहे; त्यांच्या दुधाची व्यवस्था कशी आहे व संस्थेचे नियम काय आहेत त्याची येथें कल्पना करून देणें अगत्याचें आहे. त्याच्या योगें हें काम किती बाढलें आहे व किती भ्रमपूर्वक त्याची व्यवस्था होत आहे तें वाचकांच्या ध्यानांत येईल. बालहत्याप्रतिबंधकगृह ह्या संस्थेंत १९२३-२४ साली १२७, १९२४-२५ साली १२२ व १९२५-२६ साली १२२ बायांना प्रसूतीसाठी दाखल करण्यांत आलें. ह्या १२२ पैकीं १०५ विधवा होत्या, १२ नवऱ्यानें सोडलेल्या होत्या; आणि ५ अविवाहित होत्या. १२२ पैकीं फक्त ३८ स्त्रियांना लिहितांवाचतां येत होतें. एवढया स्त्रिया येतात तरी कोटून असा प्रश्न नेहमी लोकांपुढें येतो. गतवर्षी पुढील ठिकाणांहून ह्या गृहांत दाखल होण्यासाठी स्त्रिया आल्याः—

मुंबई, पुणे, ठाणे, खानदेश, वऱ्हाड, निझामप्रांत, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी, नाशिक, मध्यप्रांत, काठेवाड, मिरज, सांगली, जमखिंडी, अहमदाबाद, जोधपूर, कच्छ, कुलाबा, धारवाड, बेळगांव इ०.

त्यांची जातबारी संख्येच्या प्रमाणावर अशी पडते:—

ब्राह्मण, मराठा, गुजराथी, चितोड वाणी, मारवाडी, रजपूत, सोनार, कोमटी, माळी, खत्री, प्रभु, जैन, धनगर, कासार, लोहार, ठाकूर इ० इ०. पूर्वी बालहत्या-प्रतिबंधकगृह व अनाथ बालकाश्रम यांची व्यवस्था पहाण्यासाठी एक खात्रीचा गृहस्थ नेमला जात असे. डाक्टरांच्या कामासंबंधाने जी कांही मदत लागेल ती पंढरपूर येथील डाक्टर देत असत. पण त्यांचा व्यवस्थेशी फारसा * संबंध नसे. आतां तेथे एम. बी. बी. एस. ची परीक्षा पास झालेले एक गृहस्थ सर्व व्यवस्था मोठ्या दक्षतेने व उत्साहाने पहात आहेत. पुष्कळ वर्षे श्री. सावित्रीबाई कामत ह्यांनी समाजापासून कांहीही वेतन न घेतां मेट्रनचे व मिडवाईफचे काम समाजाचे काम म्हणून केले. सध्यां अनाथ बालकाश्रमामध्येच जी लहानाची मोठी झाली, ह्या संस्थेनेच जिच्या सर्व शिक्षणाचा भार उचलिला अशी आमचीच एक मुलगी नर्स व मिडवाईफ होऊन तेथील मेट्रनचे व इतर कामे पहात आहे. तिच्या हाताखाली १० दाया असून, शिवाय ३५ बाया संस्थेची निरनिराळी कामे करीत आहेत. पूर्वी मुख्य इमारतीच्या एका खिडकीमध्ये एक पाळणा ठेविला होता. कोणीही बाहेरून मूल आणून ठेविले की त्यास आंत घेऊन त्याचे प्राणरक्षण करून पुढील जोपासना करण्याचे काम संस्थेवर पडे. परंतु आतां मुलांची संख्या वाढल्यामुळे आणि जागाही पुरेशी नसल्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या मुलांस जागा असली तरच दाखल केले जाते.

मुलांचे दूध.

मुलांना त्यांच्या मातांचेच दूध मिळणे अगत्याचे आहे, म्हणून बायांना त्यांचे बाळंतपणानंतर दोन महिने आश्रमांत ठेविले जाते. त्यानंतर मातांचे दूध मिळणे

* फारसा असे म्हणण्याचे कारण असे की, पुष्कळ वर्षे समाजाकडून जागच्या जागी देखरेख करण्यासाठी दरसाल एक स्थानिक कमिटी नेमण्यांत येत असे. तीत डाक्टर एक सभासद असत. परंतु अनुभवान्ती ह्या कमिटीपासून फायद्याच्या ऐवजी एकादरीने त्रास होण्याचा संभव अधिक दिसून लागल्यामुळे आतां ही कमिटी नेमण्यांत येत नाही.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १९४

शक्य नसतें; म्हणून दूध असणाऱ्या दाया मिळविण्याचा प्रथम प्रयत्न केला जातो. पंढरपूर हें लहानसेंच शहर असल्यामुळे अशा दाया जितक्या हव्या असतात तितक्या मिळत नाहीत. ज्या मिळतात त्याही सर्व लक्ष्य मुलांकडे देणाऱ्या असतातच असें नाही. त्यामुळे गाईचें दूध व गळेंकसो यांचा उपयोग करणें भाग पडतें. बाटल्यांतून मुलांस दूध पाजावयाचें म्हणजे स्वच्छतेसंबंधानें फार काळजी घ्यावी लागते. शक्य तेवढी काळजी घेऊन ठरलेल्या वेळीं बाटल्या स्वच्छ ठेवून, योग्य देखरेखीखाली, मुलांस दूध पाजण्यांत येतें; आणि ह्याविषयी सोलापूर येथील सिव्हिल सर्जनसाहेबांची खात्री झालेली आहे. ही एकच गोष्ट आश्रमाचे मेडिकल आफिसर, मेट्रन व त्यांच्या हाताखालील मंडळी हें काम अत्यंत दक्षतेनें करीत असतात हें सिद्ध करावयास पुरेशी आहे. शिवाय मोठ्या तोंडाच्या बाटल्या सुद्धा आणिल्या जातात. ह्या बाटल्या सहज स्वच्छ करितां येतात.

गळेंकसो सर्व मुलांसाठी वापरणें फार खर्चाचें आहे. तथापि निरुपाय म्हणून पुष्कळ खर्च करून मुलांची जोपासना करण्याच्या कामीं गळेंकसो वापरला जात आहे. डाक्टरांची एकंदर व्यवस्था, अर्भकांसंबंधानें घेतली जाणारी काळजी ह्यायोगें मृत्यूचें प्रमाण पुष्कळ कमी झालेलें आहे. १९२४-१९२५ अखेरच्या आंकड्यावरून हजारों ३९८ व १९२५-२६ च्या आंकड्यावरून हजारों ३८६ पडलें. पूर्वीच्या मानानें हें मृत्युप्रमाण फारच कमी आहे. पुष्कळ मुलें जन्मतः अगदीं दुबळीं, रोगट व वजनानें अगदीं कमी असतात. प्रसूति होण्यापूर्वी औषधें वगैरे घेऊन गर्भ पाडून टाकण्याच्या झालेल्या सर्व प्रयत्नांमुळे तीं पुढें रोगट निपजतात. कधीं कधीं मुलें दाखल होण्यापूर्वी कांहीं तासच्यातास रस्त्यावर पडलेलीं असतात. त्यामुळे थंडीबारा व उपास ह्यांचाही त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम होतो.

प्रसूतिगृहाचे नियम.

१ ज्या बायांचें चुकून वांकडें पाऊल पडलें असून त्या अडचणीत असतील त्यांस प्रसूतीकरितां या गृहांत घेतलें जाईल.

२ प्रवेश फो. ५, पोटगी खर्च १५ रु., सुइणीबद्दल रु. २, देणगी खातर रु. २५ इतका खर्च द्यावा लागेल. ही रक्कम आगाऊच दिली पाहिजे. पहिल्या महिन्याबद्दल एकंदर रु. ४७ भरावे लागतील. पहिल्या महिन्याच्या आंत जरी आई गेली तरी महिन्याचा भरपूर आकार घेतला जाईल. त्यापुढें मात्र जितके दिवस ती राहिल तितक्याच दिवसांची पोटगी द्यावी लागेल.

३ बाळंत झाल्यावर दोन महिने मुलास सांभाळण्यास राहावे लागेल.

४ वरील खर्च देण्याची ज्या बाईची शक्ति नसेल तिलाही या गृहांत घेतले जाईल, पण तिला बाळंतपणाचे पूर्वीचे दिवस व बाळंतपणानंतर ९ महिने गृहांतच सुपरिटेण्डेंट सांगतील ती कामे करून राहावे लागेल.

५ वरील दोन्ही अटी कबूल नसल्यास तिने बाहेर कोठे तरी बाळंत होऊन दोन महिन्यांचे मूल आणून दिले असता आश्रमांत जागा असेल त्याप्रमाणे तें फुकट घेण्यांत येईल.

६ ऐपतबाल्याचें मूल गृहांत घ्यावयाचें असल्यास त्याबद्दल निदान २०० रुपये फी द्यावी लागेल.

७ येथील बायांस रोज दोन्ही वेळां साधें जेवण म्हणजे, वरण, भात, भाजी, आमटी अमर कढी, चटणी, लोणचें अगर पापड, जोधळ्याची अगर बाजरीची भाकरी, तूप, ताक व दोन वेळां चहा मिळेल. याशिवाय कोणास दूध हवें असेल तर तें त्यांस गृहाकडून मिळेल, पण त्याचा आकार निराळा द्यावा लागेल.

८ बाईजवळ ताट, वाटी, तपेली व कांहीं ऊबदार कपडे इतकें सामान असलें पाहिजे. निराश्रित बायांस तें गृहांत मिळेल.

९ एकदां आंत आलेल्या बाईस, गृह कायमचें सोडीपर्यंत कोणत्याही सबबीवर शहरांत अगर अन्यत्र ठिकाणी जाऊं दिलें जाणार नाही.

१० एखाद्या बाईच्या मनांतून आपलें स्वतःचें मूल आपल्याबरोबर न्यावयाचें असेल तर गृह सोडते वेळीं तिला तसें करतां येईल. पण गृह सोडल्यानंतर आपलें मूल जर तिला हवें असलें तर तिने सुपरिटेण्डेंट ह्यांच्या तर्फे मुंबई प्राथ-नासमाजाची परवानगी मिळविली पाहिजे.

११ पत्रव्यवहार सुपरिटेण्डेंट तर्फे केला पाहिजे.

१२ एकाद्या बाईच्या नादानें दुसरी बाई बिघडण्याचा जर संभव असला तर तिला तत्क्षणीं बाहेर घालवून दिलें जाईल.

१३ बायांची अब्रू राखण्याकरितां त्यांची व मुलांसंबंधीं सर्व माहिती गुप्त राखण्यांत येईल आणि मेट्रन खेरीज कोणत्याही बायांच्या खोलींत जातां येणार नाही.

१४ ज्या ज्या वेळीं कोणत्याही स्त्रीस कांहीं माहिती वगैरे सांगण्याची असेल त्या त्या वेळीं सुपरिटेण्डेंट हे मेट्रनच्या समक्ष विचारतील अगर सांगतील.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १९६

वरील सर्व हकीकतीवरून बालहत्याप्रतिबंधक गृहकार्याची बाबकांस कल्पना होईल. ह्या बाबतीत हिंदु समाजाची खरोखर स्थिति खालावलेली आहे याची लोकांस कल्पना नाही. एकदां एक बाई मध्य प्रांतांतून भर उन्हाळ्याच्या दिवसांत पायी प्रवास करीत आपल्या अब्रूचा बचाव करण्यासाठी पंढरपुरास आली, त्यावेळी चालून चालून तिचे पाय मुजले होते व भेगा पडून रक्त वाहू लागले होते ! अशा बाईला वाटखर्चासाठीही पैसा न पुरविणाऱ्या इसमाचें वर्णन कोठल्या भाषेनें करावें ? त्याचप्रमाणे अट्टेचाळीस वर्षांच्या जन्मांध बाईवर ह्या गृहामध्ये येण्याचा प्रसंग ज्या समाजांतील एक मनुष्य आणतो त्या समाजाला बालहत्याप्रतिबंधक गृह अनीतीस उत्तेजन देतें असें म्हणतां येतें काय ? अशा प्रकारच्या संस्था असण्याची आवश्यकता भासणें ही कोणत्याही समाजास भूषणास्पद गोष्ट नव्हे हें खरें; तथापि बालहत्याप्रतिबंध करणें व त्या अर्मकांचें संगोपन करून त्यांस वाढविणें हीं कार्यें अत्यंत पुण्यप्रदच होत. प्रार्थनासमाज चुकून वाईट पाऊल पडलेल्या बायांच्या सुधारणुकीसाठीं किती प्रयत्न करीत आहे व त्यांची योग्य प्रकारें काळजी घेऊन त्यांस सन्मार्गवर्ती करण्यासाठीं ज्या कांहीं योजना करीत आहे त्यांस यश येत आहे हें परमेश्वराच्या कृपेचें फळ होय व हें कार्य देवाचें कार्य आहे अशाच भावनेनें तें प्रार्थनासमाजानें आपल्याकडे घेतलें व इतकीं वर्षे चालविलें आहे.

पंढरपूर येथील

अनाथ बालकाश्रम

(THE ORPHANAGE AT PANDHARPUR).

सन १८७६-७७ सालीं महाराष्ट्रांत भयंकर दुष्काळ पडला होता. आणि त्यांतल्या त्यांत सोलापूर व कलादगी जिल्ह्यांमध्ये अगदीं कहरच उडाला होता. सरकारनें दुष्काळी कामें सुरू केलीं होती, तीं अपुरी पडलीं होती; लोक अन्नान्न दशेस आल्यामुळे घरेंद रें सोडून जात होते व गांवच्यागांव ओसाड पडले होते. अशा वेळीं मुंबईस प्रार्थनासमाजानें वर्गणी जमवून सोलापूर व कलादगी जिल्ह्यांत निरनिराळ्या ठिकाणीं गरजवंतास अन्न व कपडे वांटण्याची व्यवस्था केली होती. रा. ब. कल्याण सिताराम चित्रे ह्यांनीं कलादगी शहरीं काम केलें. ह्या गांवीं जेव्हां दुष्काळाचा कहर होता त्या वेळीं शिजविलेलें अन्नही देण्याची व्यवस्था केली

होती. रा. रा. चित्रे आपल्या एका पत्रांत म्हणतात “ आतां शिजविलेले अन्न देण्याचें बंद केलें आहे; कारण, बाहेरगांवचे लोक येथें येण्याचें बंद झालें. येथील रहिवासी अनाथ लोकांस सरकारी अन्नछत्रांत अन्न मिळत असे. कांहीं वैदिक ब्राह्मणांस व संभावित कुटुंबांस आठ दिवसांनीं दोन किंवा एक पायली धान्य कुटुंबाचें मान पाहून दिलें. वाटखर्चास रोख पैशाची पुष्कळ अनाथांस जरूर असल्यामुळे, लांब जाण्याचें मान मनांत आणून प्रत्येक मनुष्यास दोन आण्यांपासून १ रुपयापर्यंत दिले. बायकांस लुगडी चोळ्या, पुरुषांस धोतरें, मुलांस अंगरखे टोप्या, कांहीं बायांस पायांतील चपल्या दिल्या. ” ह्यावरून प्रार्थनासमाज वर्गणी जमवून दुष्काळग्रस्तांस मदत करण्यासाठीं कोणत्या दिशेनें परगांवीं काम करीत होता त्याची स्पष्ट कल्पना होते. सोलापूर जिल्ह्यांत प्रखर दुष्कळ पडल्याचें आम्हीं वर म्हटलेंच आहे व त्या दुष्काळाच्या प्रखर स्वरूपाचें अल्प वर्णनही केलें आहे. हजारों बालकांचे आईबाप व जवळचे आस मृत्युमुखी पडल्यामुळे तीं अनाथ झालीं होती. दुष्काळपीडित लोकांपैकीं अशक्त व पंगु लोकांकरितां सरकारचें तालुक्याच्या ठिकाणीं अन्नसत्रें उघडलीं होती. त्याप्रमाणें पंढरपूर येथेंही एक मोठें अन्नसत्र होतें. ह्या सत्रांत मुलेंही पुष्कळ होती. दुष्काळाचा तडाखा कमी होताच सरकारनें अन्नसत्रें बंद केलीं. मोठालीं माणसें आपापल्या गांवीं उद्योगधंद्याला गेलीं; पण आईबाप, आसस्वकीय नसलेलीं मुलें निराश्रित होण्याची व अगदीं उघडी पडण्याची वेळ आली. सरकार जो कोणी मागेल त्यास हीं मुलें सडळ हातानें देऊं लागले ! त्यावेळीं सुबोध-पत्रिकेनें पुढील उद्गार काढिले:—

Famine Orphans—The duty of providing for the orphans left by the ravages of a famine, we submit, is as imperative as that of preventing those ravages, and this duty has now devolved on those who have been relieving the distress caused by famine in our Presidency. But we regret to be informed that the orphans are being given away to any one who asks for them without any guarantee that they shall not be treated as semi-slaves. It is true we have just now no institutions which would at once take over

any number of such helpless children, and therefore it is the more necessary to support any efforts put forth in this direction. We learn that a committee has been formed by a theistic friend at Pandharpur to take care of the orphans, and the Bombay Prarthana Samaj and the Theistic Association are willing to work in the same direction if they are provided with a certain amount of funds to begin with. An application to this effect has been made to the Bombay Relief Committee, and we do not know if the Committee can dispose the money at their disposal more suitably. (Dec. 2-1877)

वर ज्यांचा उल्लेख केला आहे ते दुसरे तिसरे गृहस्थ नसून प्रार्थनासमाजाचे सन्मान्य सभासद रा. ब. लालशंकर उमियाशंकर होत. ते कमिटीला अर्ज वगैरे करून थांबले नाहीत. मुंबईच्या समाजाची मंडळी पैसे व धान्य गोळा करीत होतीच; परंतु लालशंकर भाईंनी दुष्काळपीडितांस सहाय्य करण्यासाठी धनधान्य मिळविण्यास सुरुवात केली. त्यांनी गुजराथेतून एक लाख रुपये किमतीचे धान्य आणून “ गरीब लोकांस किरकोळ, स्वस्तदराने खऱ्या मापाने विकले. तेणेकरून हजारों मनुष्यांचे प्राण वांचले ” (सु. प.) आणि मग वर म्हटल्याप्रमाणे मोठी माणसे गेली व मुले वाढून वाढून बाकी राहिली ती सर्व लालशंकर भाईंनी आपल्या ताब्यांत घेतली. “ दुष्काळामध्ये ज्यांचे आईबाप वारले, किंवा ज्यांस सोडून गेले, अगर ज्यांची व आईबापांची चुकामुक झाली, किंवा लोकांस देऊन देऊन जी मागे राहिली अशा बेवारशी मुलांचा सांभाळ करण्याकरितां गृहे स्थापन करण्याचा इरादा पुणे मुंबई वगैरेच्या ठिकाणच्या लोकांनी प्रदर्शित केला; परंतु रा. सा. लालशंकर याखेरीज दुसरे कोणाकडूनही ह्या गरिबांची सोई झाली नाही ” (सु.प.) आपल्या दृष्टीसमोर असलेल्या मुलांचे पुढे काय होणार याची चिंता लालशंकर ह्यांस उत्पन्न झाली व अनाथबालकाभ्रमाच्या स्थापनेची गोष्ट त्यांनी आपले मित्र डा. नारायण अनंत व त्या वेळचे मामलेदार रा. सा. आप्पाजी रावजी ह्यांजपाशी काढिली व त्यांच्या अनुमताने त्यांनी ह्या कामास एकदम सुरुवात केली. मुलांच्या निर्वाहाकरितां पैसा, धान्य व कापड जमविण्याकरितां त्यांनी श्रद्धा यत्न

चालविला व येथील समाजाच्या मंडळीकडून त्याच प्रमाणे धनवान दयाळू व्यापारी लोकांकडून लालशंकर ह्यांस चांगले सहाय झाले. पंढरपूर येथील सत्रांतील मुले त्यांनी आपल्या ताब्यांत घेतली व ह्या स्वतंत्र कामास १८७८ पासून प्रारंभ झाला. प्रारंभी सुमारे १५० मुले होती. त्यांच्या रहाण्याची वगैरे सर्व व्यवस्था लालशंकर भाईंनी उत्तम केली. “ त्यांस खेळावयास घराजवळ मोठे पटांगण तयार केले व तेथेच एक तालीमखाना सुरू केला. हीं मुले नित्य सकाळ संध्याकाळी ईशस्तवनपर अभंग गातात.”* लालशंकर भाई व त्यांचे सहाय्यक यांचा विचार आपल्या ताब्यांत असलेल्या मुलांत आणखीही भर पडावी असा होता. त्यांनी वर्तमानपत्रांत जाहिराती देऊन व सरकारी अमलदारांस कळवून चोहोंकडचीं मुले गोळा केली. तीं सुमारे पांचसहस्रें जमलीं ! परंतु ह्या मुलांत उपासमारीमुळे अगदीं अशक्त झालेलीं व दुखणेकरुं मुलेच अधिक होती. ह्यामुळे सुमारे निम्में मुले मरण पावलीं. त्याचप्रमाणे शेतीभाती नीट चालू लागल्यावर कित्येक मुलांचे आईबाप त्यांच्या शोधास येतांच त्यांस आपापलीं मुले ओळखावयास सांगून खात्री होतांच त्यांचीं मुले त्यांच्या ताब्यांत करण्यांत आलीं. बाकी राहिलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आतां लालशंकर यांच्या पुढें आला. ह्यांपैकी जीं वयानें मोठीं होतीं त्यांस कांहींतरो धंद्याचें शिक्षण द्यावें अशा हेतूनें सोलापूर येथील गिरणीच्या व्यवस्थापकांस ह्या मुलांपैकीं कांहीं मुले निरनिराळीं कामें शिकण्यासाठीं घेण्याची विनंति केली. ती त्यांनीं मान्य करितांच ४० मुले तेथें शिक्षणासाठीं पाठविलीं. तीं जोपर्यंत शिकत होतीं व त्यांरा आपला चरितार्थ चालवितां येत नव्हता तोपर्यंत त्यांचा खर्च आश्रमानें चालविला. ह्यावेळीं मि. फ्राय नांवाचे गृहस्थ सोलापूरचे कलेक्टर होते. हे गृहस्थ फार कनवाळू होते. लालशंकर भाईकडून ह्या मुलांची हकीगत कळतांच ते मुलांविषयीं बरीच काळजी घेऊं लागले. पुढें वयांत आलेल्या मुलांच्या विवाहाचा प्रश्न जेव्हां निघाला तेव्हां गिरणीचे मालक शेट मुरारजी गोकुळदास व कलेक्टर साहेब मि. फ्राय ह्या दोघांनीं मिळून लमाचा खर्च उदारबुद्धीनें दिला !

जीं मुले खुद्द पंढरपुरांत होतीं त्यांस उद्योगधंदा शिकविण्याकरितां त्या वेळचे मध्यभागाचे कमिशनर मि. राबर्टसन ह्यांच्या साहाय्यानें पंढरपूर म्युनिसिपालिटीकडून सालिना तीन हजार रुपये खर्चासाठीं मिळवून तेथें एक उद्योगशाळा

स्थापिली. ती आतां **राबर्टसन स्कूल आफ इंडस्ट्री** ह्या नांवानें चालू आहे. प्रथम अनाथ आश्रमांतील मुलांसाठी ही संस्था जरी स्थापन झाली तरी तीत बाहेरचीं मुलें घेण्यांत येत असत; आतां ही संस्था म्युनिसिपालिटीनें सर्वस्वी आपल्या ताब्यांत घेतली आहे. १८७९ सालीं रा. ब. लालशंकर ह्यांची गुजरायेंत बदली झाली. त्यावेळीं आतां मागें ह्या संस्थेचें कसें व्हावयाचें ही काळजी त्यांस उत्पन्न झाली. डा. दांडेकर होतेच; पण त्यांस साहाय्य करण्याकरितां एक स्थानिक कमिटी नेमून मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाकडून रा. रा. गणेश रघुनाथ करकरे ह्यांस शिक्षक नेमिलें. हे गृहस्थ फार सज्जन व दयाळू आणि व्यवस्थित होते. ते समाजाचे सभासद असून उत्तम कीर्तन करीत असत. ह्यांच्या कामासंबंधानें ता. २२ जून १८७९ च्या सुवोधपत्रिकेंत पुढीलप्रमाणें उल्लेख आहे:—

“पंढरपूर येथील अनाथ बालरक्षक गृहावर येथील प्रार्थनासमाज मंडळीनें रा. रा. गणेश रघुनाथ करकरे यांस शिक्षक नेमिलें आहे. सदरील शिक्षकाकडून अनाथ मुलांविषयीं माहिती आली आहे ती येणेंप्रमाणें:—एकंदर रजिस्टरावर १४६ मुलें आहेत. पैकीं १९ एकपासून पांच वर्षांच्या आंत आहेत, व १२७ मुलें व मुली साहापासून चौदा वर्षांच्या आंत आहेत. ह्यांत २२ मुलें शाळेंत शिकतात. १०० इमारतीचे कामावर मजुरीस जातात. सुमारे २० मुलें नारुनें व तापानें आजारी आहेत. ह्या समूहांत **मुसलमान**, **मराठे**, **लिंगाईत**, **चांभार**, **महार** अशा निरनिराळ्या जातींतोळ मुलें आहेत. समाजाकडून गेलेले शिक्षक सर्व दिवसभर मुलांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था देखील जातीनें पहातात. तेणेंकरून पूर्वीपक्षां दोन दोन पायल्या धान्य कमी लागून मुलांस पोटभर अन्न मिळतें. रा. रा. नारायण अनंत दांडेकर, सरकारी दवाखान्याचे डाक्टर यांचीही देखरेख चांगली आहे हें त्यांस भूषण आहे.” हा उतारा येथें कां घेतला आहे त्याची कल्पना वरील जाड टाईपांच्या अक्षरांवरून सर्वास होण्यासारखी आहे. पूर्वीपासून जेव्हां जेव्हां वेळ आली, त्या त्या वेळीं अस्पृश्य मानलेल्या जातींतील अनाथ बाळांस प्रार्थनासमाजांनें व ह्या अनाथ बालकाश्रमानें बुर केलेलें नाहीं. त्यांच्यासाठीं अर्थात् निराळी व्यवस्था होत असे हें येथें सांगावयाची जरूर नाहीं. रा. रा. करकरे ह्यांची व्यवस्था स्थानिक कमिटीला व समाजाला पसंत होती. “साडेतीन महिने ह्या गृहस्थांस तेथें जाऊन झाले. इतक्या दरम्यान शरीरप्रकृतीस कांहीं काळ आरोग्य नसतां यांनीं जी खटपट केली व जे श्रम केले ते प्रशंसनीय आहेत. आतां रा. सा. लालशंकर तेथून गेल्यामुळे, यकथा-

बत व्यवस्थेचा बोजा एकटे डाक्टरसाहेब नारायण अनंत यांजवर पडला आहे.” ह्या उल्लेखावरूनही त्यांच्या कामाची कल्पना होते. परंतु एक किंवा दोन माणसांच्या खटपटीवर एवढी मोठी संस्था ठेवणें इष्ट नाही. स्थाईक स्वरूपाच्या संस्थेच्या हातांत तिची सूत्रें आली पाहिजेत. म्हणून लालशंकर भाईंच्या डोक्यांत पुढील व्यवस्थेसंबंधानें जे विचार घोळत होते, त्यांस मूर्त स्वरूप देण्यापूर्वी लालशंकर भाईंनी पंढरपूर अनाथ बालकाश्रमाला प्रत्यक्ष भेट दिली, व तेथील व्यवस्था स्वतः पाहिली. लालशंकर भाई अनाथाश्रमांतील मुलांना पित्याच्या ठिकाणीं होते व मुलांनाही ते आपल्या पित्याप्रमाणें कसे वाटत होते, याची साक्ष ह्या चिरस्मरणीय भेटीच्या वेळीं पटली.

लालशंकरभाई व अनाथ मुलें.

“ येथील अनाथ मुलांस रा. रा. लालशंकर हे नाताळाच्या सुट्टींत येणार असें कळल्यापासून त्यांचे डोळे त्यांच्या वाटेकडेस लागले होते. ता. २४ दिसेंबर १८७९ रोजी रा. सा. टपालाचे गाडीतून आले. त्यांस सामोरे डाक्टर साहेब व फडणीस साहेब नदीपलीकडे गेले होते. रा. सा. लालशंकर हे गाडीतून आले हें पाहून सर्व मुलांस आनंद झाला, तो वर्णन करवत नाहीं. लहान थोर मुली व मुलगे ह्यांच्या तोंडांतून ‘रावसाहेब, रावसाहेब’ असा एकच घोष चालला होता. नदीतून बाहेर गाडी येतांच रावसाहेब खाली उतरण्याचा मात्र अवकाश तो मुलांनीं त्यांचे पायांवर मस्तकें ठेविलीं. उभयतांचे कंठ सद्गदित झाले, इतकेंच केवळ नाही तर जवळ जी मंडळी आली होती तीसमुद्धां बोलवेना. तो देखावा अवर्णनीय खरा.

नंतर दुपारून सुमारे ४ वाजतां रावसाहेबांनीं अनाथ आश्रमगृहांत येऊन सुतार व लोहार यांची शाळा पाहिली. नंतर मुलांनीं थोडी कसरत करून दाखविल्यावर शाळेंत शिकणाऱ्या मुलांची त्यांनीं परीक्षा घेतली....नंतर संगीतांतील ३ पदें म्हणून सरतेशेवटीं त्यांतील एका मुलीनें स्वतः परमेश्वराची प्रार्थना केली. तींत देवानें आमचें भयंकर दुष्काळांतून कसें रक्षण केलें, व आज आम्हांस किती आनंदाचा दिवस दाखविला वगैरे प्रकारें ईश्वराचे उपकार मानून त्याचें साहाय्य मागितलें. दुसरे दिवशीं म्हणजे ता. २५ रोजी रावसाहेबांनीं सकाळीं व संध्याकाळीं पंढरपूर प्रार्थनासमाजांतील ईश्वरोपासना चालविली व उपदेश केला. मंडळी पुष्कळ जमली होती. ता. २६ रोजी सकाळीं १० वाजतां रावसाहेब सोलापुरास जावयास निघाले. त्या वेळीं मुलांचे भेटीकरितां आर्फनेजमध्ये आले

होते. सर्व मुलांनी ईश्वर स्तुतिपर अभंग म्हटले व नंतर सर्व मुलांचा निरोप घेण्याच्या उद्देशाने रावसाहेब मुलांस “ येतो हं ” म्हणून विचारले लागले त्यावेळीं वियोगजन्य दुःख न आवरून सर्व मुलें मोठा आक्रोश करून लागलीं. तें पाहून सर्व मंडळींचे नेत्र आंसवांनीं भरून कंठ दाहून कोणास कांहीं बोलवेनासें झालें. जसें गाय वत्सास सोडून दुसरे ठिकाणीं ज्या वेळीं जाते त्या वेळेस त्या वत्साची जी अवस्था होते किंवा मुलास त्याची कृपाळू माता निरुपायास्तव सोडून स्थलांतर करिते त्यावेळीं त्या बालकाची जशी स्थिति होते तद्वत् रावसाहेबांच्या जाण्याच्या योगें मुलांची जाली. रावसाहेबांचें ह्या मुलांवर इतकें लक्ष्य होतें व त्यांची वर्दळ (त्रास) इतकी ते सोशीत होते कीं तशी वर्दळ त्या मुलांची सख्खी आई सुद्धां सोसणार नाही असें वाटतें. रावसाहेबांनीं प्रत्येक मुलांस एकेक धोतर व एकेक चिरडो दिली.” (सु. प. ४ जानेवारी १८८०).

प्रेमाचा संबंध.

मुलें व व्यवस्थापक ह्यांच्या मध्ये हाच प्रेमाचा संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न हल्लींही असतो. रा. रा. केरो रावजी भोसले हे अनाथ आश्रमाचे सुपरिंटेंडंट अस-तेवेळीं एकदां सा. यशोदाबाई भट ही संस्था पहावयास गेल्या असतांना त्यांनीं मुद्दाम लिहिलेल्या लेखांत म्हटलें “ मीं ही संस्था पाहिली, तेव्हां मला संस्थेला लाग-णाऱ्या खर्चापेक्षांमुद्धां त्या इतक्या मुलांना संभाळण्याच्या जोखमोबद्दल श्री. भोसले यांचें कौतुक वाटलें. ते आम्हांला आश्रम दाखवीत असतांना कित्येक मुलें त्यांचे अंगाला प्रेमानें बिलगत. अहाहा ! केवढी बरें त्यांना ह्याबद्दल धन्यता वाटावी. कारण, लहान मुलांचे संरक्षक आईबाप त्यांना पारखीं झालेलीं तीं मुलें ! किंबहुना मातीत पुरलीं जाणारीं तीं पोरे, त्यांना न बिलगावी तर कोणास ? लहान मुलांना जें प्रेमानें वागवील त्यांसच तीं प्रेमानें चिकटतात. परंतु अशा निराश्रित परक्यांच्या अज्ञान मुलांना सहानुभूतीनें वागविणें हें काम मात्र मोठ्या अंतःकरणाखेरीज होणें नाही.”

इमारत.

बालहत्याप्रतिबंधक गृह व अनाथ बालकाश्रम ह्या दोन्ही संस्थांस कायमचें गृह बांधून देण्याचें श्रेय प. वा. शेट चतुर्भुज मुरारजी ह्या येथील श्रीमान गृहस्थांस आहे. हल्लींची इमारत बांधण्यासाठीं त्यांनीं ११००० रुपये दिले. व ह्या देणगीचा उपयोग करून ज्या वेळीं दगडी इमारत बांधली गेली त्या वेळीं मध्यें मोठा दिवाणखाना, व

दोहों बाजूस चार चार खोल्या, मागे पुढें दोन मोठले ओटे होते. मागील बाजूस १८९१ साली बांधलेला पाण्याचा हौद आहे. हा हौद बांधण्याचा खर्च शेट लिलावर शामजी ह्यांनी दिला. वरील इमारतीच्या मागे १९१२ साली विधवांसाठी ६ नवीन खोल्या बांधल्या. परंतु इमारतीची जागा आतां मुळीच पुरत नाही. विधवांच्या रहाव-याच्या जागे नजीकच्या मोकळ्या जागेंत दोन नवीन हाल बांधण्यांत आले आहेत. तरी जागा पुरत नाही. म्हणून सुपरिंटेंडंटना रहाण्यासाठी आर्फनेजच्या कांपाऊंडा-जवळच एक घर भाड्याने घेतलें असून तेथें कांहीं मुलगे व मुली ठेविल्या असून त्यांची व्यवस्था अगदीं निरनिराळी आहे. हल्लींच्या इमारतीचा पाया त्या वेळचे गव्हर्नरांनीं सन १८७८ साली घातला. व पुढील साली इमारत तयार झाली. पुढील आवाराभोंवतीं प्रथम भित नव्हती ती १८९६ साली प. वा. तुकाराम तात्या यांनी आपले मित्र प. वा. नारायण महादेव परमानंद ह्यांच्या स्मरणार्थ बांधून दिली. आतां ही इमारत फार जुनी झाली आहे. तिच्या भितींना चिरा पडल्या आहेत व ती मोडकळीस आली आहे. त्याचप्रमाणें ही इमारत शहराच्या मध्यभागी असल्यामुळें जरी कित्येक फायदे आहेत, तरी गैरफायदेही पुष्कळ आहेत. गांवांत कोणतीही सांघ उद्भवली कीं तिचा परिणाम ह्या संस्थांतील अर्भकांवर तत्काळ होतो व मृत्युसंख्या एकदम वाढूं लागते. हें लक्ष्यांत घेऊन, सांपत्तिक स्थिति असमाधान-कारक असतांही, आर्फनेजच्या उत्तरेकडील बाजूस ज्या रस्त्यानें नित्य यात्रा येते त्या रस्त्यावर सुमारें ६ एकर जागा विकत घेतली आहे व येथें पुढें इमारती बांधल्या जाव्यात अशी इच्छा आहे. त्याचप्रमाणें, मुलें व मुली कांहीं वयानंतर शिक्षणासाठीं मुंबईस आणावीं असा विचार पुष्कळ दिवस चालू आहे. ज्या ठिकाणीं बालहत्या प्रतिबंधक गृह व तेथें येणाऱ्या बाया आहेत त्या ठिकाणीं ज्यांस समजू उमजू लागलें आहे अशीं मुलें ठेवणें हितकर नाही. हें जाणून मध्यंतरी त्यांस पुण्यासारख्या मध्यवर्ती व शिक्षणाची सर्व सोयी असणाऱ्या ठिकाणीं आणून अनाथ बालकाश्रमाची शाखा स्थापण्याचा विचार चालू होता. इतक्यांत मुंबईतील प्रसिद्ध कॉन्ट्राक्टर रा. रा. रामकृष्ण महादेव साळवी, जे. पी. यांनीं सुमारें १००० वार जागा विलेंपालें येथें आर्फनेजला बक्षिस दिली. रा. साळवी ह्यांच्या ह्या उदार देणगीमुळें अनाथ बालकाश्रमाच्या शाखेचा प्रश्न सुटला असें प्रथम मंडळीस वाटलें. परंतु त्या जागेच्या बाजूनें नव्या स्कीमप्रमाणें रस्ते होतील अशी जी आशा होती ती निष्फळ झाली व जागा आहे, परंतु तेथें जावयास रस्ता नाही अशी अडचण येऊन पडली ! म्हणून ज्या जागेला लागून रस्ता आहे :

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०४

व ज्या जागेतून रा. साळवी ह्यांनी बक्षिस दिलेल्या जागेकडे जातां येतें असा १०० वार जागेचा तुकडा विकत घेतला असून ह्या दोन्ही जागा आतां एक केल्या असून ह्या साठ्याव्या वार्षिकोत्सवामध्ये विलेपार्ले येथील आश्रमाच्या पायाचा दगड बसविण्यांत येणार आहे. परंतु आतां ह्या दोन्ही इमारतींच्या उभारणीचा मोठा काळजीचा प्रश्न समाजाच्या पुढें आहे. पूर्वी जेथें १० वर्षांपूर्वी बारा हजार रुपये खर्च होत होता व तेवढ्या रकमेत दोन्ही संस्थांचा खर्च भागत होता तेथें आतां बत्तीस हजार रुपये पुरत नाहीत, ह्यावरून ह्या संस्थांची व त्याच-प्रमाणें संस्थांसंबंधाच्या खर्चात झालेली वाढ सहज लक्षांत येण्यासारखी आहे. हल्लीं संस्थांना चांदा हजार रुपयांचें कर्जही आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठीं पंढरपुरास सोयी नाहीत, त्यामुळें त्यांस मुंबईस अगर पुण्यास ठेवावें लागतें. मुंबईची शाखा चालू झाली म्हणजे शिक्षणाचा प्रश्न सुटेल.

संस्थांसंबंधानें लोकमत.

बालहत्याप्रतिबंधक गृह व अनाथ बालकाश्रम ह्या संस्था सर्वस्वी लोकाश्रयावर अवलंबून आहेत, आणि सर्व पक्षांच्या व सर्व जातींच्या लोकांनी व अनेक धर्मांच्या अनुयायांनी आरंभापासून ह्या संस्थांस आश्रय दिलेला असून सर्वांनी एकमतानें ह्या संस्थांसंबंधानें अनुकूल मत जाहीर केलें आहे. त्याचप्रमाणें संस्था पहावयास येणाऱ्या सर्व लहान थोर अधिकाऱ्यांनी आपला झालेला अनुकूल प्रह्व्यक्त केला आहे. असे सर्व अभिप्राय सालोसालच्या रिपोटांमध्ये प्रसिद्ध होत आले आहेत. तथापि कांहीं अभिप्राय पुढें दिले आहेत. ह्या दोन्ही संस्थांना वाडिया चॅरिटीस मधून सालीना पांचशें रुपयांची देणगी मिळत असून चालू वर्षापासून मुंबई सरकारनेही सालिना पांचशें रुपयांची देणगी द्यावयास सुरुवात केली आहे. इतिहासाचीं हीं पानें तयार होत असतांना नामदार गव्हर्नर साहेब सर लेस्ली वुड्सन ह्यांनी स्वतः कृपावंत होऊन दोडशें रुपयांची देणगी संस्थेस दिल्याचें शुभ वर्तमान आलें. आजपर्यंत दोन प्रसंगीं इलाखाधिपति पंढरपुरास गेले असतां अनाथाश्रम व बालहत्याप्रतिबंधक गृहास भेट देण्याचा सुयोग आला होता. १९०६ च्या पूर्वी कोणाही इलाखाधिपतीनें आर्फनेज ह्या संस्थेसंबंधानें विचारपूस केल्याचें माहीत नाही. परंतु १९०६ सालीं लॉर्ड लॅमिंग्टन साहेब तेथें गेले असतां, त्यांना तेथें अधिक काळ रहावयास सवड नव्हती तरी त्यांतल्यात्यांत सवड काढून त्यांनीं संस्था पाहिली व “...it occurred to me to be answering

admirably its purpose" असा अभिप्राय कळविण्याची त्यांनी कृपा केली. पुढे नऊ वर्षांनी म्हणजे १९१५ साली लॉर्ड वुडलिंग्डन व त्यांची पत्नी ह्यांनी आश्रम व बालहत्याप्रतिबंधक गृह ह्या दोन्ही संस्थांस भेट दिली. त्या वेळी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष सर नारायण चंदावरकर तेथे सुद्धा गेले होते. नामदार लॉर्ड विलिंग्डन व त्यांची पत्नी ह्यांस संस्था पाहून किती समाधान वाटले ते त्यांनी आपल्या अभिप्रायामध्ये व्यक्त केले आहे. अभिप्रायांत ते म्हणतात:—

“ I visited this Orphanage and was very much interested to find a home for young children where they can be and evidently are brought up to lead healthy useful lives. I was much impressed by the care and attention paid to these children of all ages and cordially wish the institution a long career of usefulness and charity.”

नामदारांनी स्वतः ह्या वेळी शंभर रुपयांची देणगी दिलीच, परंतु वाडिया चॅरिटीझच्या ट्रस्टींकडून पांच हजार रुपये कोणत्यातरी परोपकारी संस्थांस वांटण्यासाठी जे त्यांच्यापाशी आले होते त्यांपैकी एक हजार रुपये त्यांनी ह्या संस्थांना दिले. त्याचप्रमाणे सर नारायण यांच्या तर्फे कोणा एका गृहस्थाकडून गव्हर्नर साहेबांच्या भेटीची आठवण म्हणून ह्या संस्थेसाठी एक हजार रुपयांची देणगी मिळाली. अशा प्रकारे लॉर्ड विलिंग्डन ह्यांच्या भेटीच्या योगे ह्या संस्थांस लाभ होऊन इलाखाधिपतींना ह्या एका कोपऱ्यांत पडलेल्या संस्था कोणत्या प्रकारे काम करित आहेत व अर्भकांचे संगोपन करणे हे किती विकट काम आहे त्याची कल्पना झाली. हा ह्या संस्थांच्या दृष्टीने मोठा लाभ झाला, तथापि पंढरपूरच्या म्युनिसिपालिटीने फक्त एक वर्ष मात्र ह्या संस्थेला मदत केली, पण ती जणू काय चूक झाली असे वाटून ती चूक आता सुधारण्यांत आली आहे ! ह्या बाबतीत मि. मॅकॉनकी साहेब सोलापूरचे कलेक्टर असतांना त्यांनी म्युनिसिपालिटीला हालविण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ ! ह्या साहेबांनी दोन वेळां आफर्नेज पाहिले. पहिल्या वेळी त्यांनी जो अभिप्राय लिहून दिला तो असा होता:—

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०६

“आश्रम पाहिला. हिंदुस्थानांत अशा प्रकारची मीं हीच पहिली संस्था पाहिली. दरमहा १७० रु. खर्च येत आहे (सन १८९८) व तो सर्व मुंबई प्रार्थनासमाजाकडूनच होत असतो. म्युनिसिपालिटी ह्या कामी कांहींच मदत करीत नाहीं हें बरें नाही. अनाथ मुलांचा संभाळ करून त्यांना वाढविल्यानें व्यभिचारास उत्तेजन मिळतें असें म्युनिसिपालिटीस वाटत असेल असें मला वाटतें; पण ज्याअर्थी अशी संस्था असली किंवा नसली तरी व्यभिचार हा चालूच राहणार, त्याअर्थी आई-बापांच्या दुराचारांमुळे जीं निरपराधी मुलें निराधार झालेलीं असतात, त्यांची जोपासना करणें हें मोठें चांगलें व परोपकाराचें काम होय.”

ह्यांच्याचप्रमाणें मेसर्स करटिस, सेडन, हॅच, माउंटफर्ड, बोनस, डूड, मेजर स्टीन, बालकराम, हनसोटी, वाच्छा, स्पेन्सर, त्याचप्रमाणें लो. मा. बाळ गंगाधर टिळक, सर विठ्ठलदास ठाकरसी, सर चिन्मई माधवलाल, मुकुंदराव जयकर, सर चुनिलाल मेथा, डा. अजिंक्य, डा. म्हात्रे, चरणदास चतुरभूज, मोतिलाल चुनिलाल, वॉरिस्टर वेलिकर, प्रिन्सिपाल भाटे, सोलापूर येथें डिस्ट्रिक्ट जज असलेले मि. नानावटी, सोलापूरचे सिव्हील सर्जन, डे. हेल्थ कमिशनर वगैरे गृहस्थांनीं त्याचप्रमाणें कित्येक स्त्रियांनीं ह्या संस्था पाहून कौतुक, आनंद, व आभार प्रदर्शित केले आहेत.

अनाथ बालकाश्रमाच्या कामीं मुखारणा करण्यास पुष्कळ जागा आहे ह्याची पूर्ण जागृति प्रार्थनासमाजास आहे, हें जेथें केवळ दाहा वर्षांपूर्वी सालिना बारा हजारांचा खर्च होता तेथें आज बत्तीस हजार खर्ची पडत आहेत यावरून लक्षांत घेण्यासारखें आहे. त्याचप्रमाणें एकेक दोनदोन पैसे देणाऱ्या प्रेक्षकांकडून १७२५ रुपये एका वर्षांत जमा होणें ही गोष्टही लोकांतील संस्थेविषयीं वाढती जिज्ञासा व्यक्त करिते. परंतु केवळ उत्तम अभिप्राय मिळाल्यानें, अगर हजारां लोकांच्या नजरेखालून आमचें काम गेल्यानें भागत नाही. उत्तम अभिप्राय व पुष्कळ लोकांनीं आम्ही काय करीत आहों हें पहाणें जरूर आहेच. पण, हें कार्य चालविण्यास पुरेसें द्रव्यसाहाय्य मिळालें पाहिजे. आज आश्रमाची इमारत जुनी झाली आहे ही गोष्ट प्रार्थनासमाज जाणून आहे. पण, सोईवार जागा लक्षांत येतांच, ती विकत घेण्यापेक्षां समाजास अधिक कांहीं करतां येत नाही. विलेंपारलें येथें सोईवार इमारतीचे प्लॅनही तयार आहेत, पण दात्यांची वाट पहात बसावें लागत आहे. करितां, प्राण वांचविण्याचें व वांचविलेल्या अर्भाकांचें संगोपन करणें

हे पुण्यकार्य आहे असे ज्यांस वाटत आहे, त्यांनी उदारहस्ते द्रव्यसाहाय्य करून हे देवाचे कार्य अधिक उत्साहाने करवून घ्यावे एवढीच विनंति आहे.

अनाथबालकाश्रमाचे नियम.

१ या आश्रमाची सर्व व्यवस्था व जबाबदारी मुंबई प्रार्थनासमाजाकडे आहे.

२ आश्रमामध्ये ज्यांचे आईबाप अगर कोणी नातलग नाहीत, अशा अनाथ मुलांस घेतले जाईल. मात्र ती वयाने सोळा वर्षांच्या आत असावीत. मुंबई प्रार्थनासमाजास जितकी मुले पोसण्याचे सामर्थ्य असेल, तितकी संख्या पुरी झाली म्हणजे अधिक मुले नाकारण्याचा अधिकार समाजास आहे.

३ दहा वर्षांचे वर एकादें मूल उनाड निघाले आणि त्याच्या संगतीने इतर मुले विघडण्याचा संभव असला, तर त्यास आश्रमामधून कमिटीच्या सल्ल्याने काढून टाकण्याचा अधिकार सुपरिटेंडेंट यास आहे.

४ आश्रमांतील कोणताही मुलगा २१ वर्षांचा झाला म्हणजे त्यास आश्रम सोडावा लागेल. मुलगी स्वतंत्र रीतीने आपला उदरनिर्वाह करण्यास समर्थ होई-पर्यंत व्यवस्थापकाच्या ताब्यांत राहील.

सूचना—आश्रमांतील अगर आश्रमासंबंधी कोणत्याही प्रकारची सूचना अगर तक्रार कोणासही करणे असेल तर ती मुंबई प्रार्थनासमाजाचे सेक्रेटरी यांजकडे पत्रद्वारे करावी, अगर आफिसमध्ये ठेविलेल्या विहिजिटर्सच्या बुकांत नोंद करावी.

५ येथून कोणास मुले पाहिजे असतील त्यांनी मुंबई प्रार्थनासमाजाकडे आपल्या सर्व माहितीसह अर्ज करावा.

६ सदरहु नियमांत फेरफार करणे व नवीन नियम करणे याबद्दल अधिकार मुंबई प्रार्थनासमाजासच आहे.

राममोहन इंग्लिश स्कूल

व

सर नारायण चंदावरकर प्राथमिक शाळा.

प्रार्थनासमाजाचा पन्नासावा वार्षिकोत्सव १९१७ साली साजरा झाला. त्या पन्नासाव्या उत्सवाच्या वेळी समाजाचे खजिनदार असलेले व नंतर समाजाचे व्हिटणीस झालेले आमचे बंधु रा. रा. गिरिजाशंकर त्रिवेदी यांच्या मनांत असा

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०८

विचार आला की, प्रार्थनासमाजाची स्थापना होऊन आतां अर्धशतक झालें, पण तेवढ्या अवधीत प्रार्थनासमाजाचे पुढारी जरी राष्ट्रोन्नतीच्या सर्व कार्यांत पुढाकार घेऊन मार्गदर्शक झाले होते, तरी त्यांनीं नमुनेदार शिक्षणसंस्था काढून, आपल्या श्रेष्ठ ध्येयानुसार शिक्षण देण्याचा अद्याप प्रयत्न केलेला नाही. बंगाल्यांत साधारण ब्राम्हणसमाजाचे पुढारी अनेक शिक्षण संस्था चालवीत आहेत. आणि आपल्या प्रांतीं एखादी नमुनेदार शिक्षणसंस्था समाजाच्या मंडळीनें चालवून दाखविण्याचा हल्लींचा काळ आहे हें लक्षांत घेऊन समाजाची शाळा स्थापिली जावी असें त्यांच्या मनानें घेतलें व ह्या कार्यासाठीं फंड वगैरे जमविण्याच्या भानगडींत न पडतां प्रार्थनासमाजाच्या पन्नास वर्षांच्या स्मरणार्थ एक इंग्रजी शाळा स्थापण्यासाठीं त्यांनीं पांच हजार रुपये समाजाच्या व्यवस्थापक मंडळीच्या स्वाधीन केले. रा. रा. त्रिवेदी ह्यांच्या दृष्टीपुढें आणखी एक विचार होता. प्रार्थनासमाजांतोळ कांहीं तरुणांचें उच्च शिक्षण पूर्ण झालें होतें. हे तरुण लहानपणापासून प्रार्थनासमाजामध्ये वाढले होते; प्रार्थनासमाजाच्या ध्येयाची त्यांस चांगली ओळख झाली होती, त्या ध्येयानुसार वागणें म्हणजे काय हें ते जाणत होते; अशा ह्या आपल्याच समाजांतोळ तरुणांच्या हातीं मुलांचें शिक्षण देऊन त्यांच्या करवीं समाजध्ययानुसार नवी पिढी तयार व्हावी हें अत्यंत इष्ट आहे. खरें पहातां मुलांना शाळेमध्ये उठल्या सुटल्या धर्मशिक्षण देण्याची जरूरीही नाही. शिक्षकांचें शील, शिक्षकांचें वर्तन, शिक्षकांचे विचार, फार काय शिक्षकांची भाषा, शिक्षकांचें मुलांशीं व इतर शिक्षकांशीं वर्तन यांचा मुलांच्या मनावर जो परिणाम होत असतो तो तास अर्धातास मिळणाऱ्या धर्मशिक्षणाच्या परिणामाहून अधिक महत्त्वाचा असतो. ह्यासाठीं चारित्र्यवान् शिक्षकांच्या हातून आपली शाळा चालली जावी अशीही त्यांची कल्पना होती. त्यांच्या देणगीचा प्रार्थनासमाजानें मोठ्या आनंदानें स्वीकार केला व राममोहन आश्रमामध्ये स्थापन होणाऱ्या शाळेला राममोहन इंग्लिश स्कूल असें नांव देण्याचें ठरून जून १९१७ मध्ये शाळेच्या कामास प्रारंभ झाला. एकदम सर्व वर्ग सुरू करणें इष्ट व शक्य नसल्यामुळे पहिल्या तीन इयत्ताच प्रथम सुरू करून नंतर दर वर्षीं एकेक वर्ग वाढवावा असें ठरलें. रा. देवदत्त विठ्ठल श्रीखंडे, बी. ए. हेडमास्तर व रा. रा. बळवंत गंगाधर गद्रे बी. ए. व कु. कृष्णाबाई जव्हरे ह्यांस शिक्षक नेमण्यांत आले. प्रथमपासून ह्या शाळेंत मुलगे व मुली ह्यांचें शिक्षण एकत्र करावयाचें असें ध्येय ठेवण्यांत आलें. त्याचप्रमाणें धर्मशिक्षणाची हेळसांड

बहुतेक सर्व शाळांतून होत असते; परंतु मुलांना धर्माच्या श्रेष्ठ तत्त्वांची त्यांचे शिक्षण चाळू असतांनाच ओळख होणे अत्यंत अगत्याचे आहे असे वाटून ह्या शाळेत धर्मशिक्षणाची योजना प्रारंभापासून अमलांत आणिली. पहिल्या वर्षी शाळेचे सामान तयार करण्यासाठी माडगांवकर कुटुंबाकडून ५. वा. दीनानाथराव माडगांवकर ह्यांच्या स्मरणार्थ ६०० रुपयांची देणगी मिळाली व नंतर पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस जे जवळजवळ एक हजार रुपयांचे नुकसान झाले तेही बरील कुटुंबाकडून मिळालेल्या नव्या देणगीमुळे भरून निघाले. पुढे दरवर्षी एकेक वर्ग वाढवीत जाऊन १९२२ साली इंग्रजी सातही यत्ता शिकविण्याची व्यवस्था शाळेत झाली. मध्यंतरी १९२१ साली रा. रा. वामनराव सोहोनी हे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनशी असलेला संबंध सोडणार असे कळतांच आपल्या शाळेला त्यांच्या अनुभवाचा व शिस्तीचा फायदा मिळाला पाहिजे असे वाटून त्यांस राममोहन स्कूलचे सुपरिंटेंडंट नेमण्यांत आले. शाळेची सुरुवात ज्या वेळी झाली त्या वेळापासून नेमलेले हेडमास्तर रा. देवदत्त श्रीखंडे व रा. सोहोनी ह्यांनी शाळेची सर्वांगीण सुधारणा केली व शाळेच्या विद्यमाने अनेक संस्था चालू केल्या. शाळा स्थापन होऊन एक वर्ष झाले नाही तोच शाळेला आश्रमाची जागा पुरेनाशी झाली व नवीन वर्गांची व वाढत्या शाळेची व्यवस्था कशी करावी ही काळजी उत्पन्न झाली. अखेरीस जुन्या मंदिरावर एक मजला उभारावा हा विचार कायम होऊन वर्गणीचे आंकडे मिळविण्याची खटपट सुरू झाली व प्रथम समाजाच्या पुढारी सभासदांनी मोठे आंकडे घातले व त्यांनीच जिवापाड श्रम करून पैसे मिळविले व म्हणूनच पूर्वीच्या मंदिरावर हल्ली असलेला सुंदर मजला झाला. वर मजला देणे हे सुलभ कार्य नव्हते. कारण, पूर्वीचे काम तसेच ठेवून वर मजला चढविणे अशक्य होतें. म्हणून प्रथम मंदिराच्या भागामध्ये कांक्रिटचे मोठमोठे खांब देऊन त्यांच्या आधारावर वर मजला चढवितां आला. एकंदर खर्च बावन हजार रुपये झाला असून अद्याप नऊ हजार रुपये कर्ज आहे. सर नारायण चंदावरकर व रा. रा. सत्यवंत वासुदेव नवरंगे ह्यांनी प्रत्येकी पांच हजार रुपये उसने दिल्यामुळे इमारत लवकर पूर्ण करणे शक्य झाले. नव्या मजल्याच्या कामास आगष्ट १९२१ मध्ये सुरुवात होऊन १९२२ च्या डिसेंबर महिन्यांत काम पूर्ण झाले. वरच्या मजल्यावर ४ मोठ्या खोल्या केल्या असून सुमारे १५० मुलांची सोय झाली आहे. ह्या नव्या मंदिराचा प्रवेश समारंभ सर नारायण चंदावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ता. १६ मार्च १९२३ रोजी झाला. ह्या इमा-

रतीचें काम चालू असतांना रा. बळवंतराव माडगांवकर ह्यांनी विशेष मेहनत घेतली व त्यांच्याच खटपटीमुळे एन्जीनीअर मि. गोमाई ह्यांनी सर्व कामावरील देखरेख कांहीही वेतन न घेतां केली ह्याबद्दल वरील दिवशीं प्रवेशसमारंभाच्या वेळीं, परमेश्वराची प्रार्थना केल्यानंतर, सर नारायण चंदावरकर ह्यांनी मि. गोमाई ह्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. ह्या नवीन मजल्यासाठीं मिळालेल्या वर्गणीचे आंकडे शेवटीं परिशिष्टामध्ये जोडले आहेत त्यांवरून मंदिर उभारतांना जो अनुभव आला तोच अनुभव ह्या वेळींही आला असें दिसून येईल. वर्गणी जमविण्याच्या कामी सर नारायण चंदावरकर, बळवंतराव माडगांवकर, बाबण बापू कोरगांवकर व रा. जनार्दन गंगाधर गद्रे, ह्यांनी विशेष खटपट केली म्हणून इतके मोठमोठे आंकडे पडले व वर्गणी जमली. रा. माडगांवकर व कोरगांवकर ह्या दोघांस ह्या नवीन इमारतीच्या कामाचे चिटणीस नेमले होतें. परमेश्वराच्या कृपेनें हें मोठें काम तडीस तर गेलें. आतां जें कर्ज राहिलें आहे त्याची फेड करण्याच्या कामींही पुन्हा एकवार खटपट करणें जरूर आहे.

राममोहन स्कूलची दिवसेंदिवस भरभराट होत आहे. इतर शाळांप्रमाणें ह्या शाळेंतही डिक्टिंग सोसायटी, शाळेची लायब्ररी बगैरे आहेत. राममोहन स्कूलची स्काऊट टुप व गाईडस् कंपनी आहे. त्याचप्रमाणें आतां लहान मुलांचा कुल्फ कब पॅक जमविला आहे. गाईडस् कंपनी कु. कृष्णाबाई जव्हेरे ह्यांच्या देखरेखीखाली चालत असून त्या आतां कॅप्टनची परीक्षा पास झालेल्या आहेत. हिंदु गाईडस् मध्ये कॅप्टनची परीक्षा त्या प्रथमच पास झालेल्या आहेत. हें सर्व होत असतांना खालपासून वरच्या वर्गांतील नित्याच्या अभ्यासाची हेळसांड होऊं नये याविषयी खबरदारी घेण्यांत येते. १९२३ सालापासून युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षेस विद्यार्थी पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षी १३ मुलांतील ९ मुले पास झालीं. आजपर्यंत एकंदर जीं तेवीस मुलें युनिव्हर्सिटीची परीक्षा पास झालीं त्यांत ९ मुली आहेत. राममोहन स्कूलमध्ये इतर शाळांपेक्षां विशेष काय आहे, त्याचा उल्लेख एका रिपोर्टामध्ये केला आहे तो असाः—

*What our school stands for ?—*Like all similar schools in Bombay our school aims at preparing students for the University and other examinations, but it also aims higher. Its aim is the personal development of its pupils, and with a view to achieve

this object we pay careful attention to the requirements of our pupils individually. Moral and religious instruction of an unsectarian character is given daily for the first fifteen minutes of the school. Parents are frequently kept informed of the progress of their children. The subjects, they may be weak in and which therefore require special attention, are brought to the notice of guardians. Any physical defects such as short or weak eyesight, minor bodily ailments are at once brought to their notice and remedies suggested. We encourage boys and girls to join the Scout Troop and Guides Company, so that the students may develop initiative and resourcefulness. They are encouraged to take active part in sports and the work of the Debating Societies. Parents are invited to see us even on holidays and in time out of school hours, as may be convenient to them. We have reason to believe that our attempts in these directions are appreciated, but not as much as the interest of the students demands they should be. In spite of all that we do, the fact remains that many parents are not yet in touch with us. It may be that the exigencies of the life of the middle classes of Bombay, from among whom most of our students come, are responsible for the unresponsiveness of parents.

शाळेला ज्या मोठ्या देणग्या मिळत असतात त्यांचा येथे उल्लेख करणे जरूर आहे. सर नारायण चंदावरकर ह्यांच्या नांवें त्यांचे विरंजीव हरमहा पांच रुपयांच्या चार हक्कावरक्षिप्त असूनय वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी देत असतात. प. वा. वामनराव नवरंगे ह्यांचे स्मरणार्थ नवरंगे कुटुंबाकडून १० हजार रुपयांची जी देणगी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २१२

मिळाली आहे तिच्या व्याजापैकी दरसाल ३५० रु. च्या स्कालरशिप व बक्षिस देण्याकडे विनियोग होत असतो. त्याचप्रमाणे प. वा. गणेश नारायण देवल ह्यांच्या नांवें श्री. सीताबाई देवल दरमहा ५ रुपयांची एक स्कालरशिप देत असतात. तसेंच प. वा. भास्करराव कुडाळकर ह्यांच्या स्मरणार्थ दरसाल पांच रुपयांचें बक्षिस मिळण्याची व्यवस्था त्यांच्या चिरंजीवांनी केली आहे. त्याच प्रमाणे प. वा. शेट दामोदरदास ह्यांच्या नांवें एक बक्षिस देण्याची व्यवस्था त्यांच्या एका चहात्याने केली आहे.

राममोहन इंग्लिश स्कूलचा हा त्रोटक इतिहास संपवितांना येथें एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. ही शाळा स्थापन झाल्यापासून गेल्या वर्षांच्या अखेरपर्यंत रा. रा. देवदत्त विठ्ठल श्रीखंडे ह्यांचा हेडमास्तर या नात्याने शाळेशी संबंध होता तो दक्षिण हैद्राबाद येथें ते रहावयास गेल्यामुळें आतां कायमचा सुटला आहे. रा. श्रीखंडे हे उत्तम शिक्षक होते. आपलें ह्दय मुलांस कळविण्याची हातोटी त्यांस उत्तम साधली होती. सेंट जेवियर हायस्कूल व कॉलेजमध्ये फ्रेंचभाषेचें व इतर शिक्षण देण्यांत त्यांचा हातखंडा असे. तेथील त्यांच्या अनुभवाचा राममोहन स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना दहा वर्षे फायदा मिळाला. प्रथमपासून शाळेच्या ऊर्जितावस्थेसाठी व आपलें उच्च ध्येय कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी अत्यंत परिश्रम केले. त्यांचा मुलांना दाराही असे व त्यांचें मुलांवर प्रेमही असे. योग्य वेळी मुलांशी मिळून मिसळून ते बागत, त्याचप्रमाणे वेळ येतांच मुलांना हे आपले हेड मास्तर आहेत याची जाणीव होत असे. त्यांचा प्रथमपासूनचा शाळेशी असलेला संबंध सुटल्यामुळें शाळेचें मोठें नुकसान झालें आहे. त्यांच्या जागी कमिटीने आतां रा. रा. शंकर विष्णु फडणीस, बी. ए. ह्यांना हेडमास्तर नेमिलें आहे. हल्लीं शाळेंत सहा पदवीधर शिक्षक आहेत व त्यांपैकी रा. इंगळे सायन्स टीचर ह्यांस गतवर्षी स्कूल लीव्हींग परीक्षेच्या बोर्डांने परीक्षक नेमलें होतें.

सर नारायण चंदावरकर प्राथमिक शाळा—राममोहन स्कूलचें पहिलें वर्ष संपल्यानंतर चालकांस एका गोष्टीचा कटु अनुभव येज लागला. तो असा की, पहिले इयत्तेंत मुलांचें दाखल होणें त्या त्या मुलांच्या पालकांच्या इच्छेवरच केवळ अवलंबून नसतें ! मराठी शाळांचे हेडमास्तर इंग्रजी शाळांची नांवें सुचवितात व तेथें बहुतकरून आपल्या मुलांचा भरणे पालक करितात. दुसरी अडचण आपल्याला हवीत त्या प्रकारची मुलें नेहमी मिळतातच असें नाही. मुलें दुसऱ्या शाळांत शिकत असल्यामुळें त्यांच्या शिक्षणांत कांहीं सुधारणा करतां येत

नाही. याला उपाय म्हणजे स्वतःची प्राथमिक शाळाही असणे. पण तो योगायोग सहज जुद्धन येणारा नव्हे. राममोहन स्कूलसाठीच जेथे जागा अधिक हवी होती तेथे प्राथमिक शाळेची भर कशी घालावयाची असा विचार पुढे येत असे. इतक्यांत न्यू बाळशिक्षण शाळेचे उत्पादक व मालक रा. रा. नागेश जिवाजी निमकर हे आपल्या शाळेसंबंधाने काळजीत असल्याचे कळले. ज्या इमारतीत शाळा भरत असे त्या इमारतीतून इंप्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या कृपेमुळे त्यांस शाळा काढावी लागली. नंतर ते एक मंडप घालून तेथे शाळा भरवीत असत. त्यांच्या शाळेला समाजाने जागा दिली नसती तर शाळा बंद पडली असती. हे पाहून समाजाने शाळेस जागा दिली व आतां तीस सर नारायण चंदावरकर प्राथमिक शाळा असे नांव दिले आहे. ज्या वेळी शाळा ताब्यांत घेतली तेव्हां तीत ६० मुले होती. आतां आणखी शंभरावर मुले आली असून अधिक मुलांस बसवावयास जागा नाही म्हणून शाळेत घेतां येत नाहीत. समाजाच्या दोग्ही बाजूंच्या ग्यालऱ्या व मंदिराचा पुढील भाग ह्या प्राथमिक शाळांच्या वर्गासाठी वापरण्यांत येत असतो. ह्या शाळेतही मुलगे व मुली घेण्याची पूर्वीपासून रा. निमकरांची वहिवाट होती ती अर्थातच कायम ठेविली आहे. ह्या शाळेंतील विद्यार्थ्यांसाठी दरसाल ३५ रुपये किमतीचीं बक्षिसे देण्यासाठी ७ टक्के व्याजाच्या रु. पांचशेंच्या नोटा डा. काशीबाई नवरंगे ह्यांनी सर नारायण चंदावरकर ह्यांच्या स्मरणार्थ दिल्या आहेत. ह्या उदार देणगीबद्दल डा. काशीबाई ह्यांचे जितके आभार मानावे तितके थोडेच. ही शाळा नमुनेदार करण्याचे प्रयत्न हळुहळु चालले आहेत व लवकरच चालकांच्या प्रयत्नांस यश येईल अशी उमेद आहे.

साप्ताहिक ईश्वरोपासना.

“देवास अनन्यभावे शरण गेले असता, तोच एक माझा प्राता, माझा सखा असा विश्वास ठेवून त्याची भक्ति केली, त्याचे सप्रेम ध्यान केले, त्याचे जे अचिंतनीय वैभव, अर्तक्य माहात्म्य, जी दुरधिगम लीला, आणि जो असीम आनंद, हीं सर्व विश्रामार्थे नांदत आहेत त्यांचे स्पष्ट चित्र अंतःकरणापुढे ठेविले म्हणजे शांत विमल असा आनंद आपल्या अंतःकरणास होतो ही अनुभवाची गोष्ट आहे.”

—डॉ. भांडारकर.

प्रार्थनासमाजाने अनेक कार्ये हातीं घेतलीं, अनेक कार्ये पूर्ण केलीं, आजही अनेक कार्ये त्याच्या हातून कमीअधिक प्रमाणाने होत आहेत. परंतु स्थापनेच्या काळापासून सतत साठ वर्षे जे कार्य चालले आहे व ज्यांत केव्हाही खंड पडलेला नाही असे कार्य म्हणजे मंदिरांतील साप्ताहिक उपासना होत. ह्या उपासना आठवड्यांतून एकदाच व्हाव्यात असा नियम नाही. परंतु प्रतिसप्ताही निदान एक वेळ तरी उपासना झालीच पाहिजे असा मात्र नियम आहे व प्रार्थनासमाज-मंदिराच्या उद्देशपत्रकामध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख * केलेला आहे. तथापि प्रार्थना-मंदिरामध्ये पूर्वी आठवड्यांतून तीनदां व प्रतिदिवशीही उपासना होत असत. गुरुवर्य डा. भांडारकरांच्या एका व्याख्यानांत “सुमारें पंधरा वर्षांमागे (१८९७ सालांत) हे उद्धार आहेत.) प्रति सप्ताही एकदां कधी दोन तीनदां या मंदिरांत प्रार्थना व उपासना करण्याचा ज्याचा प्रघात होता ” † असा स्वतां ते ज्या उपासना चालवीत असत त्यासंबंधाने उल्लेख आढळतो. तरी केवळ साप्ताहिक उपासना जरी घेतल्या तरी ता. २९ मार्च १९२७ ह्या दिवशी उत्सवांतील व इतर उपासना हिशेबांत घेतल्यास कमीत कमी चार हजार प्रसंगी ईश्वरोपासनेसाठी ह्या ठिकाणी प्रार्थनासमाजाचे सभासद व इतर लोक जमले असा हिशेब निघतो व याचा उल्लेख गतवर्षांच रा. रा. नटराजन् ह्यांनी आपल्या धर्मपर व्याख्यानांत केलाही होता. गेली ४ वर्षे दर रविवारी सकाळीही मंदिरांत ईश्वरोपासना होत असते व ती बहुतकरून समाजाचे सेक्रेटरी रा. रा. य. बा. भांडा-

* प्रार्थनामंदिर प्रकरण पृ. १०५ पहावे.

† प. बा. वामनराव मोडक ह्यांच्या मृत्यूनंतर दिलेले “तरुणांचे धर्मसंबंधाने कर्तव्य” हे व्याख्यान पहा.

रकर चालवीत असतात. इतकें ईश्वरोपासनेस समाजाच्या संस्थापकांनी महत्त्व का दिलें त्याचें थोडेंसे येथें विवेचन करणें अवश्य आहे.

“देवाची उपासना म्हणजे मंत्रतंत्राचा उपयोग करणें, किंवा हटयोग्याप्रमाणें देवाचें नुसतें ध्यान करीत बसणेंही नव्हे. देवाच्या ठायीं पूज्यबुद्धि व परम प्रेम ठेवणें, म्हणजे त्याची भक्ति करणें, भक्तीनें त्याचें भजन, ध्यान करणें, सत्यास व धर्मासच अनुसरून आपलो वृत्ति आणि आचरण ठेवून, त्याचें सत्य स्वरूप व धर्मस्वरूप आपल्या अंतःकरणांत विकसित करणें, यावत् मनुष्य आणि इतर प्राणी यांजविषयीं प्रेम आपल्या हृदयांत स्थिर करून आणि त्यास अनुसरून त्याचें कल्याण करण्याविषयीं झटून देवाचें प्रेमस्वरूप आपल्या अंतःकरणांत विकसित करणें, त्याची इच्छा सर्व गोष्टींमध्ये प्रमाण धरून, आपली एकीकडे सोडून देऊन, स्वात्मा त्याजला समर्पण करणें, ही देवाची उपासना.” * आतां ह्या उपासनेसंबंधानें आपण असें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, देव सर्वसमर्थ आहे, त्याच्यावर आपण अवलंबून आहों, तो आमचा कल्याणकर्ता असा विश्वास उत्पन्न होऊन ‘त्याजविषयीं प्रेम आणि पूज्यत्वबुद्धि अंतःकरणांत सहज उदित होतात. मग प्रेमाचा विषय जो आपला कल्याणकर्ता, त्याच्या सन्निध जावें, पूज्यबुद्धि ज्याविषयी आहे, त्याजपुढें आपला आत्मा अत्यंत नम्र करावा, असे भाव अंतःकरणांत उत्पन्न होऊन मनुष्य देवाचें भजनपूजन करावयास लागतो. असा शुद्ध भजनपूजनाचा मार्ग प्रार्थनासमाज प्रचारांत आणण्याचा प्रयत्न करीत असतां, त्याच्या कार्यासंबंधानें प्रत्यक्ष माहिती न मिळवितां, त्याच्या-संबंधानें लोकांमध्ये नाना प्रकारचे गैरसमज मात्र पसरलेले आहेत. त्यांपैकींच एक मोठा गैरसमज असा आहे कीं, इंग्रजी विद्येचा प्रथम येथें प्रसार झाल्या-नंतर साहेबांचें अनुकरण करण्यासाठीं स्थापन झालेली संस्था म्हणजे प्रार्थना-समाज.† परंतु हा समज सर्वथैव चुकीचा आहे. कारण, गुरुवर्य डॉ. भांडारकरांनीं असें स्पष्ट दाखवून दिलें आहे कीं, प्रार्थनासमाजाची स्थापना मुलीं जी झाली ती “आरंभी पाश्चात्यांच्या मार्गे आणि इंग्रजी विद्येच्यायोगें, चालू जी धर्ममते आणि धर्माचार यांविषयीं अश्रद्धा उत्पन्न झाली. मिळ आणि स्पेन्सर ह्यांच्या ग्रंथांच्या अध्ययनानें अज्ञेयतावाद आणि नास्तिकता फैलावूं लागली. असाच प्रकार चालत राहून कोणत्याच गोष्टीविषयीं ‘श्रद्धा नाही’ असें झालें असतां परिणाम अत्यंत अनिष्ट होईल. सद्गुत्ति आणि सदाचार यांचीं मुलें जळून जातील, विषयोपभोग

* डॉ. भांडारकर. † ह्याच ग्रंथाचें पृष्ठ ४६ व त्याचप्रमाणें प्रा. शाताराम अंबत देसाई ह्यांनी लिहिलेला निबंध “ब्राह्मधर्म व वैदिकधर्म” पहा.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २१६

हेंच काय तें एक श्रेय होईल,” असें कित्येक मंडळीस वाटून, हे परिणाम टाळ-
ण्यासाठी “देवाच्या अस्तित्वाचा ह्या विश्वाभ्यें चोहीकडे मनुष्यास अनुभव येऊं
लागला, म्हणजे जिकडे तिकडे तो देवास पहातो. अशी त्याची स्थिति झाली
म्हणजे त्याला अत्यंत शांति प्राप्त होते. देवाच्या दर्शनानें म्हणजे समागमानें
शांतिरूप सुख प्राप्त होतें. असें झाल्यानें मनुष्य सर्व बंधनांतून विमुक्त होतो,
आणि त्याचा आत्मा अत्यंत शुद्ध होतो. अशा प्रकारें दुःखें निरस्त होऊन सुख-
प्राप्ति करून देणारा व अंतःकरण पवित्र करणारा जो देवाचा समागम ” त्याची
गोडी आपणास लागावी एतदर्थ साप्ताहिक उपासना स्थापित झाली. वास्तविक
पहानां इतके लाभ होण्यासाठीं आठवड्यांतून एकदां सर्वांनीं मिळून परमेश्वराशीं
समागम करणें पुरेसें नाही. म्हणून प्रत्येक व्यक्तीनें करावयाची उपासना
व सामाजिक उपासना करण्यापासून दुसरे अनेक लाभ आहेत. मनुष्य
एकटा बसून स्वतःविषयीं विचार करूं लागला, म्हणजे तो आध्यात्मिक उन्न-
तीच्या बाबतींत स्वार्थपर होण्याचा संभव असतो. उन्नतीच्या बाबतींतही स्वार्थ-
परता घातक आहे. व्यक्तिमात्रावर इतरांच्या उन्नतीचीही जबाबदारी आहे.
सर्वांनीं एक आकांक्षा मनांत धरून एकत्र होणें; सर्वांच्या कल्याणाची दिशा एक
आहे असा जागृत भाव मनांत असणें; ह्या गोष्टींचा मनुष्याच्या मनावर अत्यंत
इष्ट असा परिणाम होतो. अशा प्रकारें एक ध्येय असणारी माणसें जितकीं वारंवार
एकत्र होतील व एकमेकांच्या विचारांचा व संगतीचा परस्परांवर परिणाम करि-
तील, तितकें तें इष्ट आहे हें जाणून सामाजिक उपासनेस महत्त्व प्राप्त झालें.
“ परमेश्वरासंबंधानें शाब्दिक ज्ञान आनुभविक व्हावें एतदर्थ, त्याची नियमानें
वेळोवेळीं आराधना करणें, भजन करणें, त्याचें नाम आणि त्याचा प्रभाव गाणें,
त्याच्या स्वरूपाचें एकांती ध्यान करीत बसणें, आपल्या अंतःकरणाची वारंवार
परीक्षा करणें, आणि दोष दिसतील त्यांचें निवारण करण्यासाठीं निष्कपटभावानें
यत्न करणें, आपलें ऐहिक अहित झालें तरी सत्यासच अनुसरून आचरण कर-
ण्याविषयीं झटणें, इत्यादि अनेक उपाय आहेत.” परंतु पुष्कळ वेळां असा अनु-
भव येतो कीं, “ ध्यान करीत बसलें असतां, अंतःकरणापुढें देवाचें उन्नत स्वरूप
उभें रहावें तें न राहतां, आपले ऐहिक विषयच पुढें स्फुरतात आणि यत्नेंकरून
ते मनांतून घालविले तर हृदयापुढें केवळ शून्य दिसतें.” तर “ भजनप्रार्थनेच्या
वेळीं परमेश्वराचें स्वरूप आविर्भूत व्हावें आणि सर्वत्र परमेश्वर दिसून वृ-
त्तमय व्हावी, ध्यान करीत असतां परमेश्वरच हृदयापुढें स्फुरावा आणि चंचळ

मनास स्थिर करून, परमेश्वराच्या ठायीं दळतेनें संलग्न करण्याचा दुसरा उपाय स्वसंगति हा आहे," हें ध्यानांत वागवूनही सामाजिक उपासनेस महत्त्व प्राप्त झालें. उपासनेचें महत्त्व एकदां लक्षांत आलें व उपासनेची अभिरुची उत्पन्न झाली, म्हणजे मग उपासनेच्या फलाची वाट पहावी लागत नाही. उपासना हेंच उपासनेचें फळ अशी मनाची वृत्ति होते. एकदां महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकूर ह्यांनी स्वतःचा अनुभव निवेदन करितांना सांगितलें की, " या क्षणीं परमेश्वर प्रत्यक्ष प्रकट झाला आहे. या क्षणीं आम्ही त्याच्या छायेखालीं राहून, आमच्या अंतःकरणांतील सर्व शोक, ताप विसरून गेलों आहों, याप्रकारें जेव्हां त्याच्या अमृत-स्वरूपाचा सहवास आपणास घडतो तेव्हां त्या सहवासाचें फळ तत्काळ प्राप्त होतें. हें प्रत्यक्ष फळ; याची वाट पहावी लागत नाही. त्याच्या उपासनेचें फळ उपासना करतांनाच प्राप्त होतें. या क्षणीं चोहोंकडून आम्हांस आनंद प्राप्त होत आहे. तो जसा प्रत्यक्ष प्रकट होतो, तसें तो प्रत्यक्ष फलही देतो. तें फळ पुढें प्राप्त होईल अशी वाट पहावी लागत नाही."†

प्रार्थनामंदिरांत ज्या साप्ताहिक उपासना होत असतात त्यांची पद्धत साधारणपणें ठरलेली आहे हें उपासनांस हजर राहणारांस अनुभवानें माहित आहेच. परंतु ही जी ठरलेली पद्धत ती पूर्वीपासून तशी नव्हती हें स्थापनेच्या वेळच्या वर्णनामध्ये आलेंच आहे.* स्थूल मानानें सामाजिक उपासनेचे साहा भाग

† न्या. मू. रानडे ह्यांच्या उपासना अत्यंत प्रेमळ व लाभदायक होत असत, हें त्या उपासना ज्यांनीं अनुभविल्या आहेत त्यांस स्वानुभवानें माहीत आहेच. एकंदर सर्व उपासना ऐकून मनावर जो परिणाम होत असे त्याचें सुंदर व हृदय-स्पर्शी वर्णन श्री. रमाबाईंनीं धर्मपर व्याख्यानांच्या प्रस्तावनेंत असें केलें आहे:—

" मुंबईस प्रार्थनामंदिरांत उपासना चालविण्याचे जेव्हां जेव्हां प्रसंग येत, त्या वेळीं एकदां त्या प्रेममय रसाळ वाणीचा ओष सुक झाला कीं, हृदय उंचव-कून यावें, मन तल्लीन व्हावें, क्षणांत प्रापंचिक दुःखांचा विसर पडावा, आशा व आस्था यांचा हृदयांत प्रवेश व्हावा; इतकेंच नाही, तर आपण कधीं कधीं साक्षात् स्वर्गसुख अनुभवीत आहों असें वाटावें. हा प्रकार उपासना सुरू झाल्यापासून तीं तीं संपेपर्यंत चालत असे; एवढेंच नव्हे तर तेथून घरीं आल्यावरसुद्धां त्या प्रेमळ पण मनावर पूर्णपणें संस्कार करणाऱ्या शब्दांनीं जागृत केलेले चरमविचार पुढें एकसारखे तासच्या तास मनांत घोळत राहात; व आपल्याला आज काही जास्त अधिकार प्राप्त झाला आहे असें वाटून आनंद होई."

करिता येतात. उपासना चालविण्याचें कार्य ज्याला करावयाचें असतें त्याला उपासनेची तयारी स्वतःसाठी व इतरांसाठीही करावी लागते. मंदिरांतील उपासना चालविणें हें मोठें गंभीर कार्य आहे. उपासकास तें कार्य करूं लागण्यापूर्वी मनाची तयारी करावी लागते. ज्याचें धर्म व नीतिपर विषयांचें अध्ययन नित्य चालू आहे, ज्याचे वाचनास केव्हांही खळ पडत नाही; ज्यास मननाची व आत्मिक उन्नतीविषयक अनेक विषयांचा स्वतःशी विचार करण्याची संवय आहे; आत्मस्थितीसंबंधानें जो बारंवार विचार करून, आपल्या उन्नतीचा मार्ग चोखाळीत असतो, स्वदोषविचिकित्सा व परदोषसहिष्णुता ह्यांविषयी जो तत्पर असतो, त्यास साप्ताहिक उपासनेचें कार्य, वागदेवी प्रसन्न असल्यास, सुलभ जातें व त्याच्या उपासनेचा सर्वांवर परिणाम होतो. उपासना चालविणारांनें जी तयारी करावयाची असते, ती ही उपासना इतरांसाठी ज्याप्रमाणें आहे त्याचप्रमाणें ती स्वतःसाठी पण आहे, ही गोष्ट लक्षांत ठेवून करावयाची असते. आणि असें झालें तरच एकंदर उपासना उभयपक्षी लाभदायक होते, व तें एक सहज कार्य म्हणून हातून होऊं लागतें. अशी तयारी करून उपासक मंदिरांत प्रविष्ट झाल्यावर निश्चित वेळीं त्यानें उपासनेस प्रारंभ करावयाचा असतो. बंगाल्यांत उपासना सुरू होण्यापूर्वी घटानाद अगर शंखनाद करण्याचा प्रघात आहे. परंतु आपल्या प्रांतीं ही पद्धत पडली नाही व घंटा अगर शंखनादाची आवश्यकता केव्हांही भासली नाही. उपासक जी तयारी करून येतो तिच्याविषयी वर दोन शब्द लिहिले. उपासकाप्रमाणें उपासनेस हजर रहाणांनींही तयारी करून यावयाची असते. रस्त्यानें जात असतांना कुतुहल बुद्धीनें जे मंदिरांत प्रवेश करून केवळ मौज पहाण्यासाठीं काहीं वेळ बसतात, त्यांच्याविषयी कांहींही लिहावयाचें नाही. परंतु मंदिरांतील उपासनेस म्हणून जे मुद्दाम येतात त्यांनीं संधेला ज्याप्रमाणें शुचिर्भूत होऊन बसावयाचें असतें त्याप्रमाणें बाह्य व आंतरिक शुद्धता राखून उपासनेस उद्युक्त व्हावयाचें असतें. त्यांची उपासनेविषयी जितकी उत्सुकता तितका अधिक उत्साह उपासना चालविणारास वाटतो. उपासनेची ठरलेली जी वेळ असेल ती होतांच उपासनेस प्रारंभ होतो व प्रारंभीं एक पद्य म्हणण्यांत येतें. प्रथमार्भीं कांहीं वर्षे उपासनेस म्हणण्यासारखी शिस्त नव्हती. किती व केव्हां पर्यें म्हणावयाची ह्यासंबंधानें उपासकांची साधारण समजूत झालेली नव्हती. परंतु १८७७ सालीं उपासना चालविणारांस पुढीलप्रमाणें सूचना कराव्यात असा विचार झालाः—

(१) चार वेळांपेक्षा अधिक वेळ गायन करवू नये. (२) एका वेळी एका चरणाची दोन गीते असली तर चालतील. अनेक चरणांचे एकच गीत असावे. (३) उपासना एकपासून दीड तासाच्या आंत आटपावी. (४) उपासना मोठ्या व स्पष्ट वाणीने करावी. (५) शोबटचे गाणे-आरति-मराठी किंवा गुजराती असावे. ह्या सूचनांस अनुसरूनच साधारणपणे उपासना होत असतात. मंदिरांतील उपासनेची साधारणतः सहा अंगे अगर साहा भाग आहेत, (१) उद्बोधन, (२) स्तवन व कृतज्ञतादर्शन, (३) ध्यान व प्रार्थना, (४) उपदेश, (५) प्रार्थना, (६) आरति.

उद्बोधन हे उपासनेचे महत्त्वाचे अंग आहे. ह्या वेळी उपासकांनी जमलेल्या सर्व मंडळीची वृत्ति उपासनोन्मुख करावयाची असते. सर्वांनी निश्चित बुद्धीने उपासनेस यावयाचे असा मूळ उद्देश असल्यामुळे त्या वेळी व्यवहारांतील विचारांस क्षणमात्र बाजूस सारून केवळ परमेश्वरविषयक विचारांमध्ये मन गढून गेलें पाहिजे. परंतु मन हे ओढाळ गुरू असल्यामुळे, ते भलतीकडेस जाण्याचा संभव असतो व ते तसे जातेही. प्रत्यक्ष तुकोबांसारख्या साधु पुरुषाला 'स्मरणीव विस्मरण' असाही अनुभव आला, यावरून मनाची चंचलता प्रत्यक्ष होते. अर्थात् उद्बोधनाच्या वेळी उपासनेसंबंधाने स्वतःच्या उत्साहांत शिथिलता येऊ न देता, उपासनेस आलेल्या मंडळीची वृत्ति उपासनेस अनुकूल करावयाची असते. त्या वेळचे उपासकाचे भाषण अशाच प्रकारचे असावे असा हेतु आहे. अशा प्रकारे उद्बोधनानंतर ज्यांत देवाचे स्तवन आहे असे एक पद्य म्हटल्यानंतर परमेश्वराचे स्तवन करण्यांत येते. ईश्वराचे वैभव, पावित्र्य, तेज, सामर्थ्य व प्रेमस्वरूप इत्याद्यनेक गुणांनी आपल्या मनावर ठसा उमटविला म्हणजे त्याचे स्तवन करण्याची स्फूर्ति आपणांत साहजिकच होते. कारण मनुष्यधर्मच तसा आहे. पण, ह्यासंबंधाने नेहमी असा आक्षेप घेण्यांत येतो की, आपण देवाचे स्तवन करण्याची काय आवश्यकता आहे? आपल्या स्तवनाच्या योगे त्याचे वैभव, सामर्थ्य, पावित्र्य, तेज व प्रेम वाढते काय? हा किंवा अशा प्रकारचा आक्षेप जे घेतात त्यांस स्तुतीचे रहस्य कळत नाही. कारण, सर्वोत्तम गुणांची स्तुति करण्याची जी साहजिक प्रवृत्ति होते त्यांतील अर्थ हा आहे की, स्तुति करणारास ते ते गुण पूज्य आहेत, प्रिय आहेत; ते त्याला स्पृहणीय आहेत, म्हणजे आपणामध्ये अंशतः तरी असे गुण असावे अशी इच्छा त्याच्या अंतःकरणांत गर्भित असते, आणि अशी इच्छा गर्भित असली म्हणजे त्या मनुष्यामध्ये ते गुण उदित होऊन

त्याची उन्नति होण्याचा संभव असतो. कांहीं अधन्यतेच्या योगें अशा सर्वोत्तम गुणांची स्तुति करण्याची स्फूर्ति ज्याची नष्ट होऊन गेली आहे त्याच्या उन्नतीचा मार्ग खंडित झाला असें समजावें. म्हणून स्तुति करण्याची जी आपली स्वाभाविक प्रवृत्ति तिचा आपण उत्तरोत्तर विकास केला पाहिजे. व्यवहारांतसुद्धां आपण गुणमय व्यक्तींची निरपेक्ष भावानें जेव्हां स्तुति करितों, तेव्हां तरी हाच अर्थ ध्यावयाचा. त्या व्यक्तीचें कित्येक गुण आपणांस बंदनीय वाटतात म्हणून त्या व्यक्ति आपणास पूज्य होतात, म्हणजे त्यांचे ते ते गुण आपणास स्पृहणीय वाटतात व ते आपणांमध्ये यावेत असा त्या स्तुतीचा आशय असतो. सारांश, उत्तम गुणांची बंधता आणि त्यांविषयीं प्रेम हेंच स्तुतीचें कारण असतें. दुसरा विचार असा आहे कीं, ईश्वराचें स्तवन करणें म्हणजे त्याचें जें अनाद्यन्त, गंभीर, अद्भुत, आनंदमय, प्रेमस्वरूप तें आपल्या अंतश्चक्षुपुढें ठेवणें, आणि असें तें स्वरूप अंतःकरणापुढें ठेविल्याशिवाय देवाविषयीं पूज्यबुद्धि आणि भक्ति आपल्या हृदयांत कशी उत्पन्न होईल ? म्हणून स्तवन हें उपासनेचें एक महत्त्वाचें अंग मानिलेलें आहे. कलकत्यास स्तवनास प्रारंभ करण्यापूर्वी

सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ।

आनंदरूपं यद्विभाति ।

शांतं शिवमद्वैतम् ।

शुद्धमपापविद्धम् ॥

हा मंत्र मोठ्याने व सर्वांनीं म्हणण्याचा प्रघात आहे. हा मंत्र म्हटल्यावांचून उपासना सांग होत नाही असेंही त्यांस वाटतें. ह्या प्रांतीं बहुतेक उपासक परमेश्वराच्या स्तवनपर हा मंत्र उच्चारून नंतर स्तवनास प्रारंभ करितात; तथापि तो न म्हटला तर उपासना सांग होत नाही असा ह्या प्रांतीं कटाक्ष नाही. स्तवनांतर्गत कृतज्ञतादर्शन हें एक उपांग आहे. ईश्वराविषयीं कृतज्ञता दर्शविणें यांतील अर्थही गंभीर आहे. कृतज्ञताबुद्धीमध्ये व्यवहारांत उपकार करणारा जो त्याविषयीं प्रेम व आदर, त्याच्या कल्याणाची इच्छा आणि त्याचें अप्रिय न करण्याची वृत्ति असे भाव असतात. असा जर मनुष्यानें केलेल्या उपकाराविषयीं आपला ग्रह साहजिक रीतीनें होतो, तर ज्यानें आपणास ह्या सुंदर सृष्टीमध्ये निर्माण केलें आणि आम्हांस सुखाची व उन्नतीची साधनें सतत देऊन जो एकसारखें आम्हांवर कृपाछत्र धरीत आहे, रात्रंदिवस आपल्यावर जो प्रेमाचा, दयेचा वर्षाव करीत आहे, त्या जगदीश्वराबद्दल जर आपल्या ठायीं कृतज्ञताबुद्धि उत्पन्न होऊन आपण

ती दर्शविली नाही, तर आपलें मनुष्यपण कसलें ? पण, असें सहसा होत नाही. ज्याचा धर्ममार्गांत प्रवेश झाला आहे, व ईश्वरनिर्मित वस्तूंची बाह्योपचारें पूजा न करितां ह्या सर्व पृथ्वीवर आणि आकाशामध्ये त्याची जी अद्भुत कृत्यें आहेत आणि अत्यंत सौंदर्य जें नांदत आहे तद्वारा साक्षात् त्या आनंदस्वरूपास जो पहातो, जो त्याच्या योजनांचें चिंतन करितो, त्याची दया मनांत आणितो, भाविक भजनाचे योगेंकरून अत्यंत समाधान होतें आणि सर्व बिंता व त्रांस निरस्त होतात ह्याचा विचार करितो, तो त्याच्याच रूपेच्यायोगें आपले सर्व व्यवहार चालले आहेत, त्यानें आपणावर अनंत उपकार केले आहेत, अनेक संकटांतून पार पाडले आहे व आपल्या विसाव्याचें ठिकाण तोच आहे हें ध्यानांत आणितो, त्याच्या अंतःकरणांत गंभीर कृतज्ञताबुद्धि अवश्यमेव उत्पन्न होते आणि ती प्रकाशित करण्याविषयी त्याची साहजिक प्रवृत्ति होते. आणि ह्या कृतज्ञता-बुद्धीच्या योगें देवाविषयी प्रेम वाढून त्यास अप्रिय अशी गोष्ट न करण्याविषयी वृत्ति सबळ होऊन आपलें अंतःकरण उन्नत होतें. सारांश, व्यक्तिमात्राच्या आत्म्याच्या उन्नतीसाठी ईश्वराचें स्तवन करणें व आपली कृतज्ञताबुद्धि दर्शविणें हें आवश्यकच आहे.

अशा प्रकारें स्तवन झाल्यानंतर कांहीं वेळ स्तब्ध राहून परमेश्वराचें ध्यान करावें असा प्रघात आहे. स्तवनामध्ये ज्या गुणांचें वर्णन झालें ते गुणविशिष्ट जो परमेश्वर त्याचें ध्यान केल्यानंतर परमेश्वराची प्रार्थना करणें हा भाग ईश्वरोपासनेंत येतो. उपासकानें उपासना चालविताना प्रार्थनापर भाग शेवटी आणावयाचा असतो. परंतु सर्व उपासकांच्या ही गोष्ट नेहमीच लक्षांत राहते असें नाही. त्यामुळे स्तवन, कृतज्ञतादर्शन व प्रार्थना असा क्रम न राहतां मागचें पुढें किंवा पुढचें मागें असा प्रकार क्वचित होतो. ज्यांस ही प्रणाली माहीत नाही ते उद्बोधनानंतर होणारा जो भाग त्या सर्वांस प्रार्थना असें म्हणतात. व त्यावर पुष्कळांचा कटाक्षही असतो. त्यांना प्रार्थनेची आवश्यकता पटत नाही. न्या. मूरानडे ह्यांना पत्र पाठवून एका श्रोत्यानें भागवतधर्मावरील व्याख्यानें होत असतांना एकदां प्रांजळ बुद्धीनें व शुद्ध भावानें असा प्रश्न केला होता की, आपण निरूपण करितां तें ठीकच आहे; परंतु निरूपणाच्या आद्यंती जी प्रार्थना करितां तिची मात्र आवश्यकता काय ती कळत नाही. ह्या शंकेस न्यायमूर्तींनी दिलेले उत्तर फार महत्त्वाचें आहे. ते म्हणाले “परमेश्वर संपूर्णपणें ज्ञानगम्य आहे, असें जें ज्ञानमार्गानुयायी लोकांचें म्हणणें आहे त्यांत वादास बरीच जागा आहे; परंतु

तें खरें आहे असें आपण गृहीत धरून चाललों तरी, केवळ ज्ञानविषय जें ब्रह्म तें कळलें म्हणजे आपल्या हृदयाचें पूर्ण समाधान होईल असें नाही. कारण, ज्ञान संपादन करण्याची इच्छा व बुद्धि यांचा आपण जीं कृत्यें करितों त्यांच्याशीं किती संबंध असतो हें तपासून पाहिलें, तर जिज्ञासा व बुद्धि ह्यांच्या तृप्तीनें मनास शांति होत नाही असें आढळेल. परमेश्वरप्राप्त्यर्थे भक्ति होण्यापूर्वी त्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान आपल्या शक्तोप्रमाणें झालें पाहिजे हें जरी खरें आहे, तरी तें ज्ञान केवळ बुद्धीनें कांहीं प्राप्त होणारें नाही. कारण, परमेश्वर हृदयगम्य किंवा हृदयांतर्गत ज्या वृत्ति त्यांनाच गम्य आहे ह्यांत कांहीं संशय नाही. वृत्तीवर बहुधा आपलें आवरण अवलंबून असतें, म्हणून वृत्तीचें अथवा हृदयाचें खरें समाधान होईल व त्यांस चांगलें वळण लागेल असें करण्यासाठीं भगवंताला वृत्तींच्या आंत आणावयाचा प्रयत्न करणें आवश्यक आहे. तसें होण्यास आपल्या अंतःकरणाची सिद्धता पाहिजे. ही होण्यास कांहीं बाह्य उपायांची योजना लागते; जसें सुस्नान, सुस्थल, रम्य एकांत स्थल वगैरे. सुस्नान केलें असतां चमत्कारिक प्रकारची मनाची प्रसन्नता असते; तसेंच उंच पर्वत, खोल दरी, शांत व विस्तृत नदी, अफाट समुद्र, ह्यांमध्ये दिसणारी परमेश्वराची अगाध लीला पाहून त्याच्या-विषयीं पूज्य भाव व भक्ति विशेष रीतीनें जागृत होतात. एकांतस्थळीं बसलें असतां अन्यविषयव्यावृत्ति होऊन एकाग्रता होण्यास ठीक पडतें, तथापि ह्या साधनांनीं परिपूर्ति होत नाही. इंद्रियें व मनोवृत्ति परमेश्वराकडे वळवून त्याच्या-मध्ये रममाण होतील व वृत्ति व हृदय ईश्वरमय होतील असें करण्यास सर्वोत्तम साधन प्रार्थना होय. उपासनेंत प्रार्थनेला मुख्य जागा देण्यासंबंधानें सर्व धर्मांची एकवाक्यता आहे. ह्यावरून ईश्वरप्राप्तीच्या व ईश्वरभजनाच्या सर्व साधनांत प्रार्थना प्रधान आहे असें सिद्ध होतें. उपासना म्हणजे ओतप्रोत प्रार्थनेनें युक्त असणें. आदीं व अंतीं तर प्रार्थना असतेच, व मध्यें जरी निरूपण अथवा उपदेश असतो, तरी प्रारंभीं प्रार्थना, मध्यंतरीं प्रार्थना व शेवटास प्रार्थना केली तर वावणें नाही इतकेंच नाही, तर योग्यच होईल. निरूपण अथवा उपदेश हा उपासनेचा गौण भाग व प्रार्थना हेंच तिचें खरें स्वरूप म्हटलें असतां चालेल.* प्रार्थनेसंबंधानें आणखी असेंही म्हणतां येतें कीं, भौतिक सृष्टीच्या व्यापारामध्ये देवानें आपणास न टळणाऱ्या नियमांनीं जरी बद्ध करून घेतलें आहे, तथापि जीवात्म्याचा आपणाशीं जो आध्यात्मिक व्यव-

* न्या. मू. रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्याने-आवृत्ति तिसरी पृ. १७-१८.

हार त्यामध्ये त्याने आपणास बद्ध करून घेतलेले नाही. जीवात्म्याचा परमेश्वराशी जो कटाक्ष असेल, त्यास जुळणारा असाच परमात्म्याचा त्याच्याशी कटाक्ष असतो. आपले आनंदमय, प्रेममय, शुद्ध, सर्वव्यापी स्वरूप दृष्टीपुढे यावे असा अनन्यभावे शरण आलेल्या भक्ताचा मनोरथ असल्यास तो तें स्वरूप त्याच्या अंतःकर्तृपुढे प्रकट करितो. आध्यात्मिक आपत्तीच्यायोगे भक्त पीडित होऊन देवापुढे शुद्धभावाने येऊन प्रार्थना करिता झाल्यास ती आपत्ति देव तत्काळ दूर करितो, आणि त्यास शांति देतो. एखादे अनुचित कृत्य केल्याबद्दल एखाद्याला मोठा अनुताप होऊन मनांत अस्वस्थता प्राप्त झाली आहे, खाण्या-पिण्यांत, बसण्यांत उठण्यांत, चैनीत, सुखांत त्याला कांहीच आनंद वाटत नाही, अशा वेळी त्याने अगर त्याच्या निकटच्या माणसांनी त्याच्या शारीरिक सुखासाठी कितीही प्रयत्न केले, तरी त्याला समाधान वाटेल काय? त्याच्या मनाची अस्वस्थता नष्ट होईल काय? नित्याच्या अनुभवावरून असे सांगता येते की, असल्या बाह्योपचारांनी त्याचे समाधान होत नाही. त्याच्या आत्म्याला खरे स्वास्थ्य हवे असते, आणि ते त्याला एकच ठिकाणाहून प्राप्त होणे शक्य असते. हे ठिकाण म्हणजे जगत्कालक, जगन्नियामक, सर्वसाक्षी, कृपानिधान, प्रेमस्वरूप परमेश्वर होय. अशा वेळी आपल्या अनुचित आचरणाबद्दल, आपण देवास सोडून वागल्याबद्दल किंवा आपल्या अपराधाबद्दल, अनुत्तम अंतःकरणाने देवाच्या चरणांचा आश्रय केल्याने, देवापाशी क्षमा मागितल्याने, अंतःकरणपूर्वक देवाची प्रार्थना केल्याने मनाला जें समाधान प्राप्त होतें, जो आनंद, जें स्वास्थ्य व शांति प्राप्त होवे तसे समाधान, स्वास्थ्य, आनंद व शांति अन्य कोणत्याही उपायांनी प्राप्त होत नाही, असा साधकांचा अनुभव आहे. आतां अशा प्रकारे प्रार्थनेचे महत्त्व लक्षांत आल्यावरही कोणकोणत्या गोष्टींविषयी प्रार्थना करावी हा प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो. त्याचे समाधान गुह्यवर्ष डा. भांडारकरांनी प्रार्थना ह्या लेखा-मध्ये फार सुंदर रीतीने केले आहे ते जिहासुंनी अवश्य वाचावे. त्यांत त्यांनी असे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की, “ देवाची प्रार्थना करणे हा एक मार्ग देवानेच लावून दिला आहे. ज्याच्या मतीस जसा संस्कार झाला असेल, त्याप्रमाणे तो प्रार्थना करील. कोणी आपणांस द्रव्य मिळो, संतती होवो, प्रतिष्ठा मिळो, शत्रूंचा नाश होवो अशी प्रार्थना करितील; कोणी अशा प्रकारची प्रार्थना न करितां, अहंकार, काम, क्रोध, मत्सर इत्यादिकांपासून आपली सुटका व्हावी, आपले अंतःकरण स्वच्छ व्हावे, सर्वांविषयी अंतःकरणामध्ये प्रेम रुढ व्हावे, द्वेष

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २२४

नाहीसा व्हावा, देवाची भक्ति साध्य व्हावी, देवानें आपल्या अंतःकरणांत वास करावा, अशा प्रकारची प्रार्थना करितील. पहिल्या प्रकारची प्रार्थना मूढ जनांची; दुसऱ्या प्रकारची तुकाराम, नामदेवासारख्या साधुजनांची. आम्ही तिचेंच अवलंबन केलें पाहिजे, आणि दुसऱ्यांसही करण्याचा उपदेश केला पाहिजे.”*

पहिली प्रार्थना झाल्यानंतर उपासकानें निरूपण अगर उपदेशात्मक भाषण करण्याचा प्रघात आहे. प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाल्यापासून ह्या भागासंबंधानें विचारांचा विकास कसा होत आला आहे ह्याविषयी पूर्वी विवेचन झालें आहे. न्या. मू. रानडे ह्यांच्यासारख्या अधिकारी माणसांनी “निरूपण अथवा उपदेश हा उपासनेचा गौण भाग, प्रार्थना हेंच तिचें खरें स्वरूप” असें स्पष्ट सांगितलें असतांही, लोकांचें लक्ष्य उपदेशाकडेच अधिक असतें व त्याप्रमाणें उपासकही निरूपण अगर उपदेश ह्याची तयारीही अधिक करितो, असा अनुभव आहे. उपदेशास बहुतेक भक्तिपर विषय घेण्याची पद्धत आहे. साधकाच्या साधनास व एकंदर जीवनास सहायभूत होण्यासारखा उपदेश असावा. पुष्कळ वेळां प्रार्थनासमाजाचें कार्य, ध्येय व धर्मसिद्धान्त अशा विषयांवरही उपदेश होतात. परंतु उपदेशक कोणीही असो, व त्याचा विषय कांहींही असला, तरी परधर्मनिंदा उपदेशांत आणू नये, असा प्रार्थनासमाजाचा कटाक्ष आहे. कारण प्रार्थनासमाजाचा व सर्व प्रस्थापित धर्मांचा संबंध आदराचा आहे. म्हणून निरनिराळ्या धर्मांच्या सिद्धान्तांसंबंधानें टीका जी करावयाची ती आदरपूर्वक व्हावी व कोणत्याही धर्माची निंदा वेदीवरून न करण्याचा सर्व उपासकांचा कटाक्ष असतो. असें धोरण ठेवून उपदेश अगर निरूपण झाल्यानंतर झालेल्या निरूपणास अनुसरून लहानशी प्रार्थना करून आरति म्हटल्यानंतर साप्ताहिक उपासना संपूर्ण होते.

मंदिरांतील साप्ताहिक उपासना कोणी चालवावयाच्या ह्यासंबंधानें कांहीं नियम नाही. सभासदांपैकी उपासना चालविण्याची पात्रता असणाऱ्या सभासदांपैकी, एका पुरुष अगर स्त्री सभासदास समाजाचे विटणीस उपासना चालविण्याची विनंति करितात. जेव्हां जेव्हां समाजाच्या वतीने प्रचारकांची नेमणूक झालेली असते त्या त्या वेळीं प्रचारक एकंदरीनें अधिक वेळां उपासना चालवितात. मुंबईस कोणत्याही प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाजाच्या सभासदास अगर युनिटेरिअन गृहस्थास उपासना चालविण्यास हरकत नाही.

* डा. भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने-पृ. १५४-५५. संगतसभा प्रकरणांत ‘प्रार्थनेत काय मागावें’ ह्या सदराखाली प्रसिद्ध झालेला निर्णय पहा.

धर्मानुष्ठान व ध्येयपालन.

“ हा (प्रतिमा पूजनाचा) असन्मार्ग सुटून सन्मार्गाची लोकांत प्रवृत्ति व्हावी व सर्व संसारांतील धर्मसंबंधी कृत्ये ह्या मतास अनुसरून व्हावी हा ह्या समाजाचा उद्देश आहे.” (१८६७)

“ ह्या लहानशा बीजापासून मोठा वृक्ष वाढावा अशी आमची इच्छा आहे. ”
—बाळ मंगेश वागळे (१८६७)

वरील उद्देश दृष्टीपुढें ठेवून १८६७ सालीं मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली, त्याला आतां साठ वर्षे झाली. हा उद्देश दृष्टीपुढें ठेवून ज्यांनी समाजाची स्थापना केली त्यांपैकीं एकही व्यक्ति आज इहलोकीं नाही. ह्या साठ वर्षांत समाजाचा हा हेतु कितपत सिद्धीस गेला आहे व तो सिद्धीस गेला नस-
ल्यास कां गेला नाही याचा विचार करून उपाययोजनाही सुचविण्याचा हेतु आहे.

आपण ज्या नवीन मतांचा स्वीकार करीत आहों तीं मते सर्व व्यवहारांत आणावयाचीं, त्यांचा त्याग करून धर्मसंबंधीं कृत्ये करावयाचीं नाहीत, असा उद्देश प्रथमपासून होता हें उघड आहे. त्याचप्रमाणें हा विचार आचारांत आणणें सुलभ कार्य नाही ह्याची जाणीव त्यांच्यांत नव्हती असेही नाही. वरील उद्देश ठरवितांनाच रा. रा. मोरोबा विनोबा ह्यांनीं इशारा * दिला होता व हा इशारा लक्षांत घेऊनच हिंदु रिफार्मर पत्राच्या संपादकांनीं असा उपदेश केला होता की, आपल्याला संसारांत अनेक गोष्टी आपल्या इच्छेच्या विरुद्ध कराव्या लागत आहेत. ह्याचा नित्य अनुभव येत असतांना हा असा कडक नियम करण्यापेक्षां तो प्रथम थोडा सौम्य स्वरूपात ठेवणें बरें, हें आपण जाणत आहों.† तथापि रा. मोरोबा विनोबांचा इशारा अगर हिंदु रिफार्मर पत्राच्या संपादकांची सावधगिरीची सूचना लक्षांत न घेतां वरील हेतु स्थापित झाला. असा प्रकार असून हेतु ठरवितांना जो निग्रह दाखविण्यांत आला, त्याच निग्रहानें पुढें सभासदांचें वर्तन झालें किंवा नाही हें पाहतां मनाचा विरस होतो असें येथें म्हणणें भाग आहे. ह्यासंबंधानें येथें अधिक ऊहापोह करण्यापूर्वी ज्या समाजाच्या तत्वांचा आधार ह्या समाजाची तत्वे सिद्ध करितांना घेतला असें डा. भांडारकरांनीं आपल्याला सांगून + ठेविलें

* पान ५१ पहा.

† पृष्ठ ५१ पहा.

+ पृष्ठ ८३ पहा.

प्रा. ६.—१५

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २२६

आहे त्या ब्राह्मसमाजाच्या इतिहासांतील एका विशेष प्रसंगाची येथे आठवण करून घेणे जहर आहे. आदि ब्राह्मसमाज व प्रार्थनासमाज ह्यांच्या स्थितीत पूर्वीपासून साम्य आहे. आदि ब्राह्मसमाज सोडून केशवचंद्र सेन निराळे झाले, केशवचंद्र सेनांना सोडून पंडित शिवनाथ शास्त्री वेगळे झाले, व त्यांनी निरनिराळे समाज स्थापिले, परंतु मुंबईच्या समाजांत केशवचंद्रांच्या विचारांचे किंवा पंडित शिवनाथ शास्त्री ह्यांच्या मतांचे सभासद जरी होऊन गेले, तरी एका प्रार्थनासमाजाचे दोन समाज झाले नाहीत, हें ज्याप्रमाणें खरें आहे, त्याचप्रमाणें ब्राह्मसमाजाच्या इतिहासांत जो विशेष प्रसंग घडला तसा कांही प्रकारही येथें झाला नाही हें येथें नमूद करणें अगत्याचें आहे. एके दिवशीं समाजाच्या छाप-खान्यांत देवेंद्रनाथ ठाकूर विचारमग्न स्थितीत बसलेले असतांना त्यांच्या मनांत जो विचार आला तो असा कीं, समाजामध्ये उपासना होत आहेत, पण त्यांस बंधनें नाहीत. कोणी उपदेश करावा व त्यांनीं काय सांगावें ह्यासंबंधानें कांही समजूत पटलेली नसल्यामुळे मूळ हेतूचा विपर्यास करणारे उद्गार उपासकांच्या जाणांतून निघतात; म्हणून त्यांनीं “ ब्राम्हधर्म ग्रहण ” सुरू केले, व जो कोणी प्रतिमापूजनाचा त्याग करावयास सिद्ध होईल त्यासच सभासद करून घ्यावयाचें असें त्यांनीं ठरविलें; स्वतः व आणखी २०-२५ इसमांनीं ह्या नियमानुसार एका उत्सवाच्या मुख्य दिवशीं ब्राम्हधर्म ग्रहण केले व नंतर देवेंद्रांनीं आपल्या पित्याच्या पुण्यतिथीच्या दिवशीं सर्व आत्मांचा विरोध होत असतांना जुन्या पद्धतीनें श्राद्ध न करितां नव्या पद्धतीनें श्राद्ध करून करारीपणाचा कित्ता घालून दिला व ब्राह्मसमाजांत दाखल होणें म्हणजे काय याची कल्पना जनतेस करून दिली. मग आमचें ध्येय वर म्हटल्याप्रमाणें इतकें स्पष्ट असतां, त्याचें परिपालन आमच्या हातून कां झालें नाही हा खरोखर विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. आतां मुंबईच्या समाजाच्या इतिहासाकडे पाहिलें तर असें दिसून येईल कीं, अशा प्रकारें आमचा धर्म आचाराच्या क्षेत्रांत निग्रहानें आणणारा व केवळ ब्राह्म धर्मीला वाढिलेला गृहस्थ समाजस्थापकांच्या अगर त्यांच्या नंतरच्याही पिढींत कोणी झाला नाही, हें येथें प्रांजलपणें कबूल केले पाहिजे. हा मुद्दा गुरुवर्य डा. भांडारकरांनीं देखील कबूल केला आहे, “ या धर्माचा अजून शंकराचार्य निघत नाही ही वाईट बाटण्यासारखी गोष्ट आहे ” असें जेव्हां उपहासाच्या दृष्टीनें केसरीकारांनीं म्हटलें त्यावेळीं भांडारकरांनीं असें उत्तर दिलें कीं “ आम्हांसही त्याविषयी वाईट वाटतें. मोडक आणि

भांडारकर अशांसारिख्या 'संसारकर' मनुष्यांच्या हातून ह्या धर्माच्या प्रसाराविषयी फारशी खटपट होणे अशक्य ही गोष्ट उघड आहे, असे आमचेही मत आहे. तथापि सर्व सामाजिकांनी यथाशक्ति यथावसर आस्था-पूर्वक उद्योग करीत गेले पाहिजे. असे झाले असता कांही काळाने ईश्वररूपेने ह्या धर्मसंधामध्ये एखादा शंकराचार्यसुद्धा उत्पन्न होईल.* आतां जेथे स्वतःच्या आचरणाने उदाहरण घालून देणारी देवेंद्रनाथ, केशवचंद्र, ह्यांच्यासारखी माणसे नाहीत, तेथे सर्व सामाजिकांनी यथाशक्ति व यथावसर कितपत उद्योग केले हें जरी पाहिले तरी आपल्याला काय उत्तर मिळते तें पाहू या.

येथे एका गोष्टीसंबंधाने दोन शब्द लिहिणे अगत्याचें आहे. मागे काय झाले त्याचें निरीक्षण करितांना व जें दृष्टोत्पत्तीस येईल त्याची नोंद करितेवेळीं व्यक्ति-विषयक विचार टाळण्याचा आमचा निश्चय आहे. म्हणून टीकापर भागांत कोणाही व्यक्तीस अनुलक्षण विचार आहेत अशी कोणी आपली समजूत करून घेऊं नये. जें सत्यदर्शन झाले तें वाचकांपुढें ठेवणें हें कर्तव्य आहे व पुढील पिढीस जागृति-कारक आहे अशी आमची दृढ समजूत आहे. ह्या दृष्टीनें साठ वर्षांच्या इतिहासाकडे पहातां काय दिसते ? १८६७ साली मोरोबा विनोबांना सभेमध्ये साधारणपणे दाबण्यांतच आले, व त्या वेळीं हा मतभेदाचा व अनिष्ट विषय काढल्याबद्दल त्यांस दूषणही मिळाले, † आणि त्याच वेळीं रा. रा. बाळ मंगेश वागळे ह्यांनी सर्वांस सांगितले कीं, ह्या लहानशा बीजापासून मोठा वृक्ष वाढावा अशी आमची इच्छा आहे. म्हणून बीजारोपण झाल्यापासून वृक्ष वाढीस लावण्याच्या कामीं कसा काय उद्योग झाला त्याचें आतां निरीक्षण करूं या. हें निरीक्षण करावयास लागले कीं, कोणत्या उपायांचें अवलंबन केल्यानें हें बीज वाढून त्याचा मोठा वृक्ष होणें, अगर हा रोपा वाढीस लागून त्याचा वृक्ष बनणें शक्य होतें त्याचा विचार झाला पाहिजे आणि हा विचार सोपा आहे. प्रार्थनासमाजाचे जे धर्मसिद्धान्त ते केवळ

* पृ. १८ भा. व्या. पाहा.

† "तुम्ही हें प्रकरण सभेंत आणिलें नसतें तर बरें होतें असें एक दोन असामींनीं त्यांचा तेव्हांच सांगितले. नंतर बाळ मंगेश वागळे म्हणाले कीं, आम्हांस झाबद्दल कोणास कांहीं सांगणें नाही, प्रतिज्ञा करून सभासद झाल्यावर मग आमचा काय बेत आहे तो सहज समजेल."

(वर्तमानदीपिका. १८६७)

विचारांस मान्य होऊन चालणारे नाहीत. ही विचाराची मान्यता आचाराच्या द्वारे जर प्रगट झाली तरच उपयोगाची. प्रथम देव एक आहे, त्याचप्रमाणे प्रतिमापूजन हा असन्मार्ग आहे ही १८७३ पूर्वीची दोन मते आपण घेऊं या. ह्या मतांची मान्यता सभासदांच्या आचरणावरून जर ठरवावयाची तर, सभासदांच्या आचारांमध्ये ह्याविरुद्ध केव्हाही प्रकार व्हावयास नकोत हें अगदीं उघड आहे. परंतु तशा प्रकारें प्रत्यक्ष आचाराच्या द्वारे तत्त्वाभिमान व्यक्त झाल्याची उदाहरणे पहिल्या दाहाबारा वर्षांत किती सांपडतील ? प्रतिमापूजन हा असन्मार्ग होय असें जाहिर करण्यासाठीं समाजाची स्थापना झाली. हा असन्मार्ग सुद्धा लोकांमध्ये सन्मार्गाची प्रवृत्ति व्हावी व संसारांतील सर्व धर्मसंबंधीं कृत्यें ह्या मतास अनुसरून व्हावीं हा जर आमचा मूळ उद्देश, तर तो पार पाडण्यासंबंधानें प्रथमपासूनच कटाक्ष असावयास पाहिजे होता. पण तसा कटाक्ष कोणीही ठेविल्याचें दिसत नाही ! नाही म्हणावयास सन १८७० सालीं वर दर्शविलेला असन्मार्ग मोडून सन्मार्गानुसारें एक विवाह झाल्याचा दाखला सांपडतो. हा विवाह म्हणजे प्रार्थनासमाजाचे एक संस्थापक रा. रा. वासुदेव बाबजी नवरंगे यांचा होय. ह्या विवाहाची हकीकत अशी आहे:—

पहिला ब्राम्हविवाह.

रा. रा. वासुदेवराव हे त्या वेळीं स्टेशनरीचा व मारगन कंपनीच्या धातु गाळण्याच्या मुशींचा व्यापार करीत होते. त्यांनीं विलायतेतून परत येतांना आपल्या स्वतःच्या नांवें ह्या कंपनीची एजन्सी मिळविली होती. येथें आल्यावर विवाह करण्याचें ठरविलें. वासुदेवरावांच्या चरित्रावरून वाचकांस हें कळून येईलच कीं, ज्यांस लोक विद्वान म्हणतात तसे ते नव्हते, तरी विद्वान लोकांचा त्यांस सहवास झालेला असल्यामुळे त्यांचें मन चांगलें संस्कृत झालें होतें. केशव चंद्र सेन दोन्ही प्रसंगीं मुंबईस आले असतांना त्यांच्या सहवासाचा वासुदेवरावांनीं पूर्ण फायदा घेतला होता व त्यांची व्याख्याने त्यांनीं प्रसिद्ध केली होती व ते स्वतः ब्राह्मसमाजाचे सभासद झाले होते. अशा स्थितीत विवाह करण्याचा जेव्हां त्यांचा निश्चय झाला व योग्य बध्नी त्यांस आढळली त्या वेळीं विधीचा प्रश्न पुढें आला. वासुदेवराव निग्रही व करारी स्वभावाचे असल्यामुळे विधि कोणत्या रीतीनें करावयाचा हा कांहीं चिंतेचा प्रश्न नव्हता. त्यांची बध्नी कृष्णाबाई, पांडुरंग भट बापट ह्यांची कन्या ही सखारामभट जोशी यांची गतभर्तृका होती. म्हणजे हा विधवाविवाह होता आणि तो कसा पार पाडावयाचा हा प्रश्न त्यावेळीं वासुदेवराव-

चाण्डे होता. त्या वेळीं ब्राम्हविवाहासंबंधानें कायदा झालेला नव्हता; तथापि कलकत्यास प्रतिमापूजनाचा त्याग करून विवाह होऊं लागले होते. परंतु तो विधि कायद्यास संमत होईल ह्याविषयी कांहीं खात्री नसल्यामुळे, तेथें कांहीं एक प्रकारचा विधि करून वधु व वरामध्ये लेखी करारनामे होत असत. वासुदेवरावांनीं बंगाल्यांत चालू असलेल्या पद्धतीप्रमाणें विवाह उरकून व करारनाम्याचा नमुना घ्यावयाचा ठरवून तो विधि तेथून येथें मागविला. व ज्या ठिकाणीं प्रार्थनासमाजाच्या साप्ताहिक उपासना होत असत, म्हणजे जुन्या बर्फाच्या गिरणीच्या ठिकाणीं, अर्थात् ज्या जागेवर पुढें प्रार्थनामंदिराची उभारणी झाली त्या जागेत, बुधवार ता. २४ आगस्ट १८७० रोजी मिति श्रावण वद्य १३, शके १७९२, प्रमोदनाम संवत्सर, ह्या दिवशीं वासुदेवरावांचा विवाह ब्राह्मविधीनुसारें झाला. समाजाचे आद्य आचार्य रा. रा. भिकोबादादा चव्हाण ह्यांनीं पौरोहित्य केले. हा विधि झाला त्या वेळीं समाजाचे सन्मान्य अध्यक्ष डॉ. आत्माराम पांडुरंग व दुसरे इतर पुष्कळ लोक हजर होते. ह्या विवाहाची हकीकत प्रथम मुंबईच्या कोठल्याही पत्रांत न येतां, ती केशवचंद्र सेन ह्यांच्या 'इंडियन मिरर' पत्रांत आली. त्याबद्दल ज्ञानोदयासारख्या पत्रालाही फार आश्चर्य वाटलें कीं, ही महत्त्वाची बातमी कलकत्याच्या पत्राच्या द्वारें आपल्याला प्रथम कळवी.* 'इंडियन मिरर' पत्रामध्ये ही बातमी प्रसिद्ध करितांना पुढील मजकूर आला आहे.

“The Bridegroom, a Konkane Brahman, of Rutnagiri who is about 44 years of age is a thoroughly enlightened gentleman of considerable strength of character and firmness of principle. Some years ago he visited England and is since living in excommunication. He is one of the most zealous members of the Prarthana Samaj and has also chosen to enter into membership of the Brahma Samaj of India.

* It is a matter of great surprize to us that none of the local journals took any notice of it (the marriage) and that it should have been communicated to us by a Calcutta contemporary !

—Dnyanodaya, 15th Oct. 1870.

The marriage was solemnized by Mr. Bhikoba Chavan, Minister of the Samaj, in the presence of Dr. Atmaram Pandurang and other respectable witnesses."

त्या वेळीं भिकोबादादांनीं जो विधि केला त्याचें वर्णन, अगर प्रत्यक्ष तो विधि कोठें आमच्या पढाण्यांत आला नाही, याबद्दल फार वाईट वाटतें. तथापि त्या समयीं वधुवरांनीं जे करारनामे केले ते छापलेले आम्हीं पाहिले आहेत. ह्या ठिकाणीं आम्ही वरानें केलेला करारनामा उतरून घेतों.

वराचा करार.

"मी, वर, वामुदेव नवरंगे, बाबाजी नवरंगे यांचा पुत्र व जिवाजी नवरंगे यांचा नातु, परमेश्वर जो माझा साक्षी आहे त्याचेसमोर व हा विधि करणारे भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण यांचेसमोर, व येथें जो समाज जमला आहे त्यासमोर, सत्य स्मरून गंभीरपणानें सांगतों कीं, कृष्णाबाई, पांडुरंग भट बापट ह्यांची कन्या व त्रिंबक भट बापट ह्यांची नात, व मयत सखाराम भट जोशी यांची विधवा स्त्री हिचें पाणिग्रहण राजीखुशीनें व अकलहुशारीनें करून तिजशीं ब्राह्मधर्माप्रमाणें लग्न करितों. मी मरेपर्यंत पतिधर्माप्रमाणें हिचें पालनपोषण करीन आणि हिच्याच संगतीं राहून विश्वासूपणें व निष्कपट भावानें वर्तेंन. जर आम्हांस मुलें झालीं तर त्यांच्याशीं मी पितृधर्मानुसार प्रेमानें वर्तेंन. परमेश्वर जो आमचा कृपाळू पिता, तो मला हे करार पाळण्याची शक्ति देवो.*"

मिति ध्रावण वद्य १३ शके १७९२

प्रमोद नाम संवत्सर, बुधवार ता. २४ आगस्ट १८७० (सही इंग्रजी)

मुक्काम मुंबई,

Wasoodev Babajee Nowrangay.

मोरो विठ्ठल वालवेकर,

भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण,

आत्माराम पांडुरंग.

* वधूनेंही असाच करारनामा केलेला असून वराचें व वराच्या पित्याचें व आजोबाचें नांव त्यांत असून "जर आम्हांस मुलेंबालें झालीं तर त्यांशीं मी मातृधर्माप्रमाणें प्रीतीनें वर्तेंन. त्यांत मी अंतर करणार नाहीं" एवढाच फरक असून त्याच साक्षीदारांच्या सख्या आहेत.

प्रतिमापूजनाचा त्याग करून झालेला हा प्रार्थनासमाजातील पहिला विवाह होय. त्यानंतर दुसरा विवाह जो झाला तो रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकरांचा. तो १८७८ साली झाला. १८७८ पर्यंत ह्या दोन विवाहांव्यतिरिक्त समाजाच्या मंडळीत विधि अवश्यक असणारी जी शुभ व इतर कायें झाली त्या वेळचे सर्व विधि जुन्या रीतीनुसार झाले असले पाहिजेत हे उघड आहे. म्हणजे कोणत्याही कारणाने का होईना, प्रतिमापूजन जो असन्मार्ग त्याचा त्याग न करितां सभासद वागत होते असे म्हणणे भाग आहे. कांहीं अंशीं अहमदाबाद प्रार्थनासमाजाचा जो एक नियम आहे की, व्यक्तिगत ईश्वरोपासनेच्या वेळींही कांहीं प्रतिमा वगैरे असतां नये, त्याचप्रमाणे, तसा नियम नसतानाही राजरोसपणे सभासदांच्या हातून होणाऱ्या प्रतिमापूजनाकडे डोळेझाक होत आलो ह्यांत कांहीं संशय नाही. सन १८७३ साली प्रतिमापूजन हा असन्मार्ग होय असा भाग जरी गाढून टाकला, तरी त्याच्याऐवजीं प्रतिमापूजन हा ईश्वरोपासनेचा खरा प्रकार नव्हे अशी रचना आली, आणि जो खरा प्रकार नव्हे, त्याचा लौकिकासाठी आम्ही अंगीकार करीत होतो असे ह्यावरून उघड होतें. असे प्रकार जेव्हां होऊ लागले त्या वेळीं साहजिकपणे सभासदांच्या वर्तनावर जाहीररीतीनें वर्तमान पत्रांतूनही टीका होऊं लागली. आमच्या मंडळीमध्ये विधीसंबंधानें कांहींच जाग्रति नव्हती असे म्हणतां येत नाही. परंतु थोडी जी जाग्रति झाली तीही जोराची नव्हती. १८७४ सालीं साहापर्यंत सभासदांचीं कुटुंबे एकत्र झालीं म्हणजे जुन्या विधीचा त्याग करावयास आपण तयार आहोत असें दोघां सभासदांनीं जाहीर करणें हा ह्या जाग्रतीचाच परिणाम हें जरी खरें असलें, तरी असला हिशेबी प्रकार ह्या कामी उपयोगाचा नाही असें ह्या दोघांपैकीं एकांच्या पुढें लक्षांत आलें व तसा अभिप्राय स्पष्टपणे त्यांनीं व्यक्तही केला. त्याचप्रमाणे कोणते विधि असणें इष्ट आहे व ते करण्याची पद्धत ठरविण्यासाठीं समाजांन १८७९-८० सालीं एक कमिटी नेमिली होती. व विवाहाखेरीज बाकी सर्व विधि तयार होते असें रा. ब. पंडितांनीं जाहीरही केलें होतें. परंतु ते तयार असलेले विधि केव्हांही पुढें आले नाहीत व आजपर्यंत कोणते विधि केलेच पाहिजेत व ते करण्याची पद्धत ह्यासंबंधानें समाजांन आजही कांहीं निकाल लावलेला नाही. तथापि थोडीबहुत व तीही इतर दिशेनें जाग्रति झाली होती असें जरी गृहीत धरिलें तरी तीस प्रारंभ १८७४ सालीं अस्पष्टरूपानें झाला एवढेंच म्हणतां येतें. अर्थात असा हा धरसोबीचा प्रकार पाहून, समाजाच्या पुढाऱ्यांच्या वर्तनावर वर्तमानपत्रांतून

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३२

टीका झाली तर त्यांत आश्वयांचें काय आहे ? प्रार्थनामंदिराचा प्रवेशसमारंभ मोठ्या थाटानें झाल्यानंतर, एका पुढारी सभासदांच्या कुटुंबांत व्रतबंध झाला. त्या वेळचा विधि जुन्या रीतीनें झालेला पाहून जिकडून तिकडून टीका झाली. १८७४ सालांतीलच ह्या टीकेचे कांहीं नमुने आम्ही पुढें देत आहों.

(१) “आम्हांस एका मित्रानें आश्चर्य रीतीनें सांगितलें कीं.....यांच्या मुलाची मुंज झाली. तेव्हां ब्राह्मणांच्या रीतीप्रमाणें गणपतिपूजन वगैरे मूर्तिपूजेचे विधि व शिक्षावळ झाली. शिक्षावळीचा अर्थ असा आहे कीं, आतां हा मुलगा ब्राह्मण झाला म्हणून शिक्षा मागण्याचा अधिकार ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्याचप्रमाणें काशीयात्रेस जाण्याची बतावणीही मौंजविधीच्या संबंधानें करावी लागते. मूर्तिपूजा करणें गैरशिस्त आहे असें प्रार्थनासमाजाचें मत असतां... आपल्या येथें ह्या विधींत मूर्तिपूजा कशी होऊं दिली ?” ज्या वर्तमानपत्रांत वरील पत्र प्रसिद्ध झालें आहे त्या पत्राचे संपादक म्हणतात:—

“यावरून सदरील मित्रांस मोठें आश्चर्य वाटतें; पण ह्यांत आश्चर्य मानण्याचें कांहीं कारण दिसत नाही. प्रार्थनासमाजमंदिराच्या प्रवेशसमारंभाच्या वेळीं जे नियम वाचून दाखविले त्यांत मूर्तिपूजेविषयीं एक नियम होता खरा; पण, त्यांत प्रार्थनासमाजांतील लोक मूर्तिपूजा करणार नाहीत असें लिहिलेले नव्हतें. तर या मंदिरांत मूर्तीची किंवा कोणत्याही साकार पदार्थाची उपासना केली जाणार नाही अशा अर्थाचे शब्द होते. आणि ह्या मौंजकार्यांत जे मूर्तिपूजेचे विधि झाले ते मंदिरांत झाले नाहीत, तर खाजगी रीतीनें एका सभासदाच्या घरीं झाले. तर येणेंकरून पूर्वाक्त नियमास यत्किंचितही बाध येतो असें आम्हांस वाटत नाही. ह्या लोकांनीं हिंदुधर्माचा किंवा त्यांतील कोणत्याही गोष्टीचा त्याग केला आहे असें लोक कशावरून समजतात ? प्रार्थनासमाजांत मिळाल्यावरून इतकेंच झालें आहे कीं, समाजाच्या देवळांत मात्र हिंदुधर्मास अनुसरून कांहीं करावयाचें नाही, पण त्या इमारतीच्या बाहेर त्यांतील कर्मकांड यथासांग चालवून जातीच्या लोकांस संतुष्ट करण्यास किमपि मनाई नाही. पुराणांतील वांगीं पुराणांत. माधवराव रानडे ह्यांनीं लग्न केलें तेव्हां सुबोधपत्रिकेनें कडक लिहिलें. आतां तिचा आवेश कोठें गेला ?”

(२) याच प्रसंगास अनुलक्षून इंदुप्रकाशांत एक पत्र प्रसिद्ध झालें आहे, त्यांत लेखक म्हणतात:—...मुलाचा व्रतबंध झाला तेव्हां त्यांनीं किती देवता पुजल्या ? आरंभीं तर संवत्स्थापना. तिला दोन नारळ बांधले त्यांची पूजा.

नंतर सुपारी म्हणजे गणपति ह्याची पूजा. घटकापात्राची पूजा. हर हर ! किती देवतांच्या पूजा अशा गृहस्थास कराव्या लागल्या ! त्या मंदिरांत “पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल, पार्वतीपते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरण जय जयराम ” हे शब्द बिलकुल नाहीत. निराकाराचें मात्र नांव, आणि त्याप्रीत्यर्थ नवी कविता. तर गायत्रीमंत्र तीन वेळां मुलाचे कानांत सांगितला तो कोणचा ? त्या प्रार्थनासमाजांत नवीन पाडविलेला कीं वडिलोपार्जित चालत आहे तोच ? (इंदुप्रकाशास उद्देशून) आपण विद्वान शास्त्रज्ञ आहां आणि हे प्रार्थनासमाजांतील विद्वान व सुधारेवाले जातीच्या भीतीकरितां बोलतात तसे वागत नाहीत. करितां आपणास कांहीं बोध करणें असल्यास येत्या अंकांत कांहीं प्रसिद्ध करावें.” ह्या विनंतीस अनुसरून इंदुप्रकाशकार लिहितात “ (या पत्राचा) गंभीरपणें विचार करितां आमच्या प्रार्थनासमाजांतील मित्रांस धर्मसंबंधी अवश्य संस्काराच्या संबंधानें ही नेहमी मोठी अडचण पडत आहे ती त्यांनीं स्वमतास अविरुद्ध अशी एकाद्री संस्कारपद्धति करून दूर करावी आणि बोलण्यांत व चालण्यांत मेळ ठेवावा अशी आम्ही त्यांस मित्रभावानें सूचना करितों.”

(३) ह्याच प्रकरणासंबंधानें ठाण्याचे अरुणोदयकर्ते रा. रा. काश्मिनाथपंत फडके म्हणतात, “ ह्या वेळेस त्यांच्या समाजाचें मुख्य व पहिलें कर्तव्य, एकच सत्य ईश्वरावर विश्वास व प्रीति ठेवून त्याची उपासना किंवा सेवा करणें याचा त्यांस विसर पडला काय ? असें करण्यास त्यांस त्यांच्या स्थितीनें भाग पाडलें असें म्हणण्यास कारण दिसत नाही. शिवाय मुंबईसारख्या शहरांत जेथें चार मंडळीचें त्यांस सहाय आहे अशा ठिकाणीं ही गोष्ट त्यांच्या हातून होण्यास त्यांच्या मनानेंच उलट खाल्ली असें म्हणण्याशिवाय दुसऱ्या कारणास जागा दिसत नाही.” अशा प्रकारें ज्यांच्यावर टीका झाली ते समाजमतांनुसार वागले नाहीत म्हणून त्यांच्यावर असा भडिमार झाला, तरीसुद्धा पुष्कळ वर्षेपर्यंत तत्त्वनिष्ठे-संबंधाची कृतीच्या रूपानें प्रत्ययास येणारी जाग्रति अनुभवास येऊं लागली नव्हती. एवढेंच नव्हे, तर कांहीं अंशीं आपल्या दुर्बलतेविषयी युक्तिवाद लढविण्याचे प्रकार झाले असें म्हणणें भाग आहे. प्रार्थनासमाजाची जेव्हां स्थापना झाली त्या वेळीं संसारांतील धर्मसंबंधीं सर्व कृत्यें समाजमतांस अनुसरून व्हावीं हा उद्देश असल्याचें जाहीर झालें, व प्रतिमापूजनाविरुद्ध जाहीर रीतीनें उपदेश होऊं लागले. असें असून प्रत्येक शुभ कार्याच्या वेळीं ज्या मतांच्या प्रतिपादनासाठीं निराळी संस्था काढिली तीं मर्ते बाजूस ठेवून ज्या वेळीं वर्तन होऊं लागलें, त्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३४

वेळीं झालेली टीका पाहून हात आंवरण्याच्या ऐवजीं प्रार्थनासमाज व ब्राह्मणसमाज ह्यांच्यातील काल्पनिक भेद दाखविण्याची रिकामी खटपट झाली नसती तर आम्ही आपल्याला कमी हास्यास्पद करून घेतलें असतें. मुंबईच्या प्रार्थनासमाजानें प्रार्थनासमाज हें नांव कां घेतलें तर म्हणे “ आपण आपल्याला ब्राम्ह क्षणजे ब्रम्हनिष्ठ म्हणवावें अशी आपली योग्यता नाही, तसेंच आपल्यास ब्राह्मणसमाजाचे सर्व नियम त्यांत कांहीं एक फेरबदल न करितां मान्य होतील असें नाही. केवळ आपल्यासारख्या विचारांच्या मनुष्यांसह एकत्र मिळून निराकार, निर्विकार, अत्यंत शुद्ध, मंगल, परमकृपाळु परमेश्वराची उपासना करून लीन भावानें आध्यात्मिक बलाविषयी त्याची प्रार्थना करावी. इतकाच आपला तूर्त अधिकार आहे. ह्यांतील गोष्टीकडे दृष्टि देऊन पूर्वीक प्रार्थना समाजाच्या स्थापकांनीं आपल्यास शोभेल असें नांव ठेविलें ” ही अशी वकिली उयांनीं केली त्यांनीं प्रार्थनासमाजाच्या स्थापकांनीं “ प्रतिमापूजनेचा असम्भार सुटून सन्मार्गाची लोकांस प्रवृत्ति व्हावी व संसारांतील सर्व धर्मसंबंधीं कृत्यें या मतास अनुसरून व्हावीं हा ह्या समाजाचा उद्देश आहे ” असें कां म्हटलें त्याचा विचारच केला नाही असें उघड होतें. त्यांनीं “ आध्यात्मिक बलाविषयी त्याची प्रार्थना करावी इतकाच तूर्त आपला अधिकार आहे ” असें कां नाही म्हटलें ? त्याचप्रमाणें प्रार्थनासमाजाचा सभासद आणि आपणास ब्राह्म म्हणविणारा ह्यांच्यामध्येंही विनाकारण कृत्रिम भेदभाव दाखविण्यांत आला तो असा:—

“ प्रार्थनासमाजांतील कित्येक लोक ज्यांस ब्राह्मधर्माप्रमाणें सर्व बाह्य आचार, व्यवहार, विवाहादिक सर्व संस्कार, वगैरे एकंदर संस्था नवीन पद्धतीनें आपण एकदम सुरू करावी, लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट पाहत न बसतां आपण त्यांपासून निराळें व्हावें, अन्नव्यवहारादि नित्य जातिभेदाचे चालू निर्वध बाळगल्यावांचून करावा, व जातिभेदसूचक जीं यज्ञोपवीतादि बाह्य चिन्हां त्यांचा त्याग करावा असें वाटतें आणि हें सर्व ब्राह्म ह्या नांवानें व्यक्त होतें असें जे समजतात ते आपल्याला ब्राह्म म्हणवितात. ” आतां हा भेदभाव ज्याप्रमाणें कृत्रिम आहे त्याचप्रमाणें तो अत्यंत हानिकारक व प्रगतीस सर्व प्रकारें बाधक कसा आहे तो अल्प विचारांनीं लक्षांत येण्यासारखा आहे. प्रार्थनासमाजाचे सभासद व ब्राह्म ह्यांच्यांत जर भेदभाव राखावयाचा होता तर प्रतापचंद्र मुळुमदाराना *

* “ समाजाच्या मूलतत्वांच्या पुनर्घटनेचें कार्य चालू असतांना व्यवस्थापक मंडळीनें असें ठरविलें की, समाजधर्माचें वळण लागावें, धर्माचा प्रवेश कुटुंबामध्यें

साहा साहा महिने मुंबईत मुद्दाम बोलावून आणून ठेवून घेण्याची काय जखूर होती ? त्याचप्रमाणे लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट पहावयाची म्हणजे काय ? ज्या वेळी प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली, त्या वेळी लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट स्थापकांनी पाहिली काय ? सर्व हिंदु म्हणविणारां-पेक्षा निराळेच मंदिर जेव्हां उभारलें, तेव्हां लोकमतांत फेरफार झाला होता काय ? फेरफार होईतो वाट पहाण्याचा विचार कोणीही प्रथम पुढें केलेला नाही. अर्थात् नंतर तो पुढें करणें म्हणजे आपल्या दुर्बलतेवर झाकण घालण्याचा प्रयत्न केल्यासारखेंच होय. स्थापकांचा असा हेतु असता, तर त्या दिशेनें मूळपासून कांहीं प्रयत्न झाले असते. मूळ हेतूच असा आहे कीं, सभासदांनीं विशिष्ट मतें स्वीकारावयाचीं व त्या बरहुकुम स्वतः आचरण ठेवावयास लागावयाचें. ह्यांत लोक-मतांत फेर व्हावयाची वाट पहात बसण्याचा प्रश्नच निघत नाही. तसें असतें तर साहा कुटुंबें एकविचाराचीं झाल्यावर निराळें व्हावयाचें, असा ज्यांनीं १८७४ सालीं विचार केला होता त्यांनींच अमुक एक कुटुंबें एकत्र झालीं म्हणजे यंत्र करूं, तंत्र करूं असें म्हणण्याच्या भानगडींत न पडतां, जें आपल्याला योग्य व सत्य वाटतें तें बिनदिक्कत आचरणांत आणण्याचा काळ आला आला आहे असें सन १८८१ सालीं म्हटलें नसतें. अशा प्रकारें आम्ही दुर्बलता दाखवून तिची तरफदारी करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून आम्हांमध्ये दुबळेपणाचें साम्राज्य माजलें असें म्हणणें प्राप्त आहे.

विचारांत घेण्यासारखी दुसरी एक गोष्ट अशी आहे कीं, प्रार्थनासमाज स्थापन होण्याचीं कारणें देतांना प्रत्यक्ष आमच्या वतीनें जीं कारणें दिलीं आहेत त्यांचाही विचार केला असता तर लोकमताचा रिकामा बागुलबोवा करण्याकडे कल वळला नसता. सन १८८३ सालीं मुंबईच्या प्रार्थनासमाजानें “ मुंबई येथील प्रार्थना-समाजाची हकीकत ” नामक जें पुस्तक प्रसिद्ध केलें त्यांत असें स्पष्ट म्हटलें आहे:—

“ इंग्रजी विद्येचा प्रसार झाल्यापासून सुशिक्षित लोकांमध्ये सत्यासत्य, योग्या-योग्य, कर्तव्याकर्तव्य ह्याविषयीं विचार करण्याची शक्ति वाढत चालली. लोक-

व्हावा व बंगाल्यांत ह्या बाबतींत कसे प्रयत्न होत आहेत ते आपल्याला येथील मंडळीस कळावें म्हणून केशवचंद्र सेन किंवा त्यांना येणें शक्य नसल्यास प्रताप-चंद्र मुद्गमदार ह्यांस येथें बोलवावें. ” (पृ० ८६)

रुढीस अनुसरून व धर्माच्या नांवाने ज्या शेंकडों गोष्टी आपण नेहमी करितो त्यांत कित्येक अगदीं निरर्थक आहेत, व कित्येक तर हानिकारक आहेत याकरिता त्यांचा त्याग केला पाहिजे व कित्येक गोष्टींचा प्रचार आपणांत नाही पण त्यांची फार आवश्यकता आहे, याकरिता त्या चालू केल्या पाहिजेत असे कित्येक सुशिक्षित लोकांस वाटू लागले. कांहीं दिवसपर्यंत असे नुसते विचार मनांत येतां येतां पुढें त्या विचारांप्रमाणें प्रत्यक्ष आचरण घडले पाहिजे असे मनांत येऊन जेथें इंग्रजी विद्येचा विशेष फैलाव झालेलीं अशीं ह्या देशांतील मुख्य कलकत्ता, मुंबई व मद्रास हीं शहरे तेथेंच वरील उद्देशाच्या सिद्धार्थ प्रथम मंडळीया स्थापन होऊं लागल्या.” ह्यावरून असे स्पष्ट होतें कीं, प्रार्थनासमाज ही संस्था दुबळेपणाचा पमारा घालण्यासाठीं स्थापन झाली नाही. विचारांस कृतीचें स्वरूप देण्यासाठीं स्थापन झालो. दुबळेपणाचा आरोप सभासदांनीं तिच्यावर केला व तोही आपला स्वतःचा दुबळेपणा झांकण्यासाठीं. तथापि निदान कांहीं सभासदांस तरी आपण जें कांहीं केलें तें गैर केलें असे वाटत होतें हें “समाजांतील एकदांन सभागद आपण समाजमतांस न मिळणाऱ्या अशा रीतीनें आपल्या मुलांचे उपनयनादि विधि केले म्हणून कांहीं दिवसपर्यंत खिन्न झालेले मला ठाऊक आहेत ” अशी जी ग्वाही डा. भांडारकरांनीं दिली आहे तिचेवरून स्पष्ट होतें. ह्यावरून प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेचें ध्येय लोकांमध्ये दुर्बलता आणणारें नाही एवढी गोष्ट स्पष्ट होते.

“ धर्मोन्नत्यर्थे व धर्मबलानें सामाजिक सुधारणा घडून याव्या एतदर्थ प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली ” हें म्हणणें ठीक आहे; पण “ केवळ आपल्यासारख्या विचारांच्या मनुष्यांसह एकत्र मिळून निराकार, निर्विकार, अत्यंत शुद्ध, मंगल, कृपाळु परमेश्वराचा उपासना करून लीन भावानें आध्यात्मिक बलाविषयीं त्याची प्रार्थना करावी आणि लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट पहात बसावें ” असे प्रतिपादणें हेंच आमच्या ठिकाणीं अनुष्ठानासंबंधानें औदासिन्य उत्पन्न करण्यास कारण झालें नसेल काय ? “ धर्मबलानें सामाजिक सुधारणा घडवून ” आणावयाच्या व “ आध्यात्मिक बलाविषयीं ” देवाची प्रार्थना करावयाची याचा फार निकट संबंध आहे. “ देवा माझी पापापासून सुटका कर ” अशी कितीही करुण स्वरानें देवाची प्रार्थना केल्यानें मनुष्याची, आत्मप्रयत्नावांचून, पापापासून सुटका होणें शक्य आहे काय ? मनुष्याच्या अंतःकरणांत प्रथम पश्चात्ताप जाणत होईल, नंतर पापनिवृत्तीविषयीं तो उचल घेईल, परंतु पापापासून दूर राहण्याचा

त्यानें प्रयत्न करावयास नको काय ? आध्यात्मिक बल प्राप्त झालें आहे किंवा नाहीं हें कृतीवरूनच ठरावयाचें, पण ही अशी कृति कोणी करावयास तत्पर झाला, तर त्यास लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट न पहाणारा म्हणून ब्राह्म असें म्हणून जर त्यास हिणवूं लागलों तर धर्मबलाच्या साहाय्यानें सामाजिक सुधारणा कोणच्या काळीं होणार ? सारांश, कोणत्याही दृष्टीनें विचार केला तरी आमच्या मंडळीची वरील दिशा चुकलेली होती असें म्हणणें भाग आहे. आध्यात्मिक बलाच्या साहाय्यानें सामाजिक सुधारणा घडवून आणावयाच्या यांत कांहीं गैर नाही. तें आमचें ध्येय अगदीं बरोबर आहे आणि ब्राह्मसमाजाचें ध्येयही त्यापेक्षां निराळें नाहीं हें पंडित शिवनाथ शास्त्री ह्यांच्या पुढील विचारांवरूनही स्पष्ट होण्यासारखें आहे:—

The Theistic Church of India lays all the insistence that is possible with its limited energy on living and loving communion with the Supreme as the chief spiritual aim of its members. It is not simply a theological body delighting in clever expositions of nice points of liberal religion, nor is it merely a reformatory organisation, seeking to reform the many social abuses, by which our dear country is afflicted. Of course social reform forms an important part of the programme of its work; but that is only its secondary aim, a part of the conscientious and consistent operation of its principles but its main effort is directed towards enabling men and women to raise themselves to the contemplation of and loving communion with, the Supreme.

—*The Mission of the Brahma Samaj*, pp. 29-30.

म्हणजे याचा अर्थ असा होतो कीं परमेश्वराचें सहाय मागून जें सामर्थ्य प्राप्त होईल त्याचा विनियोग सामाजिक सुधारणेच्या व इतर कार्यांकडे लागणें हें क्रम-प्राप्त आहे. जें सत्य आहे, जें न्याय्य आहे, जें आपल्या विवेकास मान्य आहे, जें पवित्र आहे तें आचरणांत आणणें हा आपला धर्म आहे, हें आपलें कर्तव्य

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३८

आहे, हे कर्तव्य करण्यास परमेश्वर बल देत असतांना, लोकमतांत फेर झाला नाही म्हणून ती जी कर्तव्याची उठलेली ऊर्मी तीस दाबून टाकणें म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वराचाच उपमर्द करणें होय.

आम्हांला वस्तुतः एके बाजूला आध्यात्मिक सामर्थ्याच्या वाढीची तळमळ व दुसऱ्या बाजूला देव जो कर्तव्याचा मार्ग दाखवीत आहे त्या मार्गाचें बिन-दिक्कत अनुसरण करणें ह्या दोन्ही गोष्टी एक समयावच्छेदेंकरून व्हावयास हव्या आहेत. ब्राह्मधर्मानुसारें व्यक्तीची उन्नति ती ही अशी. केवळ सामाजिक सुधारणेच्या बाबींस प्राधान्य देऊन शोभेसाठीं ब्राम्ह म्हणवून घेणें हें खऱ्या ब्राम्हाचें ध्येय नव्हे. त्याच्या योगें प्रार्थना किंवा ब्राम्हसमाजाचें विशिष्टत्व नष्ट होईल हें ध्यानांत वागविलें पाहिजे. ब्राम्ह नसणारेही बहुत लोक सामाजिक प्रगतीचा पुरस्कार सर्वत्र करीत आहेत. त्यांच्यांत व ब्राम्हधर्मानुयायी म्हणविणारांतील भेद वर दर्शविला आहेच.

असो. आतां आज मुंबईच्या समाजाची अनुष्ठानाच्या बाबतींत काय स्थिति आहे त्याविषयीही प्रांजलपणें दोन शब्द येथें नमूद करितों.

कलकत्त्याहून विवाहविधी मागवून त्या विधीनुसारें आय आचार्य मिर्कोबादादा चव्हाण यांनीं पहिला विवाह लाविला, त्याची आपल्याला आतां माहिती झाली आहे. दुसरा विवाह रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर यांचा. ह्या विवाहासाठीं सदाशिवरावांनीं डा. भांडारकरांजवळ बसून विधि तयार करून घेतला. आपल्या समाजाच्या तत्त्वांविरुद्ध विधि करून विवाह होऊं घावयाचा नाही, असा त्यांचा निश्चय होता. परंतु विधि तयार नाही म्हणून ते अडून बसले नाहीत, अगर चालू ओघाबरोबर वहात गेले नाहीत. तथापि हा विधी समाजास सर्वस्वी मान्य होताच असें कोहीं म्हणतां येत नाहीं. निदान समाजाच्या मान्यतेचा त्यावर छाप बसला नव्हता. जर तो मान्य असता, तर त्या वेळचे सेक्रेटरी रा. रा. भास्करराव भागवत ह्यांना चुकोची दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता भासली नसती. सदाशिवरावांच्या लक्षाच्या निमंत्रणपत्रिकेवर भास्कररावांची सही होती. नांवाखालीं सेक्रेटरी, प्रार्थनासमाज असें म्हटलें होतें, त्याचप्रमाणें पत्रिकेमध्ये हकीकत प्रसिद्ध करितांना प्रार्थनासमाजमतांनुसार विधि झाला असें म्हटलें होतें. परंतु सेक्रेटरी अशी सही घालण्यांत चूक झाली व हा विधी समाजाच्या सर्व सभासदांस मान्य आहेच असें ह्यावरून समजावयाचें नाही अशी पुस्ती जोडण्यांत आली व जुने सर्व विधि पाहून त्यांतील कोठले ठेवावयाचे ते ठेवून तो सर्व समाजमतांनुसार बनविण्यासाठीं

एक कमिटी नेमिली. ह्या विधीत विवाहविधिही घातला होता. त्यावरून डा. भांडारकरांनी तयार केलेला विधि सर्वानुमतें सर्व पुढारी लोकांस पसंत नव्हता कीं काय अशी शंका यावयास जागा आहे. तथापि सदाशिवरावांचा विवाह झाल्यानंतर एक महिन्यानें रा. व. शंकरराव पंडित यांचा विवाह जो झाला तो ह्याच पद्धतीनें झाला. ह्यानंतर मुंबईच्या प्रार्थनासमाजामध्ये ह्या पद्धतीनुसार कित्येक विवाह झाले. कित्येक विवाह अर्धवट ह्या पद्धतीनें झाले आहेत. अर्धवट म्हणजे कसे त्याचा येथें खुलासा झाला पाहिजे. पूर्वी पुष्कळ प्रसंगीं असें होत असे कीं, वर व वधू दोन्ही समाजापैकीं नसत. वर समाजापैकीं असला म्हणजे विधीपैकीं वरगृही होणारा भाग समाजमतानुसार होत असे. वरगृही विवाहामध्ये पुण्याहवाचनावांचून दुसरे कांहीं विशेष व्हावयाचें नसतें. एवढें झालें म्हणजे वधुगृही बाकीचे सर्व विधि जुन्या पद्धतीप्रमाणें होत. कधीं कधीं अशा विवाहसमयीं विवाहविधिही समाजमतानुसार झाले; परंतु देवदेवक बसविणें व दुसरे कांहीं प्रकार वधुगृही जुन्या रीतीनें झाले. परंतु आतां प्रत्यक्ष सभासदांस जुने विधि करणें सहसा जमावयाचें नाहीं असें वाटतें. कारण सन १९२० सालीं समाजाच्या साधारण सभेमध्ये एक असा नियम झाला आहे कीं ज्याच्या योगें प्रत्येक सभासदास अशी प्रतिज्ञा करावी लागते कीं, माझ्या कुटुंबातील सर्व कार्ये मी एकेश्वर विधीनुसारें करीन व सर्व प्रसंगीं प्रतिष्ठापूजनाचा त्याग करीन. ह्या प्रतिज्ञेचाही भंग करणें कोणास अशक्य आहे असें नाहीं. खरें पहातां अशा प्रकारची प्रतिज्ञा करावयास न लागतां सर्व सभासदांनीं पूर्वीपासून ध्येयपालनाविषयीं दक्षता दाखवावयास पाहिजे होती. पण तशी दाखविली गेली नाहीं. ह्याउप्पर प्रत्येक सभासदाला परमेश्वरास साक्ष ठेवून आपल्या कुटुंबातील गृह्य कार्याच्या वेळीं कोणती गोष्ट करावयाची व कोणती न करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे याची आठवण राहिल. १९२० सालापासून आतां-पर्यंत जे सभासद झाले त्यांच्या हातून प्रतिज्ञाभंग झाल्याचें अद्याप ऐकित नाहीं.

ह्या सर्व विवेचनावरून ब्राह्मधर्माच्या अनुष्ठानासंबंधाच्या आजपर्यंतच्या प्रार्थनासमाजांतील इतिहासाची वाचकांस कल्पना होईल. परंतु केवळ सर्व विधि समाजमतानुसार केले म्हणजे तेवढ्यानें ध्येयपालन होत नाहीं, ब्राह्मधर्मानुष्ठानही पूर्ण होत नाहीं. अनुष्ठान व इतर बाबतींतील ध्येयपालन ह्या दोन्ही गोष्टी एकसमयावच्छेदेंकरून प्रत्येक सभासदाच्या जीवनांत घडून आल्या पाहिजेत, असें वर म्हटलेंच आहे. “देवाच्या खऱ्या स्वरूपाचें ज्ञान संपादन करून

म्हणजे ज्ञानी होऊन, देवच आपली एक उत्तम गति असें समजून त्याला चिकटून राहून, आपला सर्व आचारविचार करणें हेंच एक प्रार्थनासमाजाचें ध्येय आहे.” असें डा. भांडारकरांनीं म्हटलें आहे* आणि हें ध्येय स्त्री व पुरुष अशा दोहोंसही सारख्या रीतीनें लागू आहे ही एक गोष्ट प्रथम लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. प्रचलित हिंदु धर्मांत धर्मसाधनाच्या बाबतींतही स्त्रीपुरुषांस समान अधिकार नाहीत. अध्ययन व कर्तव्ये ह्यासंबंधानें स्त्रियांना अगदीं कमी दर्जाचें स्थल दिलेलें आहे. प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाज हा असला कृत्रिम भेद न करितां स्त्रियां-वरही ध्येयनिष्ठा व ध्येयपालन ह्यांसंबंधानें मारखी जबाबदारी आहे असें मानतो. ज्याप्रमाणें पुरुषास समाजाचें सभासद होतां येतें त्याप्रमाणें स्त्रीसही सभासद होतां येतें; ज्याप्रमाणें पुरुष साधक बनून स्वतःच्या कुटुंबांत, इतरांच्या कुटुंबांत व सामाजिक उपासना चालविता तो त्याचप्रमाणें स्त्रीसही तो अधिकार पोंचतो. कोणीही व्यक्ति केवळ पुरुष आहे म्हणून त्याला तो अधिकार ज्याप्रमाणें प्राप्त होत नाही, त्याचप्रमाणें कोणीही व्यक्ति केवळ स्त्री आहे म्हणून तिचा तो अधिकार जात नाही. कलकत्त्याच्या साधारण समाजांत ज्याप्रमाणें स्त्रिया सभासद आहेत, स्त्रिया उपासना चालवितात, त्याचप्रमाणें मुंबईच्या समाजांत स्त्रिया सभासद असून स्त्रिया उपासनाही चालवितात. उमाबाई केळकर ह्या मुंबई समाजाच्या पहिल्या सभासद होत. ह्यावरून इतकें उघड होतें कीं, ब्राह्म धर्माच्या ध्येयाचें परिपालन व संवर्धन स्त्रीपुरुषांनीं मिळून करावयाचें असतें. तें जेथें होतें तेथें ब्राह्म धर्माचें उज्ज्वल स्वरूप पहावयास सांपडतें. उत्तम ग्रंथांचें नित्य वाचन, मनन, व्यक्तिगत व कौटुंबिक प्रार्थनेविषयीं जणूं काय व्रतस्थ असणें, सामाजिक उपासनेविषयीं आस्था बाळगून त्यांस कुटुंबांतील सर्व व्यक्तींसह नियमानें हजर राहणें, सर्व संसार, संसारांतील सर्व कार्ये, परस्परांशीं होणारे सर्व व्यवहार, उपजीविकेसाठीं करावे लागणारे सर्व उद्योग, ह्या सर्वांत धर्मसाधन आहे. ज्या वेळीं आपण न्यायानें, नीतीनें, धर्मबुद्धीनें प्रेरित होऊन संसारांतील कार्ये करीत असतो, त्या वेळीं केवळ कर्मसाधन करीत नसतो तर तें धर्मसाधनच होय; ही भावना जागृत ठेवून वागणें; परमेश्वराचें ज्ञानस्वरूप, प्रेमस्वरूप, आनंदस्वरूप, व सर्वशक्तिमत्त्व ह्या आपल्या संसारांत नित्य दिसतें, अनुभवास येतें त्याचें ज्ञान करून घेऊन समरस होणें हें आमचें ध्येय आहे. अनुदार विचार, अनुदार

कृति, अनुदारपणा दर्शविणारी वृत्ति, हे आमचें ध्येय नव्हे. सर्व कार्यांमध्ये, सर्वस्वळीं व सर्वकाळीं परमेश्वर परमात्मा आपल्या सांगाती आहे हा विश्वास दृढ करून, परमेश्वराची इच्छा जाणण्याचा प्रयत्न करून, तदनुसार निश्चयानें प्रेमपुरःसर वागणें हे आमचें ध्येय. आतां असा विश्वास असून, हे आपलें ध्येय आहे, अशी निष्ठा असून ध्येयापासून पतन होणें, किंवा देवाचें भजन, ध्यान आणि त्याला प्रिय अशीं सदाचाराचीं कृत्यें न करणें, स्वार्थाकडेच दृष्टि असणें, परार्थाची उपेक्षा होणें, प्रपंचाकडेच सर्व लक्ष्य असणें, असे प्रकार होणें अशक्य नाहीं, एवढेंच नाहीं तर, वारंवार असे प्रकार होतातही. तेव्हां अशा वेळीं पश्चात्ताप पावून आत्मपरीक्षण करून परमेश्वरास शरण जाणें, त्याची कृपा भाकणें व जें सामर्थ्य प्राप्त होईल त्याचा उपयोग ध्येयपालनाकडे करणें, व केव्हांही आपल्या अनुष्ठानामध्यें बिघाड होऊं न देणें, परमेश्वराची आज्ञा त्यानें दिलेल्या विवेकानुसार वागणें अशीच आहे, अशी खूणगांठ बांधून विनत भावानें वागणें हे प्रार्थनासमाजाच्या सभासदाचें कर्तव्य आहे. केवळ विधीकलाप ब्राह्मधर्मानुसारें केल्यानें कोणी ब्राह्म होत नाहीं; अगर केवळ उपासना मार्ग पत्करिल्यानें, व सर्व बाबतींत धर्मतत्त्वानुसार न वागल्यानें कोणीही प्रार्थनासमाजाचा योग्य सभासद होत नाहीं. दोन्ही बाजूकडे सारखी दृष्टि पाहिजे. ध्येयपालनामध्ये ह्या सर्व गोष्टी येतात.

गुरुवर्य डा. भांडारकरांचा अभिप्राय.

शेवटीं १९१३ सालीं, मृत्युपूर्वी एक तप आधीं, गुरुवर्य डा. भांडारकर ह्यांनीं धर्मानुष्ठान व ध्येयपालन ह्यासंबंधानें दिलेला अभिप्राय त्यांच्याच शब्दांत येथें देऊन हें प्रकरण संपवितों.

“प्रार्थनासमाजाचा धर्म हा एकांतिक भक्तिधर्म आहे, म्हणजे अनेक देवता न मानून एकाच ईश्वराचें प्रेमपूर्वक भजनपूजन करावें आणि तें भजनपूजन आध्यात्मिक योगानें म्हणजे बाह्य चिन्हांचा आश्रय न करितां करावें. तेव्हां आध्यात्मिक योगानें भजनपूजन निरपवाद रीतीनें व्हावें एतदर्थ प्रपंचांतील सर्व प्रसंगीं अनेक देवता व बाह्य चिन्हे यांचा परित्याग करून केले पाहिजे तरच त्या धर्माचा परिणाम आपल्या आत्म्यावर व आचरणावर झाला असें समजावयाचें. अमुकच एका प्रसंगीं देवाशीं अध्यात्मयोग करावा आणि दुसऱ्या प्रसंगीं अनेक देवतांचीं चिन्हे पुढें ठेवून त्याची पूजा करावी हें मनुष्यास

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४२

आध्यात्मिक उन्नतीस प्रतिबंधक आहे. उच्च स्थलापासून त्याला गर्तामध्ये पाहून टाकण्यासारखे आहे. अशा प्रकारचे सरासरी चाळीस वर्षांमागे मी मुंबईस होतो तेव्हां समाजातील मंडळींनी परस्परांशी एक कराराचे पत्रक तयार करावे असा वेत घाटत होता. (मामा परमानंदांनी १८७४ साली लिहिलेल्या व त्यांच्या चरित्रांत दाखल केलेल्या पत्रासंबंधाने हा उल्लेख आहे.-सं.) त्यांत प्रपंचातील सर्व धर्मकृत्ये आपल्या मतास अनुसरून आध्यात्मिक योगाने करावी व त्यामुळे ज्ञातींनी बहिष्कार घातला असतां परस्परांस विकटून रहावे असे आपणास बांधून घ्यावे असा आशय होता. पण अशा प्रकारच्या कराराच्या पत्रकांनी सुधारणा होणे नाही. तुकोबांनी म्हटल्याप्रमाणे, सुधारणुकीच्या क्रमामध्ये आपुल्या बळे आपण कांस घालावी आणि मागे फिरोनिया दुसरा सांगिया साहाकारी कोणी येत आहे की काय असे पाहू नये, हे तत्त्व आतां सर्वांनी गृहीत केले आहे. परंतु ह्या तत्त्वास अनुसरून आचरण ज्यांचे होत नाही असे पुष्कळ आहेत. ज्ञाति किंवा संबंधी ह्यांस मिळून आपल्या धर्ममतांच्या विरुद्ध अनेक देवतांचे आणि मूर्तींचे अवलंबन निमूटपणे करितात; हे काही आपल्या धर्ममार्गास श्रेयस्कर नाही. त्याच्या प्रगतीस फारच प्रतिरोधक आहे. करितां या गोष्टीचा शांतपणे विचार केला पाहिजे.

विवाहविधि, किंवा उपनयनविधि, अथवा गणेशचतुर्थी किंवा होळी ह्यांच्या संबंधाने काही तरी निमित्त सांगून यांतील मूर्तिपूजेचा आपल्या आचरणांत प्रवेश करवावा हे सर्वथा उचित नाही. सणांच्या संबंधाने तरी लोकांकडून अगर संबंध्यांकडून आपणास विशेष त्रास होण्यासारखा नाही. परंतु उपनयन व विवाहविधि यांच्या संबंधाने होण्यासारखा आहे. उपनयन जर करावयाचे असेल तर ते नवीन सुधारलेल्या प्रकाराने करणे इष्ट आहे, आणि करावयाचे नसेल तर धर्मप्रवेशाच्या विधीचा दुसरा कोठला तरी प्रकार योजिला पाहिजे. उपनयनापेक्षा विवाहविधीचा विषय हा विशेष कठीण आहे. त्यांत दोन पक्ष असतात. ते दोन्ही पक्ष प्रार्थनासमाजांनुयायी असल्यास अडचणच नाही. (नाही कशी ? वधुपिता, वरपिता दोघेही समाजाचे सभासद, दोघेही पदवीधर, वरही पदवीधर व वधूही चांगली सुशिक्षित, पण विधि मात्र सर्व जुना असा प्रकार घडलेला आहे.-सं.) नवीन पद्धतीने त्या विधीचे अनुष्ठान त्यांनी करावे. जातीविषयी किंवा संबंधियांविषयी भीति मनामध्ये आणून जुन्या पद्धतीकडेस जाण्याचे दिवस आतां उरले नाहीत. कोणी म्हातारेतुतारे ह्या गोष्टीस प्रतिकूल अस-

ल्यास त्यांस अनुकूल करून घेतलें पाहिजे. १८७२ चा तिसरा कायदा ह्याचें अवलंबन केलें असतां, मी हिंदु, मुसलमान किंवा ख्रिस्ती इ० धर्माचा अनुयायी नाहीं अशी शपथ घ्यावी लागते ती घेण्यास कित्येकांची तयारी नसते. असें जर आहे, तर एक मार्ग राहिला कीं कायदेशीर रीतीनें मुलाचा पितृविकावर वारसा स्थिर रहावा म्हणून तदनुसारें पित्यानें मृत्युपत्र करण्याचा प्रघात घातला पाहिजे. अशा रीतीनें तिसऱ्या कायद्याचा आश्रय न करितांना पुष्कळ विवाह झाले कीं, तत्संबंधी आमच्या पंथाची चालच रूढीमध्ये येईल. मात्र असें झालें पाहिजे कीं तिसऱ्या कायद्याच्या आश्रयानें झालेलीं कांहीं लमें आहेत, आणि त्याशिवाय झालेलीं दुसरीं आहेत; असें न होतांना सर्वच त्याचा आश्रय न घेतां झालीं पाहिजेत म्हणजे ती चाल रूढ होईल. आजपर्यंत कायद्याच्या आश्रयाशिवाय झालेलीं अशीं लमें बरींच आहेत आणि त्याच्या आश्रयानें केलेलीं अशींही आहेत. हें द्वैविध्य मात्र नसावें. आतां जेव्हां उभयपक्ष भिन्न पंथाचे आहेत, तेव्हां वरपक्ष जर समाजानुयायी आहे, तर वधुपक्षास अनुकूल करून घेतलें पाहिजे. आणि अशांचीही उदाहरणे आहेत. आणि वरपक्ष जुन्या पंथाचा असल्यास बऱ्याच अंशी अडचण येईल तथापि ती दूर करण्याचे प्रकार नाहीत असें नाही. एकंदरीत आपल्या धर्ममार्गावर जर आपली पूर्ण श्रद्धा आहे, तर आपले सर्व विधि आणि सण केवळ आपल्या मार्गासच अनुसरून झाले पाहिजेत.”

सुबोधपत्रिका.

(सत्यमेव जयते.)

[पूर्वभाग]

१८७२ साली थिईस्टिक ॲसोसिएशनची स्थापना झाल्यानंतर मंडळी स्वस्थ बसली नाही. मंडळीचा मुख्य जो उद्देश की “ परस्परांच्या साहाय्याने शुद्ध भाविक आचरण आणि धर्मसंबंधी सत्य ही आपण स्वतः साध्य करून अन्यत्र प्रसृत करावी, आणि सदाचार आणि व्यावहारिक सुधारणा यांची वृद्धि करावी ” तो केवळ सभा करून, त्यांत निबंध वाचून व त्यांवर वादविवाद होऊन पूर्ण होणे नाही हे मंडळीच्या लक्षांत आले व हा हेतु (धर्मसंबंधी सत्य प्रसृत करणे) सिद्धीस नेण्यासाठी उपाययोजना करण्याकडे मंडळीचे लक्ष वेधले. ‘ धर्म, सदाचार व व्यवहार ’ ह्या विषयांवर अल्प किमतीची पुस्तके प्रसिद्ध करण्याच्या विचारांत मंडळीचे एक साप्ताहिक पत्र असावे हा विचार पुढे आला व तो सर्वमान्य झाला. मंडळीचे साप्ताहिक पत्र असावे, हा विचार अगदीच नवीन नव्हे हे येथे सांगितले पाहिजे. हिंदु रिफॉर्म पत्राच्या संपादकांनी समाजाचा हेतु व नियम ह्यांसंबंधाने ता. १ आगस्ट १८६७ रोजीच्या आपल्या अंकांत ज्या वेळी मित्रत्वाच्या नात्याने टीका केली त्याच वेळी असे सुचविले होते की, “ ज्या कोणास ह्या सभेची मते जाणून घेणे आहेत किंवा परब्रह्मधर्मासंबंधाने कांही माहिती किंवा खात्री करून घेणे आहे, तर ह्या मंडळीकडून त्यासंबंधाने कांही योजना असावी. लोकांनी जर सभेच्या चिटणिसांस लिहावे तर उत्तर देण्यांतच त्यांचा सर्व काळ निघून जाईल. व आम्ही त्यांस कांही पगारही देत नाही, तेव्हा हे ओझे त्यांवर कसे घालावे ? अथवा कित्येक संभावित (गृहस्थ) एकेश्वरभक्तीत तत्पर खरे, परंतु कांही शंका येतात त्या चिटणिसांकडे लिहून पाठविण्यास संकोच वाटतो. कारण, (तसे केले तर) आपले नांव दिले पाहिजे. नाही तर उत्तर कसे मिळणार अशा अडचणी येतात. याकरिता मंडळीने एक वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करावे; अगर हल्ली शहरांत जी प्रसिद्ध होत असतात त्यांस आपला आश्रय देऊन ते मंडळीचेच अंगभूत आहे असे मानून धर्मसंबंधी पत्रव्यवहार, प्रश्नोत्तरे किंवा व्याख्याने बगैरे जे प्रसिद्ध करणे ते करावे. येणेकरून सर्व हिंदुस्थानभर पत्रद्वारा आपल्या मताची प्रवृत्ति होऊन आपल्या सत्कृत्यास बळकटी येत जाईल ” ह्यांतील,

जी दुसरी सूचना की शहरांत प्रसिद्ध होणाऱ्या पत्रांपैकी एखादें अंगभूत समजून त्यास आश्रय द्यावा, ती मंडळीस पसंत न पडून वर म्हटल्याप्रमाणें एक लहानसें साप्ताहिक पत्र काढण्याचा मंडळीचा विचार कायम झाला व त्या पत्रास **सुबोध पत्रिका** हें नांव द्यावयाचें व पत्राचें धोरण जें सत्य तेंच प्रतिपादावयाचें; कारण सत्याचा नेहमीं अंतीं जय होतो ह्याचें निदर्शक वाक्य—सत्यमेव जयते—हें घालावयाचें असें ठरून ता. ४ मे रविवार १८७३ रोजीं लहान रायल साइजमध्यें ८ पृष्ठांचा (विविधज्ञानविस्तार आकार) पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. याचा खप फार व्हावा व गोरगरिबांसही हें घ्यावयास सुलभ जावें म्हणून प्रत्येक अंकाची किंमत फक्त एक पैसा ठेवण्यांत आली होती. वास्तविक पहातां ह्या ठिकाणीं पहिल्या अंकाचा नमुना व त्यांतील उद्देशाविषयीचा लेख येथें देणें जरूर होतें. परंतु तसें करणें शक्य नाहीं हें येथें नमूद करणें अवश्य आहे. सुबोधपत्रिका हें पत्र एका संस्थेच्या मालकीचें खरें, परंतु त्याची व्यवस्था निरनिराळ्या व्यक्तींकडे, निरनिराळ्या ठिकाणीं गेल्यामुळें पहिल्या २५ वर्षांतील सर्व वर्षांचे अंक समाजापाशीं नाहीत. ते निरनिराळ्या ठिकाणांहून आणविण्याचा प्रस्तुत लेखकाचा प्रयत्नही व्यर्थ गेला आहे ! त्यामुळें सुबोधपत्रिकेचा प्रथमांक निघाल्यावर दुसऱ्या पत्रानें काय लिहिलें तेवढें देऊनच आम्हांस वाचकांची जिज्ञासा तृप्त करणें भाग आहे. ता. १५ मे १८७३ च्या ज्ञानोदयांत आम्हांला पुढील मजकूर सांपडला:—

“ नवें पत्र—येथील प्रार्थनासमाजानें एक नवीन लहानसें मराठी पत्र चालू केले आहे, त्याचें नांव **सुबोधपत्रिका**. हें सुमारें ज्ञानोदयाच्या (आजच्या नव्हे, पूर्वीच्या—सं.) सांभाचीं ८ पृष्ठें असून सुंदर टैपांनीं छापलेलें आहे. हें दर रविवारीं सकाळीं निघतें आणि याचा खप फार व्हावा व गरीब गुरिबांससुद्धां घेतां यावें म्हणून याची किंमत फार थोडी म्हणजे दर प्रतीस एक पैसा व सालिना १२ आणे ठेविली आहेत. यांत “ धर्म नीति व्यवहार वगैरे उपयुक्त विषयांवर ” निबंध, व्याख्यानें, भाषान्तरें, प्रसिद्ध ग्रंथांतील निवडक वेंचे हीं प्रसिद्ध केलीं जातात. हें पत्र व त्याचा उद्देश ह्यावरून आम्हांस फार संतोष वाटतो. ”

आतां ह्या पत्राच्या व्यवस्थेमध्ये कसा फरक झाला याची थोडीशी कल्पना करून देण्यापूर्वी येथें एका गोष्टीचा उल्लेख करणें जरूर आहे. सन १८९९ पर्यंत सुबोधपत्रिका हें पत्र नांवाचें थिइस्टिक असोसिएशनच्या मालकीचें होतें. तथापि प्रथमपासून तें प्रार्थनासमाजाच्या ध्येयानुसार चाललेलें आहे. एकेश्वर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४६

मंडळीचें ज्यांस सभासद व्हावयाचें त्यांस प्रतिमापूजन अमान्य असावेंच लागत नसे; प्रतिमापूजन हा ईश्वरोपासनेचा खरा मार्ग नव्हे, असें म्हणावयास कबूल नसूनही कोणासही मंडळीचें सभासद होतां येत असे. तरी पण पत्र समाजाच्या ध्येयानुसार चालविलें गेलें. ह्याचें मुख्य कारण असें कीं, समाजाच्या बाहेरची मंडळी जरी थीइस्टिक ॲसोसिएशनमध्ये होती, तरी संपादकीय व इतर जबाबदारी ही समाजांतील कित्येक सभासद आपल्यावर घेत आले. नांवाची मालकी मात्र ॲसोसिएशनची होती. मराठी पत्र जेव्हां निघालें त्याच सुमारास सुबोध-पत्रिकेची गुजराथी आवृत्तिही निघूं लागली होती. व ह्या गुजराथी आवृत्तीचे कांहीं सुटे अंक प्रस्तुत लेखकांनं पाहिलेले त्यास स्मरतात. समाजाचे एक वृद्ध सभासद सांगतात कीं, रा. जयशंकर भट नांवाच्या गृहस्थांनीं प्रथम दोन्ही आवृत्तींसंबंधानें खटपट करण्याचें मनावर घेतलें. मे महिन्यांत पत्र निघालें, व पुढें ज्या वेळीं पाऊस पडावयाचा त्या वेळीं पडला नाही, अवर्षणाची भीति वाटूं लागली म्हणून समुद्रकिनारीं महायज्ञ सुरू करण्यांत आला. त्या वेळीं हें महायज्ञाचें खळ कमी व्हावें व यज्ञावर पावसाचें येणें व न येणें अवलंबून नाही याविषयी सुबोध-पत्रिकेनें लोकांची योग्य समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला व त्या यज्ञाच्या संधीत पत्रिकेच्या शेंकडों प्रती रा. जयशंकर हे संपवीत असत असें हे वृद्ध गृहस्थ कळवितात. त्या वेळीं सुबोधपत्रिका काळकादेवीवरील एका छापखान्यांत छापिली जात असे. परंतु नंतर गुजराथी आवृत्ति बंद करण्यांत आली व ह्या गृहस्थांनीं तिची जबाबदारी सोडिली, व रा. रा. सदानंद बाळकृष्ण पालेकर ह्या गृहस्थांनीं सुबोधपत्रिकेची जबाबदारी आपल्यावर घेऊन तिची सर्व व्यवस्था उत्तम ठेविली. प्रथमतः ते त्या वेळच्या नांवाजलेल्या इंगल प्रिंटिंग प्रेसमध्ये पत्रिका छापून घेत असत; परंतु नंतर त्यांनीं स्वतः Indian Printing Press नांवाचा एक छापखाना काढिला व पत्रिकेची व छापखान्याची व्यवस्था आपला एक पुतण्या रा. आत्मारामपंत यांजवर सोंपविली. ह्या छापखान्यांत पत्रिका छापिली जात असतांना तिनें समाजाची व लोकांची अत्युत्तम सेवा बजाविली. रा. पालेकरांच्या कारकीर्दीतच पत्रिका इंग्रजी व मराठी भाषांत प्रसिद्ध होऊं लागली. ह्यांच्या ताब्यांत पत्रिका असतांनाच तिचा आकार लागोपाठ दोन वर्षे* वाढत

* पत्रिकेचा आकार वाढवावा हा विचार रा. रा. सदानंदजी ह्यांच्या मनांत बरेच दिवस घोळत असावा तथापि विचार निश्चित न झाल्यामुळे व सर्व सामा-

गेला; ह्यांच्या ताब्यांत पत्रिका असतांनाच तींत सर्व प्रकारचा भरपूर मजकूर येऊं लागला; आत्मारामपंतांनीं निरनिराळ्या लेखकांच्या घरोघर फिरून लेख जमवावे; गुरुवर्य डा. भांडारकर म्हणत कीं, मी तर पुढें पुढें ह्याच तरुण इसमास विनोदानें सुबोधपत्रिकेचा संपादक म्हणूं लागलों; इतकी ह्या कामीं हा तरुण गृहस्थ आस्था दाखवीत असे कीं, तो दाराशीं आला असतां त्याला रिक्तहस्तें पाठविणें जवावर येत असे ! अशा प्रकारें पत्रिकेचें पुष्कळ वर्षे मुलाप्रमाणें पालन केलेले हे गृहस्थ रा. रा. सदानंदजी पालेकर ता. ३ दिसेंबर १८९३ रोजीं मधुमेहाच्या विकारानें परलोकवासी झाले. त्या वेळीं सुबोधपत्रिकेनें पुढील उद्गार काढिले:—

नाची व लेखकांची जुळवाजुळव न झाल्यामुळे नव्या वर्षाचे ४ अंक त्यांनीं लहान आकाराचेच काढले व पांचव्या अंकापासून, म्हणजे ता. १ जून १८७९ पासून मोठा आकार करून भरपूर मजकूर देण्याची व्यवस्था केली. त्या वेळीं दीड रुपया वर्गणी करितांना पुढील खुलासा केला होता:—

“ गेल्या साहा वर्षांत याची किंमत एक पैसा होती. या पत्राची योग्यता कितीही असो त्याचा विचार करणें वाचकांकडेस आहे. परंतु तें लिहून केवळ छापून काढण्यासही एक पैसा किंमत थोडी आहे असें कोणीही कबूल करील. तथापि ह्या स्वस्त दरानें गरीबगुरिबांस हें पत्र प्राप्त व्हावें म्हणून होईल तितका प्रयत्न करण्यांत आला. परंतु लोकांकडून मिळावें तसें उत्तेजन न मिळाल्यामुळे आम्हांस खर्च भागविण्यास फार अडचण पडली. शिवाय आमच्या वर्गणीदारांमध्ये असे धर्मात्मे मिळाले कीं वर्षाच्या वर्षे पत्र घेऊन पैसा लुकविण्यास ते आळस करीत आहेत. एकंदरीत पत्राची किंमत वाढविणें जरूर पडलें आहे.” अशा प्रकारें दोन वर्षे लुकसान सोसून त्यांनीं स्वतःच्या जबाबदारीवर हें पत्र चालविलें. पण, भरभराटीचीं कांहीं लक्षणे दिसेनात. तेव्हा आठव्या वर्षाच्या अखेरीस त्यांनीं पुढील निर्वाणीचा बाण सोडला । “ ह्या आठ वर्षांत वर्गणीदारांनीं करावी तशी मेहेरबानी करून वर्गणी वेळेवर न भरल्यामुळे लोकांवर पुष्कळ बाकी धकली आहे. त्यामुळे हें वर्ष पुर्ण झाल्यावर पत्रिका चालू राहण्याची भ्रंति वाटते. म्हणून ह्या आणीबाणीच्या वेळेस सर्व वर्गणीदारांस सुचविण्यांत येतें कीं, जर ते आपलें कर्तव्य बजावून बाकीचा निकाल विलंब न लावितां करतील तरच पत्राचे चालविणारे मोठ्या खुशीनें पत्र चालू ठेवितील.” ह्या सूचनेचा परिणाम

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४८

“सदानंदजींची वृत्ति त्यांच्या नांवाप्रमाणे असून, त्यांचे अंतःकरण व आचरण ही दोन्ही निर्मळ असत. ते येथील प्रार्थनासमाजाच्या प्रमुख सभासदांपैकी एक होते, इतकेच नाही, तर समाजास तन, मन, धन यांहीकरून आस्थेने मदत करीत असत. अलीकडे प्रकृति अस्वस्थ असल्यामुळे मंदिरांत उपासनेस येणे त्यांच्याकडून नियमाने होत नसे. तथापि आपल्या घरीच कुटुंबांतील माणसांसह चार घटका प्रेमाने ईश्वरप्रार्थना करून ब्रह्मानंदसुखाचा अनुभव घेत असत आणि सदानंदजींचा हा नित्यक्रमच असे. आमच्या सुबोधपत्रिकेला तर ते केवळ धर्म-पित्याप्रमाणे होते. तिची व्यवस्था बरेच दिवस त्यांकडे होती व त्या वेळी तिच्या उत्कर्षाकरितां द्रव्याचे बरेच नुकसान सोसून योग्य वाटेल तितके परिश्रम करण्यास त्यांनीं मागे पुढे पाहिले नाही. सदानंदजी हे बाळ मंगेश वागळे व नारायणरावजी परमानंद यांचे सहाय्याधी होते.” पालेकरांनीं पत्रिकेसाठीं बरीच झोज सोसिली व कदाचित् त्यांनीं आणखीही अशाच प्रकारे ती चालविली असती. तथापि रा. आत्मारामपंतांच्या मृत्युमुळे त्यांनीं पत्रिकेची व्यवस्था व जबाबदारी सोडिली व ती रा. रा. रामभाऊ माडगांवकरांनीं आपल्याकडे घेतली. रामभाऊंनीं त्या वेळीं एक शास्त्रीबोवा लेखक म्हणून ठेविले होते. त्यांच्या वेळींही सुबोधपत्रिकेची व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच चालली होती. नंतर रा. रा. सदाशिवराव केळकर समाजाचे मिशनरी झाल्यापासून त्यांचे बरेचसे लेख पत्रिकेमध्ये येऊ लागले. माडगांवकरांनंतर रा. रा. मोरोपंत वाळवेकरांकडे १८९४ एप्रिल अखेर पत्रिकेची व्यवस्था असे. त्यांनीं स्वतःच्या मालकीचे सुबोध-असा झाला का, पत्र बंद करू नये अशी पुष्कळ पत्रे आली. परंतु “कित्येकांनीं पत्र बंद करून जुनी बाकी पाठविली नाही. तेणेकरून पत्रिकेचा कर्जाचा बोजा फार वाढला आहे. कित्येक सूत्र व या सार्वजनिक कामाचे हितचिंतक अशा मित्रांनीं आपणांकडील बाकी पाठविली व पत्र बंद न व्हावे अशा उत्सुकतेने सूचनाही केल्या.....अशा वर्गणीदारांच्या आग्रहास्तव व कांहीं अंशी इतकीं वपे चाललेले पत्र बंद न होईल तर बरे, असे वाटल्यावरून पुन्हां आम्ही तें चालवून पहाण्याचा निश्चय केला आहे.” अशा प्रकारें पत्र आणखी चालवून पहातांना, त्याचा आकार त्यांनीं पुन्हा वाढविला. कागद अधिक चांगला घेतला, व पुरवण्या घालून मजकूर आणखी वाढविला। तरी पण सांपत्तिक स्थिति म्हणण्यासारखी सुधारली नाही. रा. सदानंदजींनीं आपला खर्च मात्र वाढविला व तो मोठ्या औदार्याने सहन केला.

प्रकाश नांवाचें पत्र काढलें होतें. तें त्यांनीं सुबोधपत्रिकेमध्ये सामील केलें व सुबोध-
पत्रिका आठ नऊ वर्षे आपल्या जबाबदारीवर चालविली. पुढें रा. रा. सदानंदजी
पालेकर ह्यांचे चिरंजीव रा. रा. दीनानाथ पालेकर ह्यांनीं कांहीं महिने पत्रिकेची
व्यवस्था पाहिली. त्यांनीं सुबोधपत्रिकेचें स्वरूप कांहींसें बदललें. म्हणजे पूर्वी
'मुंबई' ह्या सदराखाली समाजासंबंधाच्या बातम्या बगैरे येत. तें काढून टाकून
इंग्रजी व मराठी बाजूकडे "प्रार्थनासमाज" हें हेडिंग सुरू करून येथील व बाहे-
रच्या समाजासंबंधाच्या बातम्या ह्या सदराखाली देण्याचा क्रम सुरू केला. थोड्याच
महिन्यांनीं पत्रिकेची सांपत्तिक जबाबदारी जरी त्यांनीं नाकारिली तरी ही अंतर्व्य-
वस्था कायम राहिली. त्यांच्यानंतर "डा. भांडारकर, न्या. मू. म. गो. रानडे,
शेट दामोदरदास गोवरधनदास, रा. रा. ना. ग. चंदावरकर, व रा. रा. दी. वि.
माढगांवकर ह्यांच्या साहाय्यानें रु. १५०० ची रक्कम उभी करून ती. रा. रा. ना.
वा. घुमरे ह्यांस पत्रिका छापून प्रसिद्ध करण्याकरितां कांहीं अटीवर दिली." * रा.
घुमरे पत्रिका आपल्या ज्ञानमित्र छापखान्यांत छापित असत. मध्यंतरी एक वर्षे
रा. के. आनंदराव ह्यांच्या साहाय्यानें पत्रिकेची व्यवस्था यशस्वी झाली होती.
त्यांनीं अनेक प्रकारें खटपट करून नुकसान न होतां पत्रिका चालविली. एवढें
एक वर्षे खेरीज करून नुकसान झाल्यावांचून पत्रिका केव्हांच प्रसिद्ध झालेली
नाहीं. ही व्यवस्था कांहीं वर्षे चालली व १८९९ सालीं सुबोधपत्रिका समाजानें
आपल्या ताब्यांत घेतली व ह्यापुढें नुकसानीसंबंधाची सर्व जबाबदारी समाजावर
आली.

मध्यंतरी १९०५-६ सालीं प. वा. डा. काणे यांच्या देगणीचे जे पंधराशें रुपये
आले होते त्याच्या साहाय्यानें सुबोधपत्रिका छापखाना स्वतंत्रपणें घालून त्यांत
सुबोधपत्रिका छापण्याचा प्रयत्न झाला; ह्यासाठीं नारायणराव घुमरे यांचा सर्व
छापखाना व आणखी कांहीं नवीन सामान घेण्यांत आलें होतें. डॉ. भांडारक-
रांच्या घर्षपर व्याख्यानांच्या पहिल्या आवृत्तीची पुष्कळशीं पृष्ठें देशी कागदावर
ह्याच छापखान्यांत छापिली आहेत. परंतु छापखाना चालविण्यास योग्य व्यवस्था-
पक न मिळाल्यामुळे छापखाना नुकसान सोसून बिकावा लागला.

कांहीं वर्षे रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर हे कामगार नांवाचें पत्र
चालवीत असत. त्याच्या पुष्कळशा प्रती प्रीव्हिस् कॉर्टन कंपनीच्या तर्फे त्यांनीं

चालविलेल्या गिरण्यांत खपत असत. त्यांनीं पुढें आपलें पत्र बंद करून कामगार पत्र सुबोधपत्रिकेंत सामील केलें व पत्रिकेच्या प्रती गिरण्यांतून जाळें लागल्या. सुमारे आठशें प्रती अशा प्रकारें खपत असत. पुढें ह्या गिरण्या चांगल्या चाले-नातशा झाल्या; पत्रिकेमध्ये कामगारांस उपयुक्त असा मजकूर येण्याचें थांबलें; त्यामुळें ग्रीन्वुड कॉटन कंपनीनें आपला आश्रय बंद केला; गिरण्यांचा व त्या कंपनीचा संबंध सुटला व सुबोधपत्रिकेमध्ये कामगाराचें नांवाचें अस्तित्व जें दिसत होतें तें नाहीसें झालें. हल्लीं सुबोधपत्रिकेची सांपत्तिक स्थिति फार असमाधानकारक आहे. कांहीं वर्षांपूर्वीं पुन्हा एकदां खटपट करून पत्रिकेस वार्षिक देणगी देणारे मिळविण्यांत आले. अशा देणग्या देणाऱ्यांपैकीं सालिना दीडशें रुपयांपासून पन्नास रुपयांपर्यंत देणगी देणारे अद्याप टिकून आहेत. शिवाय प. वा. वामन वासुदेव नवरंगे ह्यांच्या स्मरणार्थ नवरंगे कुटुंबाकडून जी दादा हजार रुपयांची समाजास देणगी मिळाली तिच्या व्याजांतून दरसाल अडीचशें रुपये सुबोधपत्रिकेस मिळत असतात. तरी छपाईचा खर्च फार वाढलेला असल्यामुळें व जाहिरातीचें उत्पन्न कमी झाल्यामुळें सुबोधपत्रिकेसाठीं दरसाल एक हजार रुपयांचें नुकसान समाजास सोसावें लागतें. आज पुष्कळ वर्षे पत्रिका कर्नाटक छापखान्यांत छापिली जात आहे. त्याचे पत्रिका छापण्याचे दर इतर छापखान्यांच्या मानानें अधिक नाहीत तरी समाजाला ते भारी पडत आहेत. तथापि समाजाचें धर्मप्रसाराचें काम सुबोधपत्रिका सतत ५३ वर्षे करीत आहे हें ध्यानीं वागवून हें पत्र इतकें नुकसान सोसून समाज चालवीत आहे. समाजाकडे सुबोधपत्रिका आल्यापासून पुष्कळ व्यवस्थापक झाले. त्यांपैकीं कांहींचीं नांवें:—रा. रा. द्वा. गो. वैद्य, ए. एम्. सध्यद; जयराम नाना; ग. ल. वैद्य; ग. य. चिटणीस; ग. ल. भांडारे; इ. हल्लीं सुबोधपत्रिकेच्या व्यवस्थापकाचें काम रा. रा. विष्णु बल्लाळ वेलणकर ह्यांकडे आहे व ते तें व्यवस्थित रीतीनें करीत आहेत.

याशिवाय सुबोधपत्रिकेच्या कायमच्या फंडासाठीं आपली तीन हजार रुपयांची विम्याची पालिसी रा. द्वा. गो. वैद्य यांनीं समाजाच्या स्वाधीन केली आहे. त्याचप्रमाणें रा. वा. धों. केळकर ह्यांनीं ४ टक्के व्याजाचा पोर्टफोल्योचा एक हजार रुपयांचा बॉंद सुबोधपत्रिकेस दिला आहे. मात्र त्यांच्या मागे त्याचें व्याज पत्रिकेस मिळावयाचें आहे. तसेंच डा. काशीबाई नवरंगे ह्यांनीं ६ टक्के व्याजाच्या दोन हजारांच्या नोटा गतवर्षीं समाजाच्या हत्तालीं केल्या त्यांच्या व्याजापैकीं दरसाल प. वा. वासुदेवराव नवरंगे ह्यांच्या स्मरणार्थ रु. १०० सुबोधपत्रिकेस मिळावयाचे आहेत.

सुबोधपत्रिकेने केलेल्या कार्याचे स्वरूप.

हे स्वरूप सुसंगत रीतीने येथे नमूद करणे अवघड व अशक्य कार्य झाले आहे. कारण, पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, समाजाच्या ताऱ्यांत १८७३ पासूनच्या पत्रिकेच्या फाहली नाहीत व त्या कोणा समासदाच्या घरीही नाहीत. पूर्वी म्हणजे १९०१ सालापर्यंत येथील नेटिव्ह जनरल लायब्ररीमध्ये प्रभाकर, हिंदु रिफार्मर, सुबोध पत्रिका वगैरे पत्रांच्या अगदी जुन्या फायली होत्या; परंतु लायब्ररी खेतवाडीत नेण्याच्या वेळी ठेवण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी ह्या जुन्या फाहली विकून टाकण्यांत आल्या असे कळते ! समाजाचे एक हितचिंतक रा. मिटबांवरकर ह्यांनी १८७७ दिसंबरपासून १८८२ पर्यंतच्या फाहली समाजास बक्षिस दिल्या तेवढ्याच अगदी जुन्या फाहली हल्ली अस्तित्वांत आहेत. ह्या फाहली मिळाल्यामुळेच ईश्वरविषयक ज्ञान, ह्या विषयावरील विस्तृत लेख, संविताचा नाश, केसरी व प्रार्थनासमाज, केसरीच्या उद्दाम उब्जा, सणांत शिमगा व ग्रंथांत पुराणे, वेद व पुराणे, त्याचप्रमाणे सनातन एकांतिक अथवा एकेश्वरी धर्म इ. विषयांवरील गुरुवर्य डा. भांडारकरांचे लेखांचा संग्रह करणे शक्य झाले; ह्या सर्व लेखांनी जवळ जवळ १४० पृष्ठे व्यापिली आहेत हे पाहिले म्हणजे रा. मिटबांवरकरांनी दिलेल्या ह्या देणगीने समाजाचे किती अमोल कार्ये झाले आहे याची कल्पना होते. त्याचप्रमाणे सुबोधपत्रिकेच्या सर्व वर्षांच्या फाहली समाजापाशी नसल्यामुळे जी एकंदर हानि झाली आहे तिचा विचार मनांत येतांच मन खिन्न झाल्यावांचून रहात नाही. ह्या पहिल्या २५ वर्षांत जे अनेक महत्त्वाचे लेख व त्याचप्रमाणे महत्त्वाचे उपदेश पत्रिकेंत प्रसिद्ध झाले त्यांपैकी पुष्कळांस समाज आतां कायमचा मुकला आहे. तथापि ह्या झालेल्या हानीबद्दल खेद करीत न बसतां जुन्या मंडळीने सुबोधपत्रिकेच्या द्वारा जे लोकशिक्षणाचे, विचारजागृतीचे, सत्यविचारप्रसाराचे कार्य केले आहे त्याचा विचार मनांत आला म्हणजे मन आनंदाने भरून येते व असे वाटते की, धन्य हे लोक की ज्यांनी आपल्या दोषांची जागृति असून आपल्या ध्येयाचे पावित्र्य राखण्याचा नेहमी प्रयत्न केला. आपल्या व आपल्या सभोवतालच्या लोकांच्या दुबळेपणाची छाया आपल्या उच्च ध्येयावर सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनी केव्हाहि पडू दिलेली नाही. नातेवाईक, मित्र, सभासद, थोर योग्यतेचा पुरुष हा विचार सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनी आपणांस शिंदू दिला नाही. व एका सत्याच्या रक्षार्थ, धर्माचे उच्च ध्येय व उच्च साध्य दृष्टीपुढे ठेवून, कोणाच्याही दोषाकडे विनाकारण कानाडोळा न करितां निर्मादपणे सुबोधपत्रिकेने कार्य केले आहे

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २५२

राजकारण हा पत्रिकेचा मुख्य विषय नव्हे, तथापि राजकारणाच्या सावलीस उभे रहावयाचें नाहीं असा बाणा पत्रिकेनें केव्हांच बाळगिला नाहीं. उलट We shall try to avoid as much as possible all debate. But, when we cannot avoid it, we shall try to discuss principles and personalities असें आश्वासन इंग्रजी बाजू जोडल्यानंतर पहिल्याच अंकांत देऊन ज्या वेळीं अनेक विषयांची चर्चा सुरू झाली, त्या वेळीं अनेक विषयांवर निर्भीडपणें विचार पत्रिकेंत येऊं लागले. स्त्रीशिक्षण, उच्च शिक्षण, नीति-विषयक चर्चा, राजकीय चळवळ, निरनिराळ्या घडणाऱ्या प्रसंगांपासून घेण्यासारखे धडे असे विषय घेऊन सर्वत्र स्पष्टोक्ति व स्पष्ट विचार आलेले आढळतात. ब्रम्हां-नंद केशवचंद्र सेन यांच्याकडे सर्व हिंदुस्थानाचें लक्ष ज्या काळीं होतें त्या काळीं त्यांच्या हातून ध्येयपालन झालें नाहीं हें सुबोधपत्रिकेनें दाखवून दिलें व ह्या-पेक्षां केशवचंद्र सेनांनीं लग्न मोडलें असतें तर ब्राह्मसमाजाच्या कीर्तीत भर पडली असती असें पत्रिकेनें म्हटलें. केशव बाबू जेव्हां उठतां बसतां ख्रिस्त-महिमा गाऊं लागले, त्या वेळीं सुबोधपत्रिकेनें त्यांची कानउघाडणी करून सांगितलें कीं, इकडे दयानंद सरस्वतींनीं वेदांचा अर्थ करितांना आपल्या कल्पना व आपले विचार ह्यांस जुळतील अशा कल्पनांचा व अर्थाचा वेदवचनांवर आरोप करणें हें ज्याप्रमाणें आम्हांस त्याज्य वाटतें त्याचप्रमाणें केशव बाबूंचें ख्रिस्ताच्या वचनांचा मनमानेल तसा अर्थ लावणें व आपल्या लाडक्या कल्पना बायबलमध्ये घालून तदनुसार अर्थ करणें हेंही आम्हांस अयोग्य वाटतें. दोघेही धर्मकार्य कर-ण्याचा आविर्भाव दाखवून सत्यहानि करीत आहेत.

सुबोधपत्रिकेची स्पष्टोक्ति केवळ आपल्या लोकांपुरतीच होती आणि सरकारचा संबंध आला म्हणजे मग मूग गिळले जात असाही कोणी समज करून घेण्याचें कारण नाहीं. १८७८ तील गोष्ट. स्त्रीशिक्षणाची चळवळ मुंबईत सुरू होती. मुलींना इंग्रजी शिक्षण कसें द्यावयाचें, काय काय शिकवावयाचें, ह्यासंबंधानें चर्चा चालू असे, अशा वेळीं अलेक्झांडर गॅलेस्कूलचा बक्षिस समारंभ त्या वेळचे गव्ह-रनर सर रिचर्ड टेंपल ह्यांच्या अध्यक्षतेखालीं झाला व त्यांनीं भाषण केलें. त्यांनीं पाश्चात्य स्त्रिया शिक्षणामुळें कशा पुढें गेल्या आहेत, सर्व देशांतील स्त्रियांत त्यांचा दर्जा कसा उच्च आहे, वगैरे गोष्टींचा तेवढा उल्लेख केला होता हें पाहून गव्ह-रनर साहेबांस थोडा अकलेचा वळसा द्यावयास पत्रिकेनें मार्गेपुढें पाहिलें नाहीं. पुढील वाक्यें पहा “In all that His Excellency said there was

however nothing new as calculated practically to meet present wants or defects.... we wish that in future Sir Richard Temple will speak less frequently in public, so that we may have better chances of having from him something really practical, something that may be a real contribution to the cause of progress ”

प्रार्थनासमाज कोणताही धर्मग्रंथ सर्वांशानें ग्राह्य मानीत नाही; परमेश्वर साव-यवरूपानें अवतार घेत नाही; सर्व धर्मग्रंथांतील ग्राह्यांशाचें परम आदारानें सेवन करावयास समाज तयार आहे; हें सर्व खरें; पण हें ज्ञान व्हावयाचें कशाच्या जोरावर ? विवेकाच्याच ना ? पण, विवेकाची सांगी सर्वत्र सारखी कोठें असते ? म्हणून विवेकग्राह्य जें तेंच घ्यावयाचें हें म्हणणें विवेकालाच पटत नाही अशी जेव्हां विरुद्ध टीका मधून मधून होऊं लागली त्या वेळीं पत्रिकेंत एका इंग्रजी* लेखांत म्हटलें:—

Theists should no doubt find in the dictates of conscience the voice of God. But in what conditions must the conscience itself be to be the vehicle of the voice of God? It must be educated as Reason, Taste and Human faculties must be, in the light of knowledge of all kinds that mankind has hitherto acquired and of the progress it has made from barbarism to civilization. The conscience that teaches that a Brahman howsoever base, sinful and inhuman, should be worshipped with all devotion, is according to our lights not an enlight-

*डा. भांडारकर इंग्रजी बाजूलाही लेख लिहीत असत असें त्यांनीं स्वतः सांगितलें होतें व त्यांनीं तसे लेख दाखविलेही होते. हा लेख त्यांपैकीं एक असावा.

हा उतारा फार मोठा आहे, तरी पण तो जशाचा तसाच येथें अशासाठी घेतला आहे कीं, समाजाचे संस्थापक व पुढारी विवेकाला ज्या वेळीं महत्त्व देत असत त्या वेळीं Conscience संबंधानें त्यांच्या मनामध्ये कोणता आदर्श होता हें स्पष्ट व्हावें. आजही वरील आदर्श उपयोगाचा नाही असें कोण म्हणेल ?

tened conscience. The conscience that commands the followers of the orthodox faith in any country to murder heretics and makes toleration a sin, does not convey to us the voice of God. Secondly a devotion to self-interest, and a habit of subjection to the ruling passions, often corrupts and warps conscience so as to make it not the voice of God, but of the power that is constantly thwarting the purposes of God, in the existence of which the followers of certain religious believe. Thirdly the declarations of conscience with regard to the same act are different according as the relation of surrounding circumstances are different. Killing a man who is inoffensive is wrong, but a judge killing a man who has himself murdered another man, is not. In both cases the act of killing is the same, but the relations are different. Thus, then, it appears, to us that the responsibility of a theist who would follow his conscience unflinchingly as the voice of God is very great. He must educate and enlighten his conscience, avail himself of all kinds of knowledge, of the moral ideas and teachings of all good men, just as an educator of his Taste must place before him all the modes of beauty that were ever approved by men of genius subject himself to a severe discipline so as to be free from the slavery of passion and self-interest and view each particular case in all its relations before he discovers in it a command from God. Otherwise he will in all cases completely deceive himself and fall away from the path of God and there is no enormity that he may not come to believe to be a virtue. "

प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांच्याविरुद्ध लिहिण्याचे प्रसंग आजपर्यंत सुबोध-पत्रिकेला अनेक वेळां आले आहेत. त्या वेळीं पत्रिकेनें स्पष्टपणें टीका करण्याचें उदाहरण घालून दिलें आहे व त्याचेंच अनुकरण व अनुसरण आजपर्यंत होत आलें आहे. १८८० सालीं रा. रा. गोपीनाथजी सदाशिवजी हाटे यांच्या प्राय-श्चिताचा प्रश्न मुंबईत जोरांत होता. हे प्रार्थनासमाजाचे आस्थेवार्हिक सभासद होते. परतीच्या स्मरणार्थ त्यांनीं प्रार्थनासमाजास दिलेलें Organ समाजांनें नवें आरगन बक्षिस मिळेपर्यंत वापरलें. हे गृहस्थ १८७९ सालीं विलायतेतून परत आले. तेथें ते पालिठाणाच्या ठाकुरांच्या कांहीं कामासाठीं गेले होते. परत आल्यानंतर वर्ष दीड वर्ष सर्व कांहीं यथास्थित चाललें होतें. त्यांचीं मुलें ज्ञातींत जात होती. लष्करायांस खास आमंत्रणें येत होती. परंतु नंतर जातींत दोन पक्ष होऊन खास प्रास देण्याच्या हेतूनें कोणी हें प्रकरण पेटविलें व त्या वेळीं गोपिनाथजींनीं कांहीं लोकांपुढें मान वांकवून प्रायश्चित्त घेऊन लोकांस अनन्वित उदाहरण घालून दिलें. त्यापूर्वीं रा. ब. शंकर पांडुरंग पंडितांनीं प्रायश्चित्त न घेण्याचें उदाहरण घालून दिलें होतें. त्यांच्यासंबंधानें बहिष्कार प्रकरण उद्भवलेंही नाही ! गोपिनाथजींच्या ह्या कृत्याबद्दल सुबोधपत्रिकेनें विरुद्ध टीका करून प्रथम प्रायश्चित्त न घेण्याचा उपदेश केला व तरी त्यांनीं तें घेतल्यानंतर त्यांनीं नव्या पिढीस पिच्छे-हाटीचें उदाहरण घालून दिल्याचें दाखवून दिलें. व म्हटलें कीं, “जातिप्रकरणांत आपण जितकें अधिक मन घालावें आणि त्यास जितकें अधिक भ्यावें तितकें तें अधिकच पाठीस लागतें. आपण बेपर्वाईनें वागून बराच वेळ धीर धरिला म्हणजे तें आपोआप दबतें व सर्व नीट होतें....आपलें सर्वांहून श्रेष्ठ कर्तव्य करण्यांत ज्या नडी येतात त्या एकीकडेस ठेविल्या असतां आपलें ऐहिक नुकसान व लोकांत अपकीर्ति होत असली तरी कर्तव्यास धरून चालावें. हें कृत्य विचारशून्य नव्हे स्तुत्यहोय असें आम्हांस वाटतें. “नारायणीं घडे जेणें अंतराय। हो का बाप माय त्यजावे ते ” ह्या साधूच्या वाक्याचाही हाच भावार्थ आहे असें आम्ही समजतो.” त्याचप्रमाणें माधवराव रानडे, चिंतामणराव भट वगैरे मंडळींनीं जेव्हां प्रायश्चित्त घेतलीं, तेव्हां हे मोठे लोक आहेत, विद्वान् आहेत, श्रीमंत आहेत, आपले पुरस्कर्ते आहेत हा विचार सुबोधपत्रिकेनें आपल्याला शिवूं दिला नाही व ह्या पुढाऱ्यांनीं प्रार्थनासमाजाच्या ध्येयाला सर्व प्रकारें कमीपणा आणून लोकांस फार चाईट उदाहरण घालून देऊन संस्थेच्या कार्यांत मोठी धोंड उत्पन्न केल्याचें दाखवून दिलें. त्याचप्रमाणें एका बुद्ध, धर्मशील, समाजासंबंधानें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २५६

अत्यंत आस्था दाखविणाऱ्या गृहस्थांनीं एका उदार विचारांच्या सुबिधित तरुणाशी आपल्या मुलीचा विवाह केवळ रजिस्टर करून लावून दिला, नवा विधि केला नाही, प्रार्थना केली नाही, चार मित्रांस बोलाविलें नाही, ह्याबद्दल त्या बयोवृद्ध गृहस्थास दूषण यावयास पत्रिकेनें मागे पुढें पाहिलें नाही. तथापि ध्येयपालनाच्या दृष्टीनें पहातां पहिल्या तीस वर्षांत एका बाबतींत बरीच ढिलाई झाल्याचें पत्रिकेच्या उपलब्ध फाइली वाचून आम्हांस नाइलाजानें म्हणावें लागतें. १८७८ त रा. ब. शंकरराव पंडितांचा सोलापूर मुक्कामी सदाशिवराव केळकरांच्या विवाहाच्या वेळीं तयार झालेल्या नव्या पद्धतीनुसार ज्यावेळीं विवाह झाला त्या वेळीं पत्रिकेनें लोकांस जागें करण्यासाठीं असा स्पष्ट इशारा दिला की, “ ह्याप्रमाणेंच जर इतर सभासद आपल्या येथील कार्ये करितील तर बोलणें एक आणि करणें निराळें अशा रीतीचा जो दोष लोक त्यांस देतात त्यास जागा राहणार नाही.” असा इशारा, पत्रिकेनें पुढें दिला नाही किंवा समाजातील मंडळींत राजरोसपणें जुन्या रीतीचे मुलांमुलींचे विवाह झाले तरी ह्या ध्येयपतनाबद्दल कोठें चर्चा झालेली, अगर समाजमतांस अनुसरूनच विवाह व्हावेत अशी जोराची चळवळ सुरू केलेली आम्हांस आढळली नाही.

पहिल्या पंचवीस वर्षांच्या अवधीत ज्यांनीं संपादकाचें व लेखकाचें, व ज्यांनीं आजपर्यंत इंग्रजी संपादकाचें कार्य केलें त्यांच्याविषयीं येथें थोडी माहिती देणें जरूर आहे.

मामा परमानंदानीं सुबोधपत्रिकेची सेवा अगदीं अखेरपर्यंत केली. त्यांच्या ह्या सेवेचें वर्णन त्यांच्या अल्पचरित्रांत पहावयास सांपडेल. ते कधींमधीं मराठीतही लहान लहान लेख लिहीत असत व हे बहुतकरून पहिल्या चार वर्षांच्या अंकांत आले असावेत. डा. भांडारकरांचे पुष्कळसे मराठी लेख धर्मपर लेखांत संग्रहित आहेत. त्यांचे मराठी लेख एकत्र करण्याची प्रथम कल्पना मामांची. त्यांनीं ईश्वरविषयक ज्ञान या विषयावरील सर्व लेख एकत्रित करून ते पुन्हा वाचून पाहून त्यांत कमीअधिक करण्यासाठीं डा. भांडारकरांपाशी दिले होते. परंतु त्या वेळीं तें कार्य त्यांचे हातून झालें नाही. लिहिलेले लेख नष्ट झाले व आतां ते पुन्हा छापण्याची संधि येणें शक्य नाही असें त्यांस वाटत असतां ते एकत्रित करण्याचा योग जमून आला. ते कधींकधीं इंग्रजीतही लेख लिहीत असत. ते अंतस्थ पुराव्यावरून सहज ओळखतां येतात. विशेषतः ईश्वरविषयक ज्ञानावरील कांहीं लेखांचा सारांश, बुद्धधर्मेनीति व बुद्धचरित्रांतील कांहीं प्रसंग

यासंबंधाचे इंग्रजी लेख त्यांचेच असवेत. रा. व. बांकर पांडुरंग पंडित ह्यांचे काही लेख व व्याख्याने इंग्रजी बाजूकडे आलेली आहेत. आम्हांस असे कळतं की, रा. रा. रामभाऊ माडगावकर इंग्रजी व मराठी अशा दोन्ही बाजूकडे कधीकधी लिहीत असत. परंतु ते लेख कोणते हैं कळावयास मार्ग नाही, याबद्दल फार दिवगिरी वाटते. रा. रा. केळकरांचे पुष्कळ लेख पत्रिकेत आले आहेत. त्यांचा उल्लेख त्यांच्या चरित्रांत पहावयास सांपडेल. त्यांचे लेख स्पष्ट, भाषा शुद्ध, विचारसरणी सरळ, पुष्कळ वेळां लेखांत मार्मिक विनोद व लेख अवळपळ असत. त्यांचे लेख वाचून त्यांच्या स्पष्ट विचारसरणीबद्दल व साध्या, सुंदर भाषेबद्दल मोठा आदर वाटे. रा. रा. दीनानाथराव माडगावकर हे कित्येक वर्षे सुबोधपत्रिकेचे संपादक होते. त्यांचे बहुतेक लेख आध्यात्मिक व भक्तिपर आहेत. परंतु त्यांच्या लेखांत जो मुख्य दोष असे तो हा की, लहान लहान वाक्यें त्यांस लिहितांच येत नसत. दाहा पंधरा ओळींचें एक वाक्य असा प्रकार वारंवार घडे. रा. रा. वासुदेव गोपाळ भांडारकर हे कित्येक वर्षे सुबोधपत्रिकेचे इंग्रजी बाजूचे संपादक होते. ह्यांचे लेख भक्तिपर व तत्त्वज्ञानविषयक व सामाजिक विषयांवर असत. ह्यांचे अप्रलेख अतिशय विचारपूर्वक व गंभीर विचारांनी ओतप्रोत भरलेले असत. Tears of an Aged Parent, Hindu Social Life ह्या विषयांवर एकेक लेखमाला त्यांनी लिहिली. ज्या अंकांत Tears गळलेली आहेत ते अंक उपलब्ध नाहीत. ह्या लेखकांनी ते लेख वाचले आहेत. रा. रा. श्रीधरपंत भांडारकर हे पत्रिकेच्या दोन्ही बाजूंस फुरसतीच्या व कधी कधी अगदी अडल्या वेळींही लेख लिहीत असत. १८९३ सालच्या अंकांत त्यांचे पुष्कळ लेख आले आहेत. मामा परमानंदांवरील इंग्रजी लेख श्रीधरपंतांनीच लिहिलेला आहे. त्याचप्रमाणे सुबोधसंप्रद नामक पुस्तकांत जे धर्मपर लेख प्रयित केले आहेत ते सर्व त्यांचेच आहेत. काही दिवस रा. रा. जगन्नाथ नारायण परमानंद, बी. ए. हे पत्रिकेत इंग्रजी बाजूकडे लहान लहान स्फुट लेख लिहीत असत. त्यांची लेखनशैली त्यांच्या तीर्थरूपांसारखीच आहे. त्यांनी Rambler अशा सहीनेही काही स्फुट लेख पत्रिकेसाठी लिहिले आहेत. सर नारायण चंदावरकरांचे लेख सुबोधपत्रिकेत पुष्कळच आलेले आहेत. त्यांच्या लेखांच्या संग्रहामध्ये त्यांपैकी काही आले आहेत व त्यांच्या पुष्कळ लेखांचे व व्याख्यानांचे रूपांतर मराठीत झालेले वाचकांस माहीत आहेत. त्यांची इंग्रजी भाषेवरील सत्ता, गाढ विद्वत्ता, लेखनशैली, विचारसरणी, भक्तिभाव अपूर्व होती. इंग्रजी

बाजूच्या संपादकांपैकी [रा. रा. वामन सदाशिव सोहोनी, यज्ञेश्वर बासुदेव भांडारकर व यशवंत नारायण टिपणीस ह्यांनी पुष्कळवेळीं इंग्रजी बाजू सांभाळली. सर नारायण यांची पुष्कळशी व्याख्यानें रा. रा. टिपणीस ह्यांनी लिहिलेली आहेत. रा. सोहोनी यांचा स्फुट लेख लिहिण्यांत हातखंडा असे. रा. यज्ञेश्वरपंत अध्यात्मिक विषयावर मननीय लेख लिहीत असत. हल्लीं डा. गजानन यशवंत चिटणीस सुबोधपत्रिकेच्या इंग्रजी बाजूचे संपादक आहेत.

सुबोधपत्रिका

(उत्तरभाग)

(लेखक—रा. रा. नरहर रघुनाथ फाटक, बी. ए. न्या. मू. रानडे ह्यांच्या चरित्राचे कर्ते.)

मराठी भाषेंतल्या वृत्तपत्रांचा इतिहास लिहितांना ज्या वृत्तपत्राला कोठेंना कोठें विशेष स्थान देणें अवश्य आहे, त्याचा प्रार्थनासमाजाच्या इतिहासांत प्रमुखपणें सविस्तर निर्देश न झाला तर ती मोठीच उणीव राहिल या भावनेनें पुढील हकीकत लिहिली जात आहे. रा. द्वारकानाथ गोविंद वैद्य हे आज तीस वर्षे सुबोधपत्रिकेच्या संपादकाचें कार्य करीत आहेत. एका शतकाच्या चतुर्थांशाची सीमा ओलांडणाऱ्या दीर्घकाळांत ज्यानें या साप्ताहिकाची संपादकीय धुरा वाहिली त्याच्या कामगिरीची माहिती त्यानेंच लिहावयास घेतलेल्या प्रार्थनासमाजाच्या इतिहासांत गोवर्णे औचित्याला सोडून होईल याची जाणीव त्यास असल्यामुळे ही माहिती आपल्या पुस्तकांत मुळीच नको, असेंच त्याचें निश्चित मत होतें. परंतु इतिहासाचा उणेपणा घालविण्याच्या हेतूनें रा. वैद्याचें मत धाव्यावर बसवून हें लहानसें कार्य प्रस्तुत लेखकानें स्वीकारलें आहे. यामुळे औचित्यांत उत्पन्न होणाऱ्या व्यंगाची जबाबदारी सर्वस्वी लेखकावर आणि ही माहिती प्रार्थनासमाजाच्या इतिहासांत समाविष्ट करावयास भाग पाडणाऱ्या इष्टमित्रांवर आहे.

रा. वैद्यांचा पत्रिकेशीं तीस वर्षांमागे संबंध जडला. १८९६ सालीं ते प्रार्थनासमाजांत दाखल झाले व १८९७ सालच्या आगस्ट महिन्यांत सुबोधपत्रिकेची व्यवस्था त्यांच्याकडे आली. तेव्हांपासून आजपर्यंत ही व्यवस्था बरं चालतल्याप्रमाणें त्यांच्या हातीं आहे. प्रार्थनासमाज हा एक नव्या मतांचा

धर्मपंथ, त्याच्या तत्वांचा प्रसार करण्यासाठी सुबोधपत्रिकेचा अवतार झालेला. अवताराच्या आरंभी ज्यांनी या धर्मपंथाला जन्म दिला त्या धडाडीच्या कर्त्या पुरुषांनी पत्रिकेला लेखनसाह्य करून वाढविलेले आणि नांवारूपास चढविलेले, त्यांची जागा भरून काढणें व त्यांची जबाबदारी तितक्याच कुशलतेने सिद्धीस नेणें हे कार्य सोपें नव्हतें. तथापि रा. वैद्य यांनी तें कार्य स्वीकारलें आणि आजवर अविरत जोमानें चालविलें, यांतच त्यांच्या आंगचें सामर्थ्य दिसून येतें. आपला पंथ धर्माच्या जीर्णोद्दाराचा आहे व त्याकरितां जगांत सर्वत्र सुरू असलेल्या धर्मचर्चेकडे चौफेर नजर ठेवणें अवश्य आहे, अशी खूणगांठ मनाशी बांधूनच रा. वैद्य सुबोधपत्रिकेचें संपादकीय कर्तव्य बजावीत आहेत. परंतु इतर वृत्तपत्रांचे संपादक आणि रा. वैद्य यांच्यांत एक महत्त्वाचा फरक आहे. आपलीं मते व तत्त्वे बुद्धिवादानें लोकांच्या गळीं उतरविली पाहिजेत हें त्यांना पूर्णपणें ठाऊक असल्याने सामान्य राजकीय वृत्तपत्रांमध्ये दुसऱ्यावर येन केन प्रकारेण मात करावयाच्या इच्छेस अनुसरणारा स्वमताभिमानाचा जो आवेश दृष्टीस पडतो तो त्यांच्या लेखनांत बिलकूल आढळत नाही. समाजाच्या मतांबाहेरच्या विषयावर रा. वैद्य कधीच लिहीत नाहीत असा मात्र याचा अर्थ नव्हे. दुसऱ्या वृत्तपत्रांप्रमाणें सुबोधपत्रिकेंत नाना विषयांचा ऊहापोह असतो. अविचारमूलक चळवळी निघाल्यास त्यांवर निर्भीड टीका करण्याला रा. वैद्य मागे पुढें पहात नाहीत, पण दुसरी वृत्तपत्रें त्याच विषयावर लिहूं लागल्यास जो कडवा सडेतोडपणा दाखवितील त्या कडव्या सडेतोडपणाला रा. वैद्य बळी पडल्याची उदाहरणें बहुधा दाखवितां येणार नाहीत. तथापि यावरून कोणी असा समज करून घेऊं नये की, रा. वैद्य आपले विचार संदिग्ध ठेवतात. असा प्रकार सुळीच नाही. दुसऱ्यांच्या मानानें त्यांच्या भाषासरणीत मार्दवाचा आणि युक्तिवादाचा भाग अधिक असतो. पण त्यामुळे त्यांच्या विचाराची दिशा स्पष्ट लक्षांत येण्याला अडचण पडत नाही.

येथवर रा. वैद्य यांच्या सामान्य लेखनशैलीचें विवेचन झालें. ही शैली त्यांच्या कार्यास पोषक आहे. पण सुबोधपत्रिकेंत लिहिलेल्या प्रचलित विषयांवरील लेखांद्वन त्यांनीं वजावलेल्या दुसऱ्या कामगिरीची थोरवी विशेष आहे. रा. वैद्य यांनी या कामगिरीच्याद्वारे केवळ प्रार्थनासमाजाचीच सेवा केलेली नसून मराठी भाषेची सेवा केलेली आहे. रा. वैद्य सुबोधपत्रिकेच्या संपादकीय आसनावर येण्यापूर्वी प्रार्थना समाजाच्या व्यासपीठावरून कळकळीचे समाजभक्त आपल्या अध्यात्मप्रचुर धर्म-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६०

विचारांचा उपदेश सारखा करीत होते. पण या उपदेशाचा ओष ग्रंथाच्या सं-
वांत धरून त्याचा महाराष्ट्रांतल्या भावी पिढ्यांना उपयोग करून देण्याची कल्पना
रा. वैद्यांचे अगोदर कोणासच झालेली नव्हती. भांडारकर, मोडक, रानडे यांनी धर्म-
प्रवचनें करावीं, तीं ऐकत असतां श्रोत्यांनीं तल्लीन होऊन डुलावे आणि काम संप-
ल्यावर घरोघर निघून जावे, या भंगुर स्थितीला पायबंद लावून ग्रंथरूपांनं समाजा-
तील उपदेशाला चिरस्थायित्व आणण्याचें कार्य रा. वैद्य यांनीं केलेलें आहे. हें कार्य
जर त्यांनीं केलें नसतें तर समाजाविषयी लोकांचे प्रतिकूल ग्रह लयास जाऊन
त्यांची दृष्टि निवळण्याचा मार्गच खुंटला असता. जे धर्मपंथाचे जनक आणि प्रवर्तक
त्यांच्या विचारांचा संग्रह केल्याने त्याच्या पंथांतल्या लोकांना स्फूर्तीचा, समा-
धानाचा आणि निष्ठेचा साठा सांपडतो, हें सुप्रसिद्ध आहे. दरदिवशीं नव्या परि-
स्थितीच्या अनुरोधानें रंग पालटणाऱ्या राजकारणांतल्या सांप्रदायिकांना जर
आपल्या पंथप्रवर्तकांच्या विचारांचा गाथा निर्माण करण्याची आवश्यकता भासते,
तर ज्याचा मानवी जीविताशी अत्यंत जिह्वाळ्याचा अकृत्रिम संबंध त्या धर्म-
विषयांत कान्ति करणारांच्या विचारांचें त्या त्या पंथालाच नव्हे तर सर्वसामान्य
बहुजनसमाजाला किती महत्त्व असेल याची कल्पनाच करणें उत्तम ! प्रार्थनासमा-
जाच्या बाबतींत रा. वैद्यांनीं हें आद्यप्रवर्तकांच्या विचारसंग्रहाचें काम केलेलें आहे.
त्यासाठीं त्यांना कष्ट सोसावे लागले. भांडारकर प्रभृति प्रार्थनासमाजाचे पुढारी
आपलें धार्मिक हृद्गत बोलून जात. ते विचार कागदावर उतरून ठेवून पुढच्या
लोकांकरितां जतन करण्याची फिकीर बाळगीत नव्हते. त्यांचे विचार एकाग्र-
चित्तानें अंतःकरणांत सांठवून पुनः त्यांच्याच तळमळीच्या व कळवळीच्या शब्दांनीं
कागदावर व्यक्त करावयाचें हें काम सोपें नाहीं. अतिशय उत्कट आस्था अस-
ल्याशिवाय तें कोणी पत्करलेच तर शेवटास जावयाचें नाहीं. शंका असेल त्यांनीं
अनुभव घेऊन पहावा. त्याच त्याच मुद्द्यांचीं व त्याच त्याच ठराविक भाषेमध्यें
प्रकट होणारी राजकीय व्याख्यानें जशींच्या तशीं अद्वैत रूपानें वृत्तपत्रांत
जावयाचीं म्हटल्यास लघुलेखन पद्धतीच्या अभावीं किती त्रास पडतो याचा अनु-
भव असणारांना प्रतिप्रसंगीं धर्मासारख्या रक्षक कठिन विषयांत अंगठपांगांचीं
अधिकारी व्यक्तींच्या मुखांतून बाहेर पडणारीं प्रवचनें अस्सलाबरहुकूम उतरून
काढण्याच्या मानसिक श्रमाबद्दल जास्त सांगावयास नको. पण रा. वैद्य यांनीं
अशा श्रमसायासाची पर्वा न बाळगतां रानडे भांडारकर यांच्या प्रवचनांचा
संग्रह केला. ही त्यांची सुबोधपत्रिकेचे संपादक या नात्यानें विशेष कामगिरी आहे.

वाङ्मयाय त्यांनी निर्माण केलेले बाळ्य पुष्कळच आहे. १८९७ मध्ये त्यांनी पत्रिकेची संपादकीय लेखणी हातात घरी असली तरी त्यांच्या प्रचलित राजकीय व धार्मिक विषयावरील व्यासंगाचा ठाव काही लागल्यास बरील सालाच्या पुष्कळच मार्गे जावे लागते. साधारणतः जगाचा व्यवहार समजण्याची प्रगल्भता बुद्धीला आल्या पासून ते वा विषयांच्या माहितीची टिपणे, चिकट बुके ठेवीत आले आहेत, असे म्हणावयास हरकत नाही. सुबोधपत्रिकेचे संपादक, प्रार्थना-समाजाचे समासद व चिटणीस या नात्याने महाराष्ट्रातल्या विविध विचार-परंपरेचे प्रतिनिधित्व त्यांच्याकडे आलेले आहे. ही विचारपरंपरा लोकांत आज नकळत मान्य व रुढ झालेली असली तरी तिच्या उत्पादकाविषयीचे दुष्ट प्रह लोकांत थोड्या फार अंशांनी अद्यापि कायम आहेत. हे प्रह दूर करण्याची संधि रा. वैद्य बहुधा दबडोत नाहीत. त्यांनी लिहिलेल्या अनेक लहान लहान चरित्रपर पुस्तकांत त्यांची ही दृष्टि प्रत्ययास आल्याशिवाय रहात नाही. पण पूज्य व्यक्ती-बद्दलचे अनिष्ट अगर कुत्सित प्रहान्न हल्ला चढविण्याला जी साधनसामग्री जवळ पाहिजे, ती त्यांच्यापाशी जडयत आहे. त्यांच्या लेखनांतल्या महत्त्वाच्या विधानाला भक्कम आधार नाही असे कधीच घडत नाही. त्यामुळे त्यांचे बाळ्य कोणास रुचो अगर न रुचो, ते वाचनीय आहे, त्यापासून कित्येकदा कांहीतरी अज्ञात अशा नव्या गोष्टी कळतात, अशी कबुली प्रांजल मनाच्या वाचकाला द्यावी लागते. ज्या विचारपरंपरेचे ते वारसदार आहेत, ती विचारपरंपरा लोकांच्या आचरणात आढळली तरी लोकप्रिय नाही, हे माहीत असूनहि रा. वैद्य यांनी त्या परंपरेतल्या प्रतिनिधि व्यक्तींची चरित्रे किंवा चरित्रविषयक निबंध लिहिलेले आहेत. ही बाब लक्षात ठेवल्यास त्यांच्या अंगचा आणखी एक गुण दृष्टोत्पत्तीस येतो. त्यांची मनोरचना समाजापुरती संकुचित नाही. समाजाच्या संस्थापकांप्रमाणे सार्वत्रिक व सर्वांगीण उन्नतीचे चिंतन करणारी व्यापक आहे, हाच तो गुण होय. रा. वैद्यांनी उत्पन्न केलेल्या किंवा चरित्रपर बाळ्याचा निर्देश वाचून कोणास अशी शंका येईल की, संपादकीय कामगिरीपेक्षा दुसरें बाळ्य उत्पन्न करण्याची कामगिरी त्यांनी अधिक चांगल्या रीतीने पार पाडलेली आहे; पण पहिल्या प्रतीच्या संपादकाची लक्षणे माहीत असणारांना या शंकेचे निराकरण तेव्हाच करता येईल. आपली जबाबदारी जाणून वागणारा संपादक आपल्या वृत्तपत्राला उपाशी ठेवून दुसरीकडे बाळ्य निर्माण करील, असे कधीच घडत नाही. तो जे जे म्हणून रुचेले ते ते आपल्या वृत्तपत्राच्या द्वारे जगापुढे मांडीत असतो. रा. वैद्य हे या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६२

नियमाला अपवाद नाहीत. त्यांनी आपल्या बहुतेक सर्व वाङ्मयाची लेणी सुबोध-पत्रिकेला चढवून मगच ती स्वतंत्र पुस्तकरूपाने लोकांच्या हावाली केली आहेत.

सुबोधपत्रिकेचे संपादक या नात्याने रा. वैद्य यांच्या कामगिरीचे परीक्षण करतांना सकृद्दर्शनी एकदम लक्षांत न येणारी एक गोष्ट विचारांत घेणे अवश्य आहे. सुबोधपत्रिकेचे ध्येय व तदनुसार होणारे लेखन याविषयी मतभेद होऊ शकेल, पण हे कार्य जसे लोकप्रियतेचे नाही तसेच किफायतीचेही नाही. माणसाला प्रोत्साहन देणाऱ्या या दोन्ही गोष्टींचा अभाव असून सुद्धा रा. वैद्य यांनी निष्ठापूर्वक आपले काम चालविले आहे. ही एकच बाब त्यांच्या अंतःकरणाच्या उदात्त रचनेची साक्ष देण्याला समर्थ आहे. दागिन्याचा उत्कृष्टपणा हा जसा केवळ सोन्याच्या बावनकशीपणावर अवलंबून नसतो, सोनाराच्या कसबाचा गुण त्यास लाभला लागतो, या न्यायाने पाहिल्यास, रा. वैद्यांच्या अंतःकरणाची रचना उदात्त होण्याला कांही उपजत प्रवृत्ति व कांही थोर पुरुषांच्या सहवासाचा व प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष शिकवणीचा लाभ यांचा मिलाफ कारणीभूत झालेला आहे. या ठिकाणी रानडे भांडारकरप्रभृति थोर पुरुषांचा सगळाच मगदूर रा. वैद्य यांच्यांत उतरला आहे, असे भासविण्याचा बिलकूल हेतु नाही. त्यांचा मार्ग शक्य तेवढा आक्रमण करण्याचा रा. वैद्यांचा प्रयत्न समजण्याकरिता या गुणांचा उल्लेख केला आहे. केवळ मानसिक उन्नतीपुरताच हा त्यांचा प्रयत्न नसून बौद्धिक विषयांतहि त्यांचा परिपाठ असाच आहे. आपले विचार जितक्या सावधपणाने व साधार रीतीने हे प्रार्थनासमाजाच्या सांप्रदायांतले पूर्वज मांडीत होते, तितक्याच साधार पद्धतीने रा. वैद्य आपले विचार वाचकांना सादर करतात. यासाठी तत्त्वज्ञानपर आणि अध्यात्मपर वाङ्मयाचे त्यांचे परिशीलन यथाशक्ति चालू आहे. त्यांच्या इतके धर्मेतिहासाचे वाङ्मय नजरेखाली घातलेली माणसे महाराष्ट्रांत थोडीच दाखविता येतील.

हा मजकूर वाचीत असतांना पुष्कळांच्या मनांत अशी शंका उभी राहिल की, सुबोधपत्रिकेच्या पुढील ३० वर्षांचा इतिहास देतांना रा. वैद्यांच्या व्यक्तिविषयक गुणांचे विवेचन कशाला? सुबोधपत्रिकेत या तीस वर्षांमध्ये कोणत्या विषयांचा उद्‌घाटोद्‌घाट झाला, कोणकोणत्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या वादांत पत्रिकेने भाग घेतला इत्यादि माहिती वाचकांनी मथळा पाहून अपेक्षिली असेल. पण असा घृष्टान्त निवेदन केला असता तर तो कंटाळवाणा झाला असता हे उघड आहे. संपादकांच्या गुणांचे ज्ञान करून दिल्याने त्यांची कामगिरी ध्यानांत येणारी आहे व त्याकरिताच संपादकांच्या गुणविवेचनाचा मार्ग येथे पत्करला आहे.

रविवारची धर्मशिक्षणाची शाळा.

शाळांतून धर्मशिक्षणाची सोय नाही; कुटुंबांमध्ये आपल्या मुलांना प्रार्थना-समाजास मान्य असलेल्या धर्मतत्वांनुसार शिक्षण मिळत नाही पण तसे शिक्षण मिळण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे हे जाणून प. वा. भिकोबा लक्ष्मण चव्हाण ह्यांनी ५० वर्षांपूर्वी धर्मशिक्षणाचा वर्ग समाजातील मुलांसाठी सुरू केला. भिकोबादादा हे अत्यंत सात्विक वृत्तीचे, व धर्मप्रचाराविषयी अत्यंत कळकळ बाळगणारे गृहस्थ होते. त्यांनी मोठ्या प्रेमाने मुलांस उपदेश करावा. त्यांचा विनयशील स्वभाव, त्यांचे मार्दव, त्यांची सहनशील वृत्ति यांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर ताबडतोब परिणाम होत असे. रा. रा. बाबण बापू कोरगांवकर हे त्यांच्या वर्गातील पहिले विद्यार्थी. त्यांच्या मनावर त्या वेळी इतका परिणाम झाला की, आजही भिकोबादादांची आठवण झाली व त्यांच्याविषयी दोन शब्द बोलण्याचा प्रसंग आला की त्यांचा कंठ सद्बुद्धित होतो. प. वा. गोविंदराव काणे वकील ह्या वर्गामध्ये शिक्षण देत असत. परंतु पुढे जे स्वतः वर्गाचे विद्यार्थी होते तेच रा. कोरगांवकर ह्या वर्गाचे शिक्षक झाले व पुष्कळ वर्षे त्यांनी हा वर्ग चालविला. ह्या वर्गातील शिक्षणाचा साधारण क्रम असा असतो. मुलांना प्रार्थनासंगीतातील पद्यांच्या चाली अवगत व्हाव्या म्हणून त्यांस त्या सांगून त्यांच्याजवळून ती म्हणवून घ्यावयाची. जेथे अर्थ बिकट आहे असे वाटेल तेथे त्यांचे स्पष्टीकरण करावयाचे; गोष्टीच्या, अगर अमंग किंवा पद जे म्हटले असेल त्याच्या आधारें थोडा सोप्या भाषेत उपदेश करावयाचा; एखादे सोपे पुस्तक वर्गासाठी लाविले असेल तर त्यांतील पाठ घ्यावयाचा व आणखी एखादे पद्य म्हणवून घेतल्यावर प्रार्थना करून वर्गाचे काम संपवावयाचे. पुष्कळ वर्षे साधारणपणे ह्या पद्धतीने वर्ग चालल्यावर, पुष्कळ दिवस त्याच्या शिक्षकाचे काम रा. रा. वामनराव सोहोनी ह्यांनी केले. त्याचप्रमाणे डा. सुखटणकर ह्यांनीही God and the Soul व दुसरी कांही पुस्तके प्रौढविद्यार्थ्यांच्या वर्गामध्ये शिकविली. मधून मधून विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असतांना अनेक वर्ग करावे लागत. क्रियापैकी सौ. मनोरमाबाई गद्रे, प. वा. सौ. कृष्णाबाई गरुड, कु. कृष्णाबाई जव्हेरे ह्यांनी लहान मुलांचे वर्ग कांही दिवस घेतले आहेत. विलायत व अमेरिकेत धर्मशिक्षणाची शाळा ही एक फार महत्त्वाची संस्था समजली जाते. तेथील शिक्षणाचा कार्यक्रम आगाऊ ठरतो; तेथे काय कसे शिकवावयाचे ते प्रथम ठरून नंतर त्यासंबंधाची पुस्तके तयार होतात. आमच्या येथे तसा

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६४

प्रयत्न झालेला नाही. नाही म्हणावयास रा. क्रोरगांवकरांनी कांही वर्षांपूर्वी बाल-संगीत व बालधर्मानुशासन ह्या नांवाचे एक लहानसे पुस्तक रविवारच्या शाळे-तील मुलांसाठी म्हणून तयार केले होते. कांही दिवस ते ह्या वर्गामध्ये विक्री-लेही जात होते. ग्रंथपरिचय ह्या सदस्यांनी ह्या पुस्तकासंबंधाने अधिक माहिती सांपडेल. हल्ली रविवारच्या शाळेची व्यवस्था रा. रा. वि. व. वेलणकर ह्यांकडे असून ते कांही मित्रांची मदत घेऊन जशी मुले असतील त्या मानाने वर्ग करून शिक्षणाची व्यवस्था करीत असतात. चंदावरकर प्राथमिक शाळा झाल्यावर त्या शाळेत शिकणारी पुष्कळ मुले ह्या वर्गात नियमाने येऊन येथील शिक्षणाचा लाभ घेत असतात. रा. वेलणकर ह्यांनी एक पथ म्हणवून घेणे, प्रार्थना करणे, एखादी गोष्ट सांगून तिच्याद्वारे मुलांस बोध करणे असाच शिक्षणाचा क्रम ठेवला आहे. तथापि ह्या शाळेसाठी एखादे दुसरे पुस्तक आता काढले पाहिजे व शिक्षणाची तन्हा संडेस्कूलच्या पद्धतीवर कांहीशी केली पाहिजे असे वाद लागले आहे.

ग्रंथपरिचय.

प्रार्थनासंगीत—प्रार्थनासमाजास मान्य जी धर्मतत्त्वे आहेत त्यांचा प्रसार करण्याची साधनें अनेक आहेत. परंतु ग्रंथप्रसाराच्या द्वारे मतप्रसार झाला पाहिजे हा विचार थिईस्टिक ॲसोसिएशन ज्या वेळी स्थापन झाली त्या वेळीही मान्य झाला होता. म्हणूनच ह्या संस्थेच्या विद्यमाने Cheap Literature Society नामक संस्था निघाली; व ह्या संस्थेने कांहीं लहान लहान पुस्तके छापून प्रसिद्ध केलीही. परंतु ह्या संस्थेच्या द्वारे म्हणण्यासारखे कार्य झाले असें कांहीं म्हणता येत नाही. जे महत्त्वाचे ग्रंथ प्रसिद्ध झाले ते प्रत्यक्ष समाजाने प्रसिद्ध केलेले आहेत किंवा समाजाच्या सभासदांनी व इतरांनी आपापल्या जबाबदारीवर प्रसिद्ध केले आहेत. आणि समाजाने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथांचा आधी परिचय करून घ्यावयाचा म्हणजे प्रार्थनासंगीत हें पुस्तक दृष्टीपुढें येतें. ह्या पुस्तकाची हल्लीं सातवी आवृत्ति प्रचारांत आहे. ह्यावरून पुस्तक लोकप्रिय झालेलें आहे असें सहज म्हणता येतें. ह्या पुस्तकाचा इतिहास असा आहे:—१८६७ सालीं डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या घरी जेव्हां साप्ताहिक उपासनांचा क्रम सुरू करण्यांत आला त्यावेळीं समाजाचें गायनाचें स्वतंत्र पुस्तक नव्हतें. उपासनेचे जे तीन मुख्य भाग आहेत त्यांस आरंभ करितांना एक पद्य म्हणण्याचा प्रघात आहे. बंगाल्यांत राजा राम मोहन रायांनीं सर्व रचिलेलीं पद्ये मागे पडून महर्षि देवेंद्र-नाथांनीं ब्रह्मसंगीत नामक जें पुस्तक तयार केलें तें अधिक लोकप्रिय झालें. आमच्या येथें वर म्हटल्याप्रमाणें आमचें स्वतःचें पुस्तक नव्हतें. म्हणून रावसाहेब पाळंदे ह्यांचें जें रत्नावलि नाम पद्यांचें पुस्तक होतें त्यांतून पद्ये म्हटली जात असत. ह्या संग्रहातील पद्ये व अभंग स्वतः रावसाहेब पाळंदे ह्यांनीं रचिलेलीं होती व तीं कोणत्याही धर्माच्या अनुयायास म्हणता येण्यासारखीं होती. हें पुस्तक जेव्हां प्रसिद्ध झालें त्या वेळीं ज्ञानोदयाच्या संपादकांनीं त्याची बहुत स्तुति करून त्यांतील कांहीं पद्ये नमुन्यासाठीं उतरून घेतलीं होती हें त्या पत्राच्या जुन्या फाहली चाळतांना आम्हीं पाहिलें आहे. हल्लींच्या प्रार्थनासंगीतांतील ११३, १२८, १९७, २०३ व २९५ हीं पद्ये पाळंदे ह्यांनीं रचिलेल्या पद्यांपैकी आहेत. त्यावरून त्यांच्या पद्यांची योग्यता लक्षांत येईल. त्यानंतर डा. भांडारकर, रामभाऊ माडगांवकर, भिकोबा दादा चव्हाण, वामनराव मोडक इ. सभासदांनीं पद्ये रचिलीं व तीं संग्रहित करून प्रार्थनासंगीत नांवाचें लहानसें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६६

पुस्तक प्रसिद्ध करण्यांत आलें. नवीन जी पयें तयार केलीं तीं बहुतेक जुन्या चिजा प्रथम रावजीबोवा बेलबागकर ह्यांच्यापाशीं शिकल्यानंतर त्यांतील शब्दां-बद्दल आमच्या धर्मसंबंधी अभिप्रायास जुळणारे असे शब्द घालून तयार केलीं. उत्सवाच्या प्रसंगासाठीं नवीन पयें रचून तीं लहानशा पत्रकाच्या रूपानें प्रथम छपावयास सुरुवात झाली. एका प्रसंगीं अशा पत्रकामध्यें तुकारामाचे कांहीं अभंग घेतले व ते सर्व मंडळींना फार आवडले. “ तेव्हां पुढें संगीताच्या सर्व आवृत्तीमध्यें तुकाराम नामदेव आदिकरून संतांचे अभंग घाळूं लागलों व त्याच-प्रमाणें दुसऱ्या अनेक कवींचीं पयेंही आम्ही त्या संगीतामध्ये समाविष्ट करूं लागलों.”* अशा प्रकारें प्रार्थनासंगीताच्या पांच आवृत्ति जेव्हां संपून गेल्या तेव्हां नवी आवृत्ति पुष्कळच फेरफार करून काढण्याचा विचार मुक्कट झाला. पूर्वीच्या आवृत्तींहून पुष्कळ अंशानें निराळी आवृत्ति कां प्रसिद्ध करण्याचें ठरलें त्याचें स्पष्टीकरण असें आहे. ‘नवीन आवृत्ति छपावयाची तर पूर्वीची जशीच्या तशीच छापणें हें प्रशस्त वाटलें नाहीं. अनुभवाच्या योगें त्यांत पुष्कळ सुधारणा करण्याची आवश्यकता दिसून आली होती. संग्रहही पूर्वीपेक्षां मोठा + व्हावा अशी इच्छा झाली होती; आणि पुस्तकही बऱ्याच गृहस्थांच्या अवलोकनांत येऊन प्रसिद्ध व्हावें हें योग्य असा प्रह झाला होता; आणि पुस्तक पाहिलें असतां ह्या सर्व गोष्टी साधण्याचा यथामति यत्न केला आहे असें दिसून येईल. पदांचे चार भाग केले आहेत. पहिल्या भागांत उद्बोधनाच्या उपयोगाचीं पदे घातलीं आहेत; दुसऱ्या भागांत देवाची स्तुतिच केवळ ज्यांत आहे अशीं पदे आहेत. तिसऱ्या भागांत दुसरे प्रकार असून ज्यांत प्रार्थना आहे अशा पदांचा समावेश केला आहे, आणि चवथ्या भागांत केवळ उपदेशपर पदांची योजना केली आहे. अभंगांमध्ये आणखी एक पांचवा भाग केला आहे. त्यांत भक्ताच्या अंतरात्म्याच्या स्थितीचें किंवा अंतःकरणाच्या आशयाचें देवापाशीं निवेदन केलें आहे. पदांच्या संग्रहामध्यें केशवस्वामी, शिव-

* डॉ. भांडारकर.

+ प्रार्थना संगीताची आवृत्ति पांचवी व सहावी ह्यांतील फरक पुढील माहिती बरून चांगली समजून येईल. पांचव्या आवृत्तींत पदे १९६ होती; सहावींत ३५४ होती. पांचवींत अभंगसंख्या २५१ होती; सहाव्या आवृत्तींत ६७३ अभंग होते, त्यांपैकी ५४६ तुक्कोबाचे होते.

दिन केसरी, रंगनाथ, एकनाथ, अमृतराय, कबीर, नानक इ. साधूंची पूर्वीपेक्षा अधिक पदे घातली आहेत; आणि देवनाथ, सुरदास आदिकरून साधूंची पूर्वीच्या आवृत्तीत नव्हती त्यांचा समावेश ह्या आवृत्तीत केला आहे. देवाच्या संनिध जाऊन त्याच्या समागमानें वागणें ह्या कार्यास वेळोवेळीं आड येणारे जे आपल्या अंतःकरणाचे दोष त्यांचें अवलोकन करून त्यांचा निरास करणें आणि तें कार्य सिद्धीस नेऊन आपलें अंतःकरण शांत, उन्नत, निर्भय, कर्तव्यदक्ष, प्रेममय असें करणें हा जो साधनक्रम त्याचें अवलंबन करूं इच्छिणारास तुकारामबुवा गुरुस्थानी आहेत. त्यांनींही जपून आपल्या अंतःकरणास आळा अशाच प्रकारें घातला आणि देवाचे पाय साधले. त्यांचा उन्नतपदाप्रत जाण्याचा क्रम चालू असतांना वेळोवेळीं जे उद्गार त्यांनीं काढले ते आधुनिक साधकास फारच उपयोगाचे आहेत.... जुन्या कवींच्या पथांत सामान्यतः एकेश्वर किंवा एकान्तिक मार्गास न जुळणारे असे शब्द किंवा विचार जेथें आढळले त्या ठिकाणीं ते बदलून दुसरे फार करून त्याच अमिप्रायाचे घातले आहेत; परंतु ते बदललेले शब्द किंवा विचार त्याच साधूचे असा वाचणाराच्या मनांत संशय उत्पन्न करण्याचा दोष येऊं नये म्हणून त्या पद्याच्या अंतिम चरणामध्ये येणारें कवीचें नांव मागच्या आवृत्तीत गाळलें होतें. परंतु सर्व महत्वाचे विचार कवीचे असून थोड्या फेरफारासाठीं मूळ कवीचा मागमूस न ठेवणें इष्ट वाटलें नाहीं म्हणून नवीन घातलेले शब्द बारीक टायपांत घालून मूळ कवीचें नांव कायम ठेविलें.* आणि हल्लीं जीं सातवी आवृत्ति उपयोगांत आहे, तिचा आकार बदलला असून तो आतां आटपसर झाला आहे. साहाय्या आवृत्तीतील कवीही म्हणण्यांत न येणारी, ब्राह्मधर्माच्या ध्येयास अनुकूल नसणारी किंवा ज्यांत विशेष अर्थगांभीर्य नाहीं अशीं पद्ये ह्या आवृत्तींतून कमी केलीं असून त्यांच्या जागीं मराठी व हिंदी पदे घातली आहेत. ही नवी आवृत्ति तयार करण्याच्या कामीं प. वा. दीनानाथराव माडगांवकरांनीं केलेल्या उद्योगाचा विचार मनांत आला कीं, मन क्षणभर स्तंभित होऊन जातें. तुकोबांच्या कित्येक अभंगांचे सांप्रदायिक अर्थ समजून घेण्यासाठीं पंढरपूर येथें बाबूराव ह्यांच्या सान्निध्यांत त्यांच्या मठांत जाऊन ते राहिले. ह्या नव्या आवृत्तीमध्ये कोणी कोठलीं आधुनिक पद्ये रचलीं आहेत त्यांची यादी दिली आहे. पूर्वीच्या पिढीतील लोकांना ही माहिती सहज झालेली होती. कित्येकांच्या देखत पद्ये तयार झाली होती. परंतु आतां ही माहिती असणारी माणसें थोडी आहेत. म्हणून पुढील

* सहाय्या आवृत्तीची प्रस्तावना पहा.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६८

पिढीच्या फायद्यासाठी कोणी कोठली पथे रचिली ती माहिती मिळावी त्याप्रमाणे लिखी आहे. येथे ब्रम्हसंगीत व प्रार्थनासंगीत ह्यांत जो ठळक भेद आहे त्याचा विचार करणे जरूर आहे. ब्रम्हसंगीतांतील बहुतेक सर्व पथे आधुनिक आहेत. आमच्या प्रार्थनासंगीतांतील बहुतेक पथे प्राचीन आहेत. ब्रम्हसंगीतांतील पथे अर्बाचोन काळांतील भक्तांनी पूर्ण भक्तिभावाने तयार केलेली असल्यामुळे ब्राम्हधर्मास सर्वस्वी अनुकूल भाव त्यांत आला आहे. त्याचप्रमाणे ब्राम्हधर्माचा जो विशेष तो त्यांच्या पद्यांमध्ये जितका आहे तितका प्रार्थनासंगीतांतील प्राचीन पद्यांमध्ये नाही. स्पष्टीकरणासाठी दोन उदाहरणे घेतो, आधुनिक काळी रचिलेली प्रार्थनासंगीतांतील “ बंधु हो त्यजुनि अमिमाना ” व “ दे दे प्रभो वरप्रदान दे दे ” हीं दोन पथे घ्या. अवतारवाद न मागणे व त्याचप्रमाणे सर्व धर्माविषयी आदराचा संबंध हे जे प्रार्थना समाजाचे दोन विशेष ते रा. रा. वामनराव मोडकांनी रचिलेल्या पद्यांत जसे आहेत तसे प्राचीन कवींच्या पद्यांत असणे शक्य नाही. कारण ही विचाराची दिशाच मुळी आधुनिक आहे. त्याचप्रमाणे “ विद्याधन आणि सदन । बाटेतरी देई मान । परि यांचा गर्व मनि लव न शिरुं दे ” असं देवापाशीं कोणत्या जुन्या संताने मागितलें आहे ! जुने संतकवि ह्यांची संसारासंबंधाची दृष्टि व ब्राम्हधर्माची दृष्टि यांत जो भेद आहे तो ह्याच्या मुळाशीं आहे. व त्यामुळे प्राचीन कवींची रचना व आधुनिक साधकांची कविता ह्यांत मूलतः फरक दिसून येतो. दुसरी एक गोष्ट. आमच्या संगीताची चालू म्हणजे सातवी आठ्वीत जरी पाहिली तरी तीत प्रासंगिक पदांचा भरणा अगदीच थोडा आहे. ब्रम्ह संगीतामध्ये अनेक प्रसंगांस उद्देशून रचिलेली पथे पुष्कळच आहेत. तथापि आमच्या प्रार्थना संगीताचें मुख्य जें सौभाग्य आहे तें हें कीं, तुकोबासारख्या अत्यंत श्रेष्ठ साधकाच्या उक्ति ह्यांत इतक्या आहेत कीं, प्रत्येक साधकास त्यांपासून समाधान व शांति प्राप्त झाल्या-वाचून रहात नाही. जुन्या पदांचा व अभंगांचा इतका संग्रह दुसऱ्या कोणत्याही एका मराठी पुस्तकांत आजपर्यंत झालेला नाही. प्रार्थना संगीत जुन्या व नव्या विचारांच्या आस्तिक जनांत प्रिय आहे व तें प्रार्थना समाजास मान्य असणाऱ्या धर्ममतांचा प्रसार करीत आहे यांत कांही संशय नाही. ह्या पुस्तकांत श्लोकांची दिव्या, साक्या, श्लोक व स्तोत्रे ह्यांचाही मोठा भरणा आहे.

प्रार्थनासंग्रह.—प्रार्थनासमाजानें प्रसिद्ध केलेलें हें दुसरें पुस्तक होय. समाजाची स्थापना झाल्यानंतर पहिले पहिले उपासक आपल्या उपदेशपर भाषणाप्रमाणे आपल्या प्रार्थनाही लिहून आणीत असत. समाजाचे आद्य आचार्य

रा. रा. मिकोबा दादा चव्हाण ह्यांची १८७० सालच्या उत्सवांतील उपासनेसाठी लिहिलेली प्रार्थना आज सुदैवाने उपलब्ध आहे ती मासल्यासाठी येथे देतो:-

प्रार्थना.

हे सर्वलोकनाथ परमेश्वरा ! सूर्य, अग्नि, वायु, उदक, पृथ्वी, जीव इत्यादि सर्व पदार्थांचा तू उत्पन्नकर्ता आहेस; अनंत ब्रह्मगोल हीं तुझीं कार्ये आहेत. हीं अद्भुत कार्ये तुझे अनंत गुण, अचिंत्य शक्ति, अतुल थोरपण, अपार वैभव, पवित्र चरित्र आणि विमल कीर्ति हीं दाखवितात. येणेकरून तुझा सदा सर्वत्र जो मोठा सत्कार व जयजयकार होत आहे, त्यापुढे आम्ही तुझ्या जयजयकाराचा उत्सव करतो, हा जसा मध्यान्हीच्या सूर्यास काढवाती पाजकून भारती करावी तसा आहे. हे महा-प्रभो ! हा उत्सव कसाही असो, परंतु तुजप्रीत्यर्थ हा आम्हा दीन लेंकरांस जर मनापासून मोठा असा वाटत असला, तर तुज दीनवत्सल व नित्यप्रसन्न भ्रूसही तो अप्रसन्न करणार नाही असा आम्हांस भरंवसा आहे. हे दीनबंधु देवा, या लहानशा बाल मंडळीनें तुजप्रोत्यर्थ तुझी प्रार्थना करण्याचा, तुझी स्तुति गाण्याचा, तुझे महत्त्व वर्णायाचा, तुझे उपकार मानायाचा, आपल्या दोषांविषयी क्षमापन करायचा, आणि आपल्या बंधुजनांस प्रीतिपूर्वक मेढायचा, जो हा आज प्रेमळ वार्षिक उत्सवाचा समारंभ चालविला आहे, यांत तूं सर्व जगाचा बाप आणि दीनांचा सखा देव संतोष मानीत विराजला आहेस.

या वेळेस कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि असल्या अद्भुत वस्तूंची इच्छा पुरविणारा जो तूं परम समर्थ, उदारांचा राणा, देवाधिदेव, त्यास आम्ही निःस्वोनीं (दरिद्रांनीं) शुद्ध प्रीतीवांचून दुसरें काय द्यावें ? ती तर आम्ही देऊं म्हणायस आमचा अधिकार नाही, म्हणून, हे सर्वसत्ताधीश प्रभो, तूं आमच्या सर्व अपराधांची क्षमा कर, आणि तुझ्या चरणास जसे साजतील तसे आमचे सर्व मनोभाव शुद्ध करून घेण्यास तूंच हात घाल. हे बापा, याप्रमाणें तुझीं लेंकरें आणि आमचे सर्व देशबंधु तुझी आराधना करण्यास एकत्र मिळतील अशा महोत्सवाचें वर्ष कधी येईल ? तुझ्या कृपेनें तो सोन्याचा दिवस पाहायला आतां आमचे तरुण आहेत. यांचे नेत्र लौकर भाग्यवान कर हे विवक्षित.

प्रथम प्रथम अशा प्रकारच्या प्रार्थना सर्व उपासकांस लिहितांही येत नसत. ही अडचण मंडळीच्या तेव्हांच लक्षांत आली होती. म्हणून जेव्हां धर्मप्रचार-व्यवस्था कायम झाली व रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर हे धर्मप्रचारक ह्या नात्यानें प्रो. भांडारकर व बामनराव मोडक ह्यांच्या सहवासाचा स्वतःच्या छा-

साठी कांही महिने पुण्यास रहावयास गेले, त्या वेळी “ प्रार्थनासंग्रह व सामाजिक उपासना ” हे पुस्तक त्यांनी भांडारकर व मोडक ह्यांच्या साहाय्याने तयार केले व छापिले. त्याच्या पूर्वी परमेश्वराच्या आराधनेचा प्रकार नांवाचे एक लहानसे पुस्तक बंगालीवरून तयार झालेले होते. आतां लेखी प्रार्थना व उपासनेस बसले असतांना त्या वेळी अंतःकरणाची ज्याप्रमाणे स्थिति असेल तीस अनुरूप तोंडावाटे निघणारे प्रार्थनापर उद्गार ह्यांत जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. उपासनोन्मुख वृत्ति करून उपासक ज्या वेळी प्रार्थना करूं लागतो त्या वेळी त्याच्या भावभक्तीनुसार त्याच्या तोंडावाटे शब्दप्रवाह वाहूं लागतो. कित्येक उपासकांच्या प्रार्थना अत्यंत प्रेमळ व अंतःकरणास जागृत करणाऱ्या अशा असतात. व त्यांच्या उपासनेस हजर असणाऱ्यांच्या मनावर अशा प्रार्थनेचा तत्काल परिणाम झाल्यावांचून रहात नाही. बंगाली लोक भावनाप्रधान तर खरेच; तथापि त्यांच्या-पैकी कित्येकांच्या प्रार्थना इतक्या परिणामकारक असतात व असत कीं सर्व साधकांची अंतःकरणे त्या उचंबळवून टाकीत असत ह्यांत संशय नाही. वार्षिकोत्सवसमयी पंडित शिवनाथशास्त्री जी प्रार्थना करीत, ती चालू असतांना उपासनेस हजर असलेल्या लोकांपैकी कित्येक लोक हुंदके देऊं लागत. आणि साधनाश्रमाच्या स्थापनेच्या दिवशी जमलेल्या सर्व लोकांच्या मनावर इतका परिणाम झाला कीं, उपासनास्थलीं पुरुषांनीं रुपये, नोटा धडाधड दिल्या, व कित्येक स्त्रियांनीं आपले दागिने आभ्रमाच्या खर्चासाठीं पंडित शिवनाथशास्त्री ह्यांच्या स्वाधीन केले ! आमच्या येथेंमुद्धां कित्येक उपासकांच्या प्रार्थना चालू असतांना एकाप्र नसलेले चित्त एकाप्र झाल्याचा, व एकाप्र चित्त पूर्णपणें रंगून गेल्याचे अनुभव आलेले आहेत. सारांश, त्या त्या वेळी न वाचतां होणारी प्रार्थना अत्यंत लाभदायक होते. परंतु पुष्कळांस प्रार्थना करणें साधत नाही. पुष्कळांस प्रार्थनेमध्यें काय मागवें, स्तवनाच्या वेळीं स्तुतिपर भाग कसा आणावा ह्या गोष्टी साधत नाहीत. त्याचप्रमाणें उपासना चालविण्याची संवय नसली म्हणजे प्रार्थना करणें सहज जमत नाही. पुरुषांची जेथें अशी स्थिति तेथें स्त्रिया व मुलें हीं मार्गे असलीं तर त्यांत आश्चर्य तें कसलें ? म्हणून १८८२ सालीं ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून वरील पुस्तक समाजांनै प्रसिद्ध केले. ह्यांत सामाजिक उपासनेच्या वेळी, उपासना चालविणारानें कोणकोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत व त्या कशा केल्या पाहिजेत, काय काय खबरदारी घेतली पाहिजे ह्या संबंधानें योग्य सूचना असून सामाजिक उपासनेचे नमुनेही दिले आहेत. ह्या पुस्तकांतील प्रार्थना साहाय्यक स्वरूपाच्या

आहेत, एवढें लक्षांत ठेवलें असतां त्यांचा अत्यंत उपयोग होत असल्याचा अनुभव येतो. ह्या पुस्तकाचा समासद व हितचिंतक ह्यांनीं जितका उपयोग करावयास पाहिजे तितका केलेला दिसत नाही असें अनुभवानें म्हणावें लागतें. पुस्तकाच्या प्रारंभी ईश्वरोपासनेंतील निरनिराळ्या भागांचें वर्णन करितांना आराधना सफल झाली असें केव्हां म्हणतां येतें तें सांगतांना म्हटलें आहे कीं, “आमची ईश्वराविषयीं पूज्यबुद्धि व खरा कृतज्ञताभाव हीं अंतःकरणामध्यें जाग्रूत होऊन त्यांच्या अन्वयें योग्य वर्तन झालें आणि ईश्वर आपल्या सन्निध वास करीत आहे असा साक्षात् अनुभव होण्याची उत्कंठापूर्वक इच्छाही पूर्ण झाली आणि आपला उद्धार व्हावा, ही इच्छा सफल झाली म्हणजे ह्या आराधनेचा उद्देश सिद्धीस गेला असें समजावें.”

दुसरी आवृत्ति पहिल्या आवृत्तीपेक्षां फार सुंदर व महत्त्वाची आहे. न्या. म्. रानडे यांच्या प्रार्थना अत्यंत प्रेमळ असत. ह्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेलीं माणसें अद्यापि पुष्कळ आहेत. त्यांचीं भागवतधर्मावर जीं व्याख्यानें झालीं, त्यांपैकीं पहिलीं तीन रा. रा. भुजंगराव मानकरांनीं उतरून घेतलीं होती. अर्थात् त्यांनीं त्या वेळीं प्रार्थनाही लिहून घेतल्या होत्या. त्या ह्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणें एक वर्षीं पुण्यास गेवाचा कहर चालू असतांना गुरुवर्य डा. भांडारकर मुंबईतच येऊन राहिले होते. त्या वेळीं प्रार्थनासमाजांतील एक अत्यंत आस्थेवाईक तरुण रा. रंगनाथ सदानंद पालेकर, समाजाच्या एका जुन्या समासदांचे एक चिरंजीव, त्यांच्याकडे निरनिराळ्या वेळीं जात त्या वेळीं ते प्रार्थना करीत व रंगनाथ त्या प्रार्थना लिहून घेत असत. त्या प्रार्थना निरनिराळ्या प्रसंगांस व वृत्तींस अनुसरून आहेत. पुस्तक छापवून घेण्याचें काम समाजानें रा. रा. वासुदेव सुखटणकरांवर सोगविलें होतें व त्या वेळीं त्यांनीं कांहीं लिहवून घेतल्या असाव्यात अशा रीतीनें ही दुसरी आवृत्ति तयार होऊन १९०३ सालीं प्रसिद्ध झाली. परंतु त्या आवृत्तीसंबंधानें एक विशेष गोष्ट येथें नमूद करावयाची आहे. कोणत्याही साधकास अत्यंत लाभदायक व साहाय्यक असे स्वाशय-निवेदनपर विचार ह्या आवृत्तीतील नवीन प्रार्थनांमध्ये आहेत. म्हणजे हें पुस्तक केवळ उपासनाच्या वेळीं ज्या प्रार्थना करावयाच्या त्या वेळींच साहाय्यक होणारें आहे असें नव्हे, तर प्रत्येक साधकास स्वतःच्या उन्नतीसाठीं, जाग्रतीसाठीं व समाधानासाठीं ह्यांतील कांहीं प्रार्थनेंतील विचार अत्यंत साहाय्यभूत वाटल्यावांचून रहाणार नाहीत. ह्या दृष्टीनें पुढील कांहीं उतारे पहाः—

(१) हे दयाळू पित्या, असत्य, व अमंगल आचरण आम्हांस अत्यंत भयप्रद वाटेल असें कर आणि सत्य आणि पवित्रपणा ह्यां विषयींची गोडी आम्हांस इतकी लाब की, कसल्याही मोहाच्या प्रसंगी आम्ही त्यांस सोडून लेशमात्रही जाणार नाही. त्याचप्रमाणे धर्मसंबंधाच्या आमच्या कल्पना उदात्त ज्ञात्यानंतर कसल्याही प्रसंगी त्यांच्या विरुद्ध आचरण करण्याचा आम्हांस अधिकार नाही. आम्ही आपली धार्मिक कृत्ये नेहमी त्यासच अनुसरून केली पाहिजेत. पण हे करणे आम्हांस फार कठिण जातें. कितीएक पिढ्या चालत आलेले धर्माचार चुकीचे दिसत असूनही ते सोडून देण्यास मन घेत नाही; नातलग, स्नेही, सोयरीसंबंधी यांचें मन दुखेल म्हणून भीति वाटते, लोकांचा आपणावर रोष होईल, ते निंदा करितील, छळ करितील, आपणाशीं सर्व संबंध तोडतील व त्यायोगें आपले व आपल्या मुलांवाळांचे हाल होतील वगैरे विचार मनांत येऊन आम्ही भेदरून जातो व आपल्या समजूती-विरुद्ध वागण्यास आम्ही तयार होतो. कितीएक वेळां ह्याप्रमाणें जरी आमचें वैद्ये खचलें नाही, तरी अशा सुधारणा एकदम प्रचारांत आणिल्यानें लोक दचकून जातील व प्रतिक्रियेस सुरवात होऊन समाजाचें हित होण्याऐवजीं नुकसानच होईल वगैरे विचार मनांत घेऊन आम्हांस आमच्या श्रद्धेच्याविरुद्ध आचरण करावयास लावतात. दयामय ! अशा समयीं तूंच आमच्या अंतःकरणांत अवतीर्ण हो व आपल्या शक्तिमान् पवित्र व प्रेमळ स्वरूपाचें दर्शन दे व असा प्रसाद कर कीं त्यायोगें अडचणी कितीही भयंकर दिसल्या तरी त्यांची दिकत न वाटतां सत्यास चिकटून रहाण्यास आम्हांस उत्साह प्राप्त होईल. ”—प्रार्थना ४९ वो.

(खालील दोन उतारे डा. भांडारकरांनीं लिहिलेल्या प्रार्थनांतून घेतले आहेत.)

(२) देवा ! तूं माझ्या मतीवर चोहीकडून प्रकाश पाडून सत्याचें ज्ञान करून देतोस; परंतु त्या ज्ञानावर माझा भरंवसा नसल्यामुळें मी जनरहाटीस अनुसरून राहतों. किंवा त्या ज्ञानास अनुसरून वागलों, तर ती माझी वागणूक जनरहाटीस विरुद्ध होईल आणि जन माझी निंदा करितील, मजला बहिष्कार घालतील म्हणून मिळून मी त्वां दिलेलें ज्ञान नष्ट करून टाकितों. तूं तेजाप्रत मजला नेत असून मुद्दाम मी अंधकारांत राहतों; तूं हातीं धरून मला उन्नतीच्या मार्गावर नेत असून तुझा हात मी झिडकारून टाकतों आणि अज्ञानाचा हात धरून चालतों, किंवा जनांमध्ये आपली मान्यता व्हावी म्हणून त्यांस रुचतात त्या मतांचे व त्यांस आवडतो त्या मार्गाचें मी मंडन करितो. जरी तीं मते आणि तो मार्ग अतिमूलक आहे अशी माझी खात्री आहे किंवा योग्या विचारांचें खात्री होण्या-

सारखी आहे ह्यापेक्षा अधिक मोठा अधमपणा तो कोणता ? तूं कृपा करीत असून ती तुझी कृपा नको म्हणतो आणि ज्ञात मनुष्याची कृपा साधावयास जातो. असा जर मी आहे तर तुझ्या दयेची आशा मला तिळमात्र नाही. तुजपासून शांति आणि उन्नति, धैर्य आणि उत्साह हे गुण प्राप्त व्हावयाचे ते कसे प्राप्त होतील ! मी जाणूनबुजून आपला नाश करून घेत आहे. ह्या लोकलज्जेने आणि लौकिकाच्या इच्छेने माझा घात केला. तर देवा, इतका जरी अधम मी, तथापि तुझें लेंकलें, म्हणून मजवर दया कर आणि ही लौकिकाची चाड माझी घालीव आणि तुझाच हात धरून जें कांही परमसत्य आहे त्याचेंच अवलंबन करून वागेन, नम्रतेनें तुजवर अंतःकरणाच्या ठायीं पूर्ण निष्कपट भाव ठेवून तूं दर्शविलेल्या मार्गानें चालेन असें कर. ”

प्रार्थना. १२

(३) नुसतें तोंडा वाटे तुझें नाम उच्चारून तुझी प्रार्थना केली तर कार्य-सिद्धि व्हावयाची नाही. खरोखरी तूच मजला एक गति. स्वतः मी अत्यंत दुर्बळ; तुझ्या योगेंच मजला शांति आणि समाधान, तुझ्या योगेंच अंतःकरणशुद्धि, तुझ्या योगेंच धैर्य, तुझ्या योगेंच संकटांचा नाश असा अंतःकरणाचा दड प्रत्यक्ष होऊन अनन्यभावे तुजपाशीं आलों तरच मजला फळप्राप्ति व्हावयाची. तस्मात् अशा प्रकारची जी ही माझी विटंबना की, बाह्यात्कारें तुझें भजन करितो; परंतु अंतःकरण शुष्क, अंतःकरणास द्रव नाही, अंतःकरण उन्मत्त तिजपासून मला सोडीव आणि जेव्हां जेव्हां नामोच्चारण करीन तेव्हां तेव्हां पूर्ण भावानें माझें अंतःकरण तुझ्या ठायीं संलग्न होईल असें कर. आणि असें झाले असतां तत्काळ फळप्राप्ति. पूर्णभावानें भजन व प्रार्थना करणारा जो त्याला तूं विलंब न लावितां शांति देतोस, समाधान देतोस, त्याचें अंतःकरण शुद्ध करतोस. अशा प्रकारें सयःफळदाता तूं असून तुझी उपेक्षा करणें हा केवळ अधमपणा आमचा ! तस्मात् हा नाहीसा कर आणि आमचा भाव शुद्ध कर.

प्रार्थना. २६

प्रार्थना समाजांत विशेष काय आहे ? हें सुमारें ६५ पृष्ठांचें पुस्तक मुंबईच्या समाजानें १९०२ सालीं प्रसिद्ध केलें. ह्याच्या नांवावरून त्यांतील विषयाची चांगली कल्पना होते. ह्याच्या प्रस्तावनेंत असें म्हटलें आहे की, “प्रार्थना समाज स्थापन झाल्यापासून त्याच्या हेतू संबंधानें, स्वीकृत कार्याविषयी व तें करण्याचें ज्यांनीं आपापल्या अल्पशक्त्यनुसार शिरावर घेतलें त्यांचे संबंधानें आजपर्यंत लोकांचा फार गैर समज झालेला आहे. कोणाला ह्यांत अनुकरणाचून कांही दिसत नाही तर कोणाला हें सर्व ढोंगच वाटत आहे.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७४

आजपर्यंत प्रार्थना समाजाच्या मतांच्या प्रसारासंबंधाने जसे प्रयत्न व्हावयास पाहिजेत तसे ते झालेले नाहीत व त्यास जितकी अनुकूल परिस्थिति असावयास पाहिजे तितकी ती आढळलेलीही नाही. असें असून आज ह्या संस्थेची उन्नतीच होत असलेली आढळणार आहे. तरी पण प्रार्थनासमाजाचे जे मूल सिद्धान्त आहेत त्यांचेविषयी जनांत बरेच अज्ञान असल्यामुळे, समाजासंबंधाने फार गैरसमज होत असतो असा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणून प्रार्थनासमाजाच्या सिद्धान्तांचें ज्यांत साधारणपणे सविस्तर विवेचन आहे अशा पुस्तकाची उणीव आजपर्यंत बरीच भासत आली आहे. ही उणीव अंशतः तरी भरून निघावी ह्या हेतूने प्रस्तु-
तचें पुस्तक प्रसिद्ध करण्यांत येत आहे. ”

हे सर्व लेख प्रथम सुबोध पत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध झाले; त्यांतील कित्येक डा. भांडारकरांच्या देखरेखीखाली लिहिले गेले व नंतर पुस्तक छापण्यापूर्वी त्यांनी ते पुन्हा काळजीपूर्वक वाचून पाहिले. ह्यांत (१) उपोद्घात (२) सगुणोपासनेचें अत्यंत विमल स्वरूप (३) प्रार्थनासमाज द्वैतवादीच आहे (४) परमेश्वराविषयी अत्यंत उन्नत सिद्धान्त; (५) प्रार्थनासमाजास ग्रंथप्रामाण्य मान्य नाही (६) मानसिक उपासना (७) प्रार्थना विचार (८) कित्येक आक्षेप व त्यांस उत्तरें अशीं प्रकरणें आहेत. हे पुस्तक आतां उपलब्ध नाही.

न्या. मू. रानडे ह्यांची धर्मपर व्याख्यानं.

प्रार्थनासमाजानें प्रसिद्ध न केलेली पण प्रार्थनासमाजाचेंच कार्य करणाऱ्या पुस्तकांचा आतां येथें उल्लेख करण्याचें योजिलें आहे.

माधवराव रानडे १८६८ साली समाजांत दाखल झाले, तेव्हांपासून १९०० साल अखेरपर्यंत तीस बत्तीस वर्षे ते धर्मपर व्याख्यानं मधून मधून देत होते. ह्या दीर्घकाळांत त्यांनी दिलेल्या विशेष महत्त्वाच्या व्याख्यानांचे सारांश जरी प्रसिद्ध झाले असते, तरी तो संग्रह अत्यंत मोलवान झाला असता. परंतु पूर्वी भांडारकर रानडे सारख्या सभासदांनी व्याख्यानं द्यावीं आणि जीं कांहीं थोडीं बहुत माणसे जमलीं असतील त्यांनी तीं ऐकावीं व नंतर पुढें आणखी दुसरीं ऐकावीं असें रहाटगाडगें चालावें ! माधवरावांचीं जुनीं दोनतीनच धर्मपर व्याख्यानं आमच्या पहाण्यांत आली. मात्र माधवराव न्यायमूर्ति होऊन आल्या-
वर हा प्रकार कांहीसा बदलला व ह्याचें श्रेय सर्वस्वी प्रथमतः प. वा. दीनानाथ विष्णु माडगांवकर ह्यांस दिलें पाहिजे. ते मार्गदर्शक झाले व त्यांच्या मागून झालेल्या संपादकानें ह्या बाबतींत त्यांच्या पावलावर पावले टाकण्याचा प्रयत्न

केला. माधवरावांच्या धर्मेपर व्याख्यानांचा इतिहास हा असा आहे. माधवराव रानडे १८९३ साली मुंबईत आल्यानंतर त्यांची प्रार्थनामंदिरांत भागवत-धर्मावर दर पंधरा दिवसांनी व्याख्याने झाली. ज्या वेंच्याच्या आधारें ही व्याख्याने झाली ते एकनाथी भागवतांतोळ वेंचे व भागवतधर्मावरील पहिली तीन व्याख्याने सुलभ ग्रंथप्रसारक मंडळीने छापून प्रसिद्ध केली. पहिली तीन व्याख्याने रा. रा. भुजंगराव मानकर ह्यांनी आपल्या लघुलेखन पद्धतीने लिहिलेली आहेत. दुसरी कांही प. वा. काशीनाथपंत मित्र व रा. नारायण भास्कर पंडित ह्यांनी लिहिली. त्यानंतर रा. दीनानाथराव व हल्लीचे संपादक ह्या व्याख्यानांचे सारांश लिहू लागले. हीं महत्वाचीं व्याख्याने एकत्र करून छापल्यास लोकांस ती अत्यंत लाभदायक होतील असें एकदां न्या. मू. रानडे ह्यांस आम्ही सुचविलें असतां, रा. माडगांवकर ह्यांच्या विचारानें हें कार्य करावें असें त्यांनीं सुचविलें. परंतु त्यावेळीं रा. दीनानाथरावांची दृष्टि मंद झालेली असल्यामुळे हा विचार मागे पडला व न्या. मू. च्या निधनानंतर पुन्हा तीच सूचना श्री. रमाबाई ह्यांच्या पुढें ठेविली व १९०२ साली व्याख्यानांची पहिली आवृत्ति निघाली व १९२४ साली तिसरी आवृत्ति प्रसिद्ध झाली. ह्या तिसऱ्या आवृत्तीला एक चरित्रात्मक लेख जोडलेला आहे. माधवरावांच्या व्याख्यानांची योग्यता किती थोर आहे त्याची कल्पना गुरुवर्य डा. भांडारकरांनी ह्या व्याख्यानांसाठीं जो उपोद्घात लिहिला आहे त्यावरून कोणासही होण्यासारखो आहे. ह्या उपोद्घातामध्ये गुरुवर्य लिहितातः—

रा० ख० रानडे यांच्या उपदेशांमध्ये नेहमीं कांहीं तरी मार्मिक अंश असे, आणि कोणत्या तरी एका तत्त्वाचा विकास केलेला असे. पुण्यामध्ये त्यांचा मुक्काम असतांना त्यांच्या उपदेशांचें श्रवण मला नित्य होई. त्या उपदेशांपैकीं या पुस्तकांत फारसे नाहीत. मुंबईस गेल्यानंतर त्यांनीं केलेल्या उपदेशांचा बहुतकरून संग्रह आहे; तथापि दोन्ही ठिकाणीं झालेल्या उपदेशांची सरणी एकच. एकनाथस्वामींची वचनें घेऊन भागवतधर्माचें त्यांनीं जें उपपादन केलें त्यांतोळ सारांश असा आहे की, ज्ञानमार्ग आणि योगमार्ग हेच दोन खरे मानिले, तर पुष्कळ साध्या मनुष्यांस उन्नतीची आशा नाही असें होऊं लागेल. कारण की, ते मार्ग अत्यंत दुष्कर, एखाददुसऱ्यासच साध्य. केवळ कर्ममार्गाचें अवलंबन केलें असतां जडता प्राप्त होते, अंतरात्मा विकसित होत नाही; परंतु भागवतमार्ग-सर्वास-साध्याभोळ्यांस सुद्धां साध्य आणि त्याच्या योगें प्रेमळता, दया, क्षमा

प्राथेनासमाजाचा इतिहास. २७६

इत्यादि गुण अंतरात्म्याच्या ठायी विकसित होतात. शिवाय हा मार्ग सर्व जातींच्या पुरुषांस आणि स्त्रियांस मोकळा आहे; त्याप्रमाणे वरील तीन नाहीत. म्हणून भागवतमार्ग म्हणजे देवाच्या ठायी शुद्ध भावाने अनुराग आणि तत्पूर्वक त्याचे भजन आणि पूजन हाच श्रेष्ठमार्ग. शिवाय इतर मार्गांमध्ये केवळ सुख हाच उद्देश असतो. धर्माचे अवलंबन कां करावे याचे उत्तर सुखद होईल म्हणून. विषयोपभोगानेही सुख होतें, मग त्याचा त्याग कां करावा, याचे उत्तर त्याने सुख अल्प व धर्माने होणारे मोठे. तेव्हां हें तत्त्व स्वीकारिले असतां अशी मति होण्याचा संभव असतो की, सध्या डोळ्यांपुढें सुख होत आहे तें टाका आणि ज्याच्याविषयी आपणांस आणि प्रत्यक्ष ज्ञान नाही तें मेल्यानंतर होईल असा भ्रंवसा ठेवून धर्माचरणाचे कष्ट सोसा, इतका वेडेपणा कोणी करावा! तेव्हां डोळ्यांपुढचे सुख तेंच खुशाल भोगावे अशा मतीच्या योगाने धर्मप्रज्ञता होण्याचा संभव आहे; म्हणून धर्माने साध्य सुख या मताचा परित्याग करून आपल्या स्वभावाचा जो दिव्य अंश त्याचा विकास करणे आणि दया, क्षमा, शांति इत्यादि जी दैवी संपत्ती संपादन करणे हें धर्माचे साध्य असेच घेऊन चालले पाहिजे; आणि हें मत भागवतधर्मांमध्ये मुख्य मानिले आहे. अलीकडील ईंग्रजी ग्रंथामध्ये धर्माचे साध्य happiness नव्हे, तर blessedness हें आहे, हेंच मत १।० ब० माध्वचराचांनी आपल्या व्याख्यानांत विशदपणाने आणिले आहे. तें सर्वांनी लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. दुसऱ्या एका व्याख्यानामध्ये साध्य, सिद्ध आणि साधक हा त्रिवर्ग त्यांनी प्रतिपादिला आहे. साध्य म्हणजे कर्ममार्गी, सिद्ध म्हणजे ज्ञानमार्गी व योगमार्गी साधक म्हणजे भक्तिमार्गी आणि त्यांच्याही संबंधाने वरील विचारांचे उपपादन केले आहे. दुसऱ्या कांही व्याख्यानांमध्ये “अवघे देखें जन ब्रह्मरूप” हें तुकोबांचे वचन घेऊन सर्व मनुष्यांमध्ये दिव्य भाग म्हणजे देवाचा अंश जो आहे त्याचेच अवलोकन आपण करावे हा उपदेश आहे. परंतु आपणास अशी वाईट खोड लागली आहे की, दुसऱ्यांचे दोषच आम्ही पाहतो आणि कधी कधी बहुतकरून “पुढिलांचे मना आणि गुणदोष। पूज्य आपणास करावया” या तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणे आपली महती व्हावी हा उद्देश गर्भित असतो. हा प्रकार अत्यंत निंद्य, सर्वप्रकारे अधमपणाचा. तेव्हा यापासून आपण नेहमी फार दूर राहण्याविषयी सावध असावे. हा विषय १।० ब० माध्वचरावर्जींच्या उपदेशामध्ये त्यांच्या नैसर्गिक सौजन्याच्यायोगे बारंवार येत असे. तो उपदेश सर्वथा ग्राह्य आहे; परंतु सर्व प्रसंगी प्रसिद्धपणे पापे करणारे जे आहेत त्यांची आणि सतत पुण्यशील जे त्यांची एक

कोटि होऊन पुण्यपापाचा भेद समाजांत नष्ट झाला. असा परिणाम होऊं नये याविषयी सावधानता असली पाहिजे. आपल्या समाजामध्ये पूर्वीपासून चालत आलेले जे धर्मपंथ त्यांतील ग्राह्यांशाचा आपण अवश्य संप्रह करावा असा कटाक्ष ठेवूनही रा० ब० माधवरावांनी कांहीं व्याख्यानें दिलीं होती आणि या पुस्तकांतही त्या प्रकारचीं व्याख्यानें आहेत, विचारी पुरुषांस हें मत पूर्णपणें मान्य आहे.

वामन आबाजी मोडक ह्यांचीं धर्मपर व नीतिपर व्याख्यानें—हें पुस्तक जें प्रसिद्ध झालें आहे त्याचें सर्व श्रेय रा. रा. रामचंद्र मिकाजी जोशी ह्यांकडे आहे. ह्यांतील पुष्कळसे लेख वामनरावांचे स्वतःचे असून कित्येक बंगालीवरून लिहिलेले आहेत. महर्षि देवेंद्रनाथांचें ब्राम्हजनांस प्रेमसमर्पण, जीवात्म-परमात्मयोग, ईश्वरविषयक ज्ञानाचें महत्त्व, इ० हीं भाषांतररूप आहेत. ह्यावरून वामनरावांस बंगाली भाषा किती उत्तम अवगत होती त्याची वाचकांस कल्पना होईल. त्यांचे सर्व लेख अत्यंत भारदस्त, विचारसरणी अत्यंत मनोहर, एकंदर रचना सुंदर व मनास पटणारी अशी आहे. ह्या पुस्तकास रामभाऊंनीं लिहिलेलें वामनरावांचें चरित्र जोडलें आहे, त्यांतील बराचसा भाग ह्या पुस्तकांतील चरित्रात्मक भागांत घेतलेला आहे. व्याख्यानांच्या पुस्तकांत त्यांचा गीतार्थसार हा विस्तृत निबंध दिलेला असून तो फार महत्वाचा आहे.

वामनरावांचे लेख, व्याख्यानें व कीर्तनें ह्या विषयी डा. भांडारकरांनीं उपोद्धातांत म्हटलें आहे:—“ परमेश्वर व सदाचरण ह्यांविषयी अंतःकरणांमध्ये दृढभाव असला पाहिजे; आणि दुसरें असें की, स्वात्मपरीक्षण करून सत्यनिष्ठा, दया, क्षमा, शांति इत्यादि सत्संस्कार संपादिले पाहिजेत. अशा प्रकारचा समाजाचा धर्म. त्याचाच विकास हे जे रा. रा. वामनराव ह्यांनीं लिहिलेले निबंध रा. रा. रामभाऊ जोशी ह्यांनीं परिश्रम करून एकत्रित केले आहेत त्यांमध्ये सांपडेल. रा. रा. वामनराव मुंबई व पुणें येथें समाजाची उपासना वारंवार चालवीत त्यावेळेस त्यांचा उपदेश श्रोत्यांच्या मनावर उत्तम ठसा उत्पन्न करणारा असा असे.....सारांश आमच्या समाजसंस्थेच्या इमारतीच्या खांबांपैकीं रा. वामनराव हे एक प्रमुख खांब होते. ”

डा. भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्यानें. ह्या ग्रंथाची तिसरी आवृत्ति हल्लीं प्रसिद्ध आहे. त्यावरून हा ग्रंथ लोकादरास पात्र झाला आहे असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. पहिली आवृत्ति १९०९ मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७८

बहुत वृत्तपत्रांनी व मासिकांनी त्याचा बहुत आदरानें सत्कार केला. रा. ब. महा-
जनि ह्यांनी १९०९ च्या सप्टेंबर महिन्याच्या विविधज्ञान विस्तार मासिकाच्या
अंकामध्ये एक वीस पृष्ठांचा लेख लिहून ह्या ग्रंथाची योग्यता दाखवून दिली व तसें
करितांना न्या. मू. रानडे व रा. रा. वामन आबाजी मोडक ह्यांच्या व्याख्यानांचाही
उपयोग करून प्रार्थनासमाज, त्याचीं तत्त्वे व कार्य ह्याविषयी लोकांस माहिती
करून दिली आहे. पहिल्या आवृत्तीच्या निवेदन पत्रिकेमध्ये स्वतः डा. भांडार-
करांनी पुढील माहिती दिली आहे:—

“धर्मसंबंधी कांहीं निबंध १८७८-१८८२ पर्यंत लिहून सुबोधपत्रिकेमध्ये
मी छापविले. ते सर्व एकत्र करून आणखी त्यांस नवीन जोडून एक पुस्तक
तयार करावें अशी आमचे परलेकवासी परम मित्र रा. रा. नारायण महादेव
परमानंद यांची फारच इच्छा होती, म्हणून १८७९ च्या आरंभी माझी पुण्यास
बदली झाली त्या वेळेस ज्या अंकांमध्ये माझे निबंध आले होते ते एकत्र करून
त्यांनी माझ्या स्वाधीन केले. परंतु आणखी निबंध लिहून पुस्तक तयार करणें
हें काम पुण्यास असतांना किंवा परत मुंबईस बदली होऊन तेथें १८८१ अखेर-
पर्यंत होतां तेथपर्यंत सिद्धीस गेलें नाहीं आणि पुढें परत पुण्यास आल्या-
नंतर त्या कामाची उपेक्षाच झाली, आणि हें कधी तरी होईल अशा प्रकारची
आशाहि राहिली नाहीं. परंतु जुने सुबोधपत्रिकेचे अंक दुर्मिळ असतांही माझे
सर्व निबंध एकत्र करून पुस्तकरूपानें छापणें हें काम आमचे तत्पण मित्र रा. रा.
द्वारकानाथ गोविंद वैद्य यांनी दोन तीन वर्षांवर पत्करलें आणि दुसरे ६ निबंध
मजकूरून लिहवून तेही त्यांस जोडले. शिवाय धर्मपीठावरून झालेले उप-
देश टिपणें घेऊन लिहून काढण्याचा प्रघात मुंबईस १८९७ सालीं पडला. मी
१८८२ पासून तों आतांपर्यंत मुंबईस जेव्हां जेव्हां जात असे, तेव्हां तेव्हां
उपदेश करण्याचे प्रसंग वारंवार येत. परंतु ते उपदेश १८९७ पर्यंत कोणीं
टिपणें न घेतल्यामुळें प्रसिद्ध झाले नाहींत. १८९७ पासून पीठावरून जे उपदेश
केले, ते पुष्कळ प्रसंगीं आमच्या मित्रांनी लिहून काढून सुबोधपत्रिकेंत छापिले.
पुण्यास अशा प्रकारें लिहून काढण्याचा फारसा प्रघात नव्हता. तथापि दोन तीन
पुण्यांतीलहि उपदेश पत्रिकेंत छापले गेले. या सर्व उपदेशांचा या पुस्तकांत
संग्रह केला आहे. मुंबईतील उपदेशांपैकी कांहीं रा. रा. दीनानाथ विष्णु माड-
गांवकर यांनी लिहून काढले, परंतु त्यांतील बहुतेक रा. रा. द्वारकानाथ गोविंद
वैद्य यांनीच तयार केले. पुण्यांतील उपदेश डॉ. बासुदेव अनंत मुखणकर यांनी

लिहून काढले. त्यांचा विषय 'भाव अथवा परमेश्वरप्राप्तीचा उपाय' हा होता. ते एकत्र करून त्या नांवांनं या पुस्तकांत छापले आहेत.

पुस्तकांतील निबंध आणि बहुतेक उपदेश अथवा व्याख्यानें मी तपासली आहेत. शेवटची कांही व्याख्यानें दृष्टि फारच कमी झाल्यामुळे मी तपासली नाहीत. तथापि रा. रा. वैद्य यांनी मजला वाचून दाखविली, ती मी पसंत केली आहेत.

हें पुस्तक तयार होऊन प्रसिद्ध होत आहे याविषयी सर्व श्रेय माझे मित्र रा. रा. द्वा. गो. वैद्य यांचें आहे. त्यांनी पुष्कळ श्रम घेऊन स्वतः जुन्या अंकांतील कांही प्रकरणें शोधून काढून आपले हातानें लिहून छापखान्यांत पाठविण्यासाठी तयार केली. या सर्व श्रमाबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे, असें केवळ रूढीस अनुसरून शब्द न बोलतां 'ईश्वर त्यांचें कल्याण करो,' असा मी त्यांस आशीर्वाद देतो. पुस्तकाचे संपादक सर्व प्रकारें तेच आहेत."

ह्या ग्रंथाच्या दुसऱ्या आवृत्तीमध्ये १७ नवी व्याख्यानें घातली आहेत. ह्या व्याख्यानांचा विशेष असा आहे कीं त्यांतील सोळा डा. भांडारकरांच्या शब्दांत आहेत. प्रार्थना मंदिरामध्यें तीं झालीं व आम्ही अगर दुसऱ्या कोणी तरी त्यांचा सारांश लिहिला व तो डा. भांडारकरांच्या नजरेखालून गेला असें नव्हे, तर एरुदा व्याख्यानें झाल्यानंतर हीं व्याख्यानें डा. भांडारकरांनी पुन्हा स्वतः निवेदिलीं व तीं त्यांच्या समक्ष कोणी तरी उतरून घेतलीं व तीं आमच्या हातीं येण्यापूर्वी त्यांस पुन्हां वाचून दाखविण्यांत आलीं. तिसरी आवृत्ति डा. भांडारकरांच्या ८२ व्या बाढदिवशी प्रसिद्ध झाली. तीत वरील पद्धतीस अनुसरून वीस नवीन व्याख्यानें घातली आहेत. दुसऱ्या आवृत्तीला सर नारायण चंदावरकर ह्यांनी लिहिलेली प्रस्तावना जोडलेली असून एक शंभर पृष्ठांचा चरित्रात्मक लेख जोडला आहे. दुसरी आवृत्ति प्रसिद्ध झाल्यावर रा. रा. विठ्ठलराव शिंदे ह्यांनी ह्या ग्रंथाचें महत्त्व दाखविणारा एक लेख लिहिला. त्यांतील कांही भाग असा होता:—

"मधाबद्दल फुलाचे अधिक आभार मानावेत कीं मधमाशीचे, हें सांगणें एक वेळ सोपें जाईल; पण वरील सद्ग्रंथाचे उत्पादक व संपादक ह्यांच्याविषयी वाचकांची जी उपकृतबुद्धि होणार आहे तिचा निर्णय करणें मुळीच सोपें नाही. फुलांतील मधुर द्रव्याची सांठवणी केल्याशिवाय त्यास मुळीं मधपणाच येत नाही हें जसें खरें आहे तसेंच फुलावर लुब्ध होणें हा जो मधमाशीचा आद्य गुण तो

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८०

तर फुलाशिवाय मुळीच शक्य नाही हेही खरें आहे. प्रस्तुत उत्पादकांनी स्वतः पहिल्या आवृत्तीच्या निवेदनपत्रिकेंतच जरी म्हटले आहे की 'ह्याविषयी सर्व श्रेय माझे मित्र रा. रा. द्वा. गो. वैद्य ह्यांचेकडे आहे' तरी ह्या पुस्तकाचें श्रेय कोणाकडे आहे, हें ठरविण्याची कठिणता कमी होत नाही. कारण यद्यपि रा. वैद्यांनी हें पुस्तक प्रकाशित करण्यांत, सर्व तरुणांनी उदाहरण घेण्यासारखा उद्योग आणि उत्साह दाखविला आहे तरी दुसरे पक्षी ज्या गुणांमुळे ते ह्या परमपूज्य गुरुवर्यांचे अनन्य अनुगामी झाले आहेत ते लक्षांत आणतां त्यांना मिळालेल्या प्रस्तुत श्रेयाचें मूळस्थान पुनः गुरुवर्यच होतात.

आमचें मराठी वाङ्मय अद्यापि कंगालस्थितीतच आहे, हें कोणी कितीही स्वाभिमानी असला तरी त्याला कबूल करावें लागेल. तशांत धर्मपर पुस्तकांची—विशेषतः आधुनिक संस्कृतीला साजेल अशा ग्रंथांची—तर मोठीच उणीव आहे; इतकेंच नव्हे तर अशा वाचनाची अद्यापि अभिरुचिदेखील आमच्या वाचकवर्गांत झाली आहे किंवा नाही ह्याबद्दल आजपर्यंत जबर शंकाच वाटत होती. पण थोड्याच काळांत रा. वैद्यांना ह्या पुस्तकाची वाढविलेली दुसरी आवृत्ति काढण्याचा प्रसंग आला—नव्हे त्यांनीं आणिला ह्याबद्दल त्यांचें अभिनंदन करावें तितकें थोडेंच.

प्रस्तुत पुस्तकाचे 'धर्मपर लेख,' 'व्याख्यानें' आणि 'चरित्र' असे तीन भाग होतात. पहिल्या म्हणजे लेखांच्या भागाचा काळ म्हणजे प्रार्थनासमाजाच्या जवळ जवळ आरंभाचा काळ (१८७८-८२) होता. म्हणून अर्थात्च हा वादविवादात्मक झाला आहे. डा. भांडारकर समाजाचे सभासद होण्यापूर्वी समाजाच्या तत्त्वांची मांडणी व शब्दरचना जी कठोर आणि अपूर्ण होती तिला डाक्टरसाहेबांनीं हल्लींचें सौम्य व पूर्ण स्वरूप दिलें; इतकेंच नव्हे, तर त्यांचा मराठी जाणणाऱ्यांमध्ये अधिक विस्तारानें प्रसार केला. तो ज्या लेखांच्याद्वारे केला त्यांची ही मालिका होय. पूर्वीप्रमाणें हल्लीं जरी समाजमताला बाहेरून उघड उघड विरोध येत नाही तरी ह्या भागाची उपयुक्तता कमी झाली आहे असें नाही. कारण समाजमतांतील तपशीलवार माहिती करून घेऊं इच्छितांना ह्या भागापासून विशेष फायदा होण्यासारखा आहे, इतकेंच नव्हे तर स्वतः गुरुवर्यांनींच सावधगिरीची सूचना केल्याप्रमाणें समाजाच्या निषेधक बाजूची पूर्ण जाणीव कायम ठेवण्यासाठीं समाजाच्या सभासदांनाही हा भाग आवश्यक आहे.

पण ज्याला सर नारायणरावांनी Invigorating tonic to the mind, sanctifying discipline of life (मनाला दुरुप आणणारे पौष्टिक, व जीवित शुद्ध करणारी प्रणाली) असें झटलें आहे, तो भाग झणजे व्याख्यानांचाच होय. पहिल्या भागाप्रमाणें ह्यांत तोडीस तोड आणि फेंकीस फेंक हा प्रकार नसल्यामुळें कित्येकांस हा तितका रुचण्याचा संभव नाही. पण वरवर वाचणारांच्या करमणुकीकरितां, किंवा कोटीकमाची जुळवाजुळव करणाऱ्या वावदुकाकरितां हा भाग नाही. हा विध्यात्मक व पौष्टिक भाग आहे. धर्मपर व्याख्यानांचा अथवा उपदेशाचा उद्देश प्रतिपक्षाचा पाडाव करण्याचा किंवा एखाद्या सिद्धांताची प्रतिपत्ति करण्याचा नसतो. उपदेश हा ईश्वरोपासनेचा एक भाग आहे. ध्यान, भजन, प्रार्थना इ. च्या द्वारा चित्त निर्मेळ, निर्लेप आणि ग्रहणशील झाल्यावर अभ्यंतरी उमटणारी, 'अबोलण्या' ईश्वराकडून मिळालेली ती एक खूण आहे. हा बसल्या बैठकीला भरकनू वाचून टाकण्याचा भाग नव्हे. थकल्या भागल्या वेळीं एकच उपदेश वाचला कीं कार्यभाग होणार आहे. हा निराळाच छापून काढला असता तरी बरें झालें असतें. तिसरा भाग चरित्राचा; तो ह्या दुसऱ्या आवृत्तीचा एक विशेष असल्यामुळें हिला विशेष मोहकपणा आला आहे. डा. भांडारकरांसारख्या मोठ्या माणसांचें चरित्र म्हणजे एक राष्ट्रीय धनच. तें खरें पाहिलें असतां ह्यांत पुष्कळच मोठ्या प्रमाणावर संपादित झालें पाहिजे; तें योग्य वेळीं होईलच. पण तूर्त हातीं घेतलेल्या कार्याला अनुरूप असा लेख लिहून रा० वैद्यांनीं वाचकांना डाक्टरसाहेबांचें विस्तृत चरित्र जाणण्याबद्दल जो चटका लावून दिला आहे, तो वाखाणण्यासारखा आहे. रानडे आणि भांडारकर हीं दोन्ही नांवे त्यांच्या प्रतिपक्षांच्याही तोंडीं मिळूनच असावयाचीं. आधुनिक महाराष्ट्रमेळचीं हीं दोन अति उंच शिखरें. एक अनेक संस्था, चळ-बळी, आणि प्रेरणांचीं बीजें पेरणारा मुत्सद्दी व दुसरा त्या सर्वांची शास्त्रोक्त उपपत्ति स्थापन करणारा मार्गदर्शक; एक प्रवर्तक व दुसरा पंडित. पण दोघेही एकाच आधुनिक उदार धर्माच्या मंडपांत बसून एकाच राष्ट्रयज्ञाचीं कामें चाल-विणारे, परस्पर सहाय्यक अश्वर्यू. डा. भांडारकर हे केवळ शाळेंतील व कॉले-जांतील अध्यापक नाहीत, तर सामाजिक व आध्यात्मिक पुधारणेचेही अध्यापक आहेत हें त्यांच्या चरित्रलेखांत चांगलें दाखविलें आहे."

शेवटीं, प्रार्थनासमाजाच्या बाहेर राहूनही ज्यांना समाजाच्या कार्याविषयी चांगली माहिती आहे त्या रा. रा. नरहर रघुनाथ फाटक ह्यांनी ह्या इतिहासाच्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८२

पुस्तकासाठी डा. भांडारकरांच्या लेखासंबंधाने पुढील अभिप्राय मुद्दाम लिहून पाठविला आहे त्यावरून ह्या ग्रंथाचें महत्त्व बाहेरील मंडळीसही किती वाटत आहे त्याची सर्वास योग्य कल्पना होईल:-“इंग्रजी विशेषेच्या संस्कारानें आंदोलन सुरू झाल्यापासून क्रिया प्रतिक्रियारूपाचें बरेंच वाढ्य बाहेर पडलें. परंतु पद्धतशीर रीतीनें ईश्वराच्या अस्तित्वाचा, प्रभावाचा आणि भक्तीचा सध्याच्या काळीं प्रसार पावलेल्या आधिभौतिक शास्त्राचें ज्ञान जमेस धरून तर्कशुद्ध विचार सांगणाऱें टिकाऊ वाढ्य फारसें दाखवितां येणार नाही. प्रार्थनासमाजाचा उदय होऊन त्याच्या पुरस्कर्त्यांचीं मते लोकांसमोर येऊं लागल्यानंतर जुन्या मताच्या शास्त्रीपंडितांनीं त्यांचें खंडन करण्यासाठीं साप्ताहिक सभा भरविल्याचा वृत्तान्त आढळतो. त्या सभांच्या स्फुरणानें कांहीं पुस्तकेंहि त्या काळीं बाहेर पडलीं, परंतु त्यांचीं नांविंशुद्धां आज कोणाला माहीत नसलेल्या स्थितींत तीं आज आहेत. प्रार्थनासमाजाच्या कार्यामार्गे धर्माच्या जीर्णोद्दाराचा हेतु असल्यामुळें त्याला असल्या वादळापासून कांहींच वाधा झाली नाही. जे कित्येक संग्रहाक स्वरूपाचे ग्रंथ समाजामार्फत प्रसिद्धि पावले आहेत ते सर्व मतप्रसाराच्या कार्याचीं फळे होत. हिंदुस्थानांतली जुनी तत्त्वविचारांची परंपरा तोडून टाकून आणि नवे तत्त्वविचार ख्रिस्तीधर्मापासून उसने घेऊन त्यांचें कलम येथील धर्मभूमींत सजविण्याचा प्रयत्न समाजानें चालविला आहे असा ज्यांचा ग्रह असेल त्यांनीं हा ग्रह क्षणभर वाजूला ठेवून जर रानडे, मोडक, भांडारकर यांच्या प्रवचनांचें परिशीलन केलें तर त्यांची दृष्टि निवळण्याला उशीर लागणार नाही; पण त्यांतल्या त्यांत जर विशेष रीतीनें कोणाच्या प्रवचनसंग्रहाची शिफारस करावयाची म्हटली तर ती गु. व. डॉ. भांडारकर यांच्याच संग्रहाची करावी लागेल. भांडारकरांच्या संग्रहांतला पुष्कळसा भाग लेखांचा असल्यानें तो त्यांच्याच लेखणीतून उतरलेला आहे. प्रवचनांतलीं थोडीं प्रवचनें दुसऱ्यांच्या लेखणीतून अहवालरूपानें आलेलीं आहेत. बाकीचीं बहुतेक प्रवचनें त्यांनीं तपासलेलीं किंबहुना कांहीं प्रसंगीं लिहून दिलेलीं असल्यामुळे भांडारकरांचें धर्महृद्गत अस्सल बरहुकूम जसेंच्या तसें या संग्रहांत प्रतिबिंबित झालेले आहे, असे म्हणतां येतें. त्यांच्या संग्रहाचा दुसरा विशेष विविधतेचा आणि व्यापकतेचा आहे. ईश्वराच्या अस्तित्वावरच समाजाच्या धर्मविचारांची उभारणी झालेली आहे. तथापि या विषयाचें शास्त्रोक्त पद्धतीनें सांगोपांग विवेचन केलेले मराठी भाषेत अन्यत्र क्वचितच आढळेल. इंग्रजीभाषेत असे अनेक ग्रंथ आहेत. भांडा-

रकरांनी या विषयावर लिहिलेली सुबोधपत्रिकेंतली लेखमाला निराळ्या पुस्तकां-
प्रमाणें लहानपणीं मुलांना शिकविण्याच्या व प्रौढवयस्कांना मनाच्या समाधाना-
साठी किंवा प्रसादसंपादनासाठी अखंड वाचनांत ठेवण्याच्या योग्यतेची आहे.
थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे समाजाच्या इतिहासाचें, धर्मविचाराचें भांडारक-
रांचा प्रवचनसंग्रह हें एक वाङ्मयमंदिर आहे. सामान्यतः विशिष्टस्वरूपाच्या
मतप्रतिपादनामध्ये जो दुराग्रह व हटवादीपणा आढळतो, तो त्यांत नाही, पण
ईश्वरासंबंधी निरंतर विचारानें जी एक प्रकारची अधिकारमय साक्षात्कारबुद्धि
मनुष्यामध्ये उत्पन्न होते, तिचें प्रतिबिंब या संग्रहांत पहावयास सांपडतें. कोण-
तीहि गोष्ट तर्काच्या कसोटीवर घासून तिची पूर्ण परीक्षा केल्याशिवाय स्वीका-
रावयाची नाही असा भांडारकरांचा बाणा असल्यामुळें दुसऱ्यांना उपदेशाव-
याच्या विचारांतहि त्यांनीं तोच बाणा कायम ठेविला आहे. त्यायोगानें त्यांच्या
भाषासरणींत तर्ककर्मपणा आलेला आहे. गैरसमज उत्पन्न करणाऱ्या किंवा
अर्थांत संदिग्धपणा राहूं देणाऱ्या रसाळ मार्दवापेक्षां गहनविषयाच्या प्रतिपाद-
नाला असा भाषेचा नीरसकठोरपणाच अधिक उपयोगी असतो. भांडारकरांच्या
ह्या संग्रहांतली आणखी एक सांगण्यासारखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उपनिषद,
पुराणें, गीता इत्यादि ग्रंथांतून घेतलेले उत्कृष्ट निवडक वेंचे ही होय. आपल्या
प्राचीन वाङ्मयांत साठविलेले ईश्वरविषयक तत्त्वज्ञानाचे जे उज्ज्वल आणि मनाची
पराकाष्ठेची उन्नति दाखविणारे समर्पक विचार आहेत, ते भांडारकरांच्या
संग्रहांत फार मोठ्या प्रमाणांमध्ये एकत्रित झाले असल्यानें बोधग्राही बुद्धीनें
त्यांच्या संग्रहाचा सहज वरवर चालना करणारांनाहि या विचारांच्या परिचयाचा
अनायासें लाभ घडतो.

सर नारायण चंदावरकर ह्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें—सर नारायण
चंदावरकर हे इंदुराला दिवाण असतांना इंदुप्रकाशचे मालक शेट दामोदर सावळ-
राम ह्यांच्या मनांत सर नारायण ह्यांच्या व्याख्यानांचा मराठी अवतार लोकांस
सादर करण्याचा विचार आला. व त्यांनीं हें काम सुबोध पत्रिकेच्या संपादकांवर
सोंपविलें. संपादकांनीं रा. केसकर व इतर मित्र ह्यांच्या साहाय्यानें हें कार्य संप-
विलें. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेंत त्यांनीं असें म्हटलें आहे कीं “सर नारायण ह्यांचीं
सर्व व्याख्यानें इंग्रजींत होतात; तीं सर्वांस उत्तम प्रकारें कळतातच असें नाही.
तसेंच ज्यांस इंग्रजी बिलकुल समजत नाही अशा लोकांना सर नारायण यांच्या
विचारांची ओळख करून देण्याची संधि रा. रा. यंदे आणून द्यावयास सिद्ध

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८४

असतां आपण माघार घेणें हें इष्ट नाही असें वाटून संपादकांनीं भीत भीत हें कार्य हातीं घेतलें. ह्यांत एकंदर ३९ व्याख्यानें असून सर नारायण ह्यांच्या चरित्रा-संबंधानें एक विस्तृत लेख जोडलेला आहे. हा चरित्रलेख सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनींच लिहिला. ह्यांतील व्याख्यानें जरी भाषांतररूप आहेत तरी तीं वाचीत असतां एका विचारवान्, धैर्यवान्, प्रतिभासंपन्न, सच्छील, व विवेक-मंडित पुरुषाच्या सहवासांत आपण आहों व पवित्र विचार, पवित्र भावना यांचा आपल्या मनावर सुपरिणाम होत आहे असा अनुभव येतो. ”

धर्मपर व्याख्यानें—सुबोधपत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध झालेले कित्येक लेख व प्रार्थना मंदिरांत होणारी व्याख्यानें एकत्रित करवून वर्षातून दोन निदान एकतरी पुस्तक छापून प्रसिद्ध करावें असा विचार रा. रा. बी. बी. केसकर ह्यांस प्रथम सुचला व सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांच्या सहाय्यानें त्यांनीं धर्मपर व्याख्यानांचे पांच भाग प्रसिद्ध केले. ह्या भागांत पुष्कळ महत्त्वाचे लेख व धर्मपर व्याख्यानें संग्रहित केलीं गेलीं आहेत. अशा प्रकारचा प्रयत्न मुंबईत प्रथमच करण्यांत आला व त्या वेळीं असे प्रयत्न शिस्तवार केले तर निर्फल होत नाहीत असें दिसून आलें.

ब्राह्मधर्मप्रतिपादक वाक्यसंग्रह—हें पुस्तक प्रथमतः बंगालीत प्रसिद्ध झालें. त्याचें मराठी रूपांतर प. वा. कर्नेल कीर्तिकर ह्यांनीं तयार करून प्रसिद्ध केलें. ह्यांत प्रथम वेद व उपनिषदे, नंतर महाभारत इ० ग्रंथांतील वेंचे आहेत, नंतर ख्रिस्ती, महमदी, पारसी वगैरे अनेक धर्मग्रंथांतील वेंचे दिलेले आहेत. मूळ पुस्तकास हल्लीं श्लोकसंग्रह हें नांव असून त्यांत, आणखी कांहीं धर्मग्रंथां-तील वेंचे घेतलेले आहेत. हें मराठी पुस्तक हल्लीं उपलब्ध नाही. परंतु बंगाली पुस्तकांत संस्कृत वचनें बालबोधीत असून इतर धर्मांतील वचनें इंग्रजीत व सर्वांचें भाषांतर बंगालीत दिलेले आहे. सर्व धर्मग्रंथांतील उत्तम वचनांची ओळख करून घ्यावयास हें एक उत्तम साधन आहे.

सुलभभजनसंग्रह—पूर्वी सुलभ संगीत ह्या नांवाचें एक लहान पुस्तक होतें. त्याची सुधारलेली आवृत्ति ब्राह्मपोस्टल मिशननें प्रसिद्ध केली. प्रार्थनासंगीताची किंमत त्या वेळीं १ रुपया होती म्हणून गरीबांस थोड्या किंमतीत घेतां येईल व फार न शिकलेल्या साधारण लोकांस व मुलांस समजेल अशा संगीताची पुष्कळ दिवस भासत असलेली उणीव ह्या पुस्तकानें भरून काढिली. ह्या पुस्तकांत जुन्या प्रसिद्ध

मक्कांची सुरस पदें, भजनें व आधुनिक कवींचीं पदें घातलीं होतीं. कांहीं बंगाली पदें त्याच भाषेंत ठेवून कांहींचें मराठींत भाषांतर केलें. मूळ कवींच्या पाठांत फारच थोड्या ठिकाणीं थोडा फेरफार केला. तिसऱ्या आवृत्तीच्या वेळीं सर्वांस आंतील विषयांची सहज कल्पना व्हावी म्हणून ह्याचें नांव सुलभ भजन संग्रह असें बदललें असून, ही तिसरी आवृत्ति हल्लीं संपली असून चवथी आवृत्ति लवकरच तयार होणार आहे. हें सुलभ भजन संग्रहाचें पुस्तक चांगलें लोकप्रिय झालें आहे.

राजा राममोहन राय ह्यांचें चरित्र—१८७६ च्या सुमारास प. वा. भास्करराव भागवत ह्यांनीं राजा राममोहन ह्यांचें अल्प चरित्र प्रसिद्ध केलें. त्यानंतर मिस कॉलेट ह्यांनीं लिहिलेलें चरित्र प्रसिद्ध झालें व त्याची सुधारून वाढविलेली आवृत्ति बाबू हेमचंद्र सरकार ह्यांनीं प्रसिद्ध केली. परंतु मराठींत त्यांचें चरित्र नव्हतें. ही वाण रा. केसकर ह्यांनीं राजा राममोहन ह्यांचें चरित्र लिहून दूर झाली आहे. ह्यांत राजांच्या चरित्रांतील सर्व महत्त्वाच्या प्रसंगांची साधारण माहिती दिलेली आहे. चरित्रास सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनीं लिहिलेला विस्तृत उपोद्धात जोडलेला आहे. हें चरित्र मनोरंजक ग्रंथप्रसारक मंडळीनें प्रसिद्ध केलें असून त्याचें गुजराथींत भाषांतर झालें आहे.

बालसंगीत आणि बालधर्मानुशासन—१९१५ सालीं रा. रा. बाबण बापू कोरगांवकर ह्यांनीं बालसंगीत आणि बालधर्मानुशासन ह्या नांवाचें एक ३५ पृष्ठांचें पुस्तक प्रसिद्ध केलें. ह्या पुस्तकास जोडलेल्या सूचनेंत रा. कोरगांवकर म्हणतात, “हें चिमुकलें वेंच्यांचें पुस्तक विशेषतः येथील प्रार्थनासमाजाच्या विद्यमानें चालत असलेल्या धर्म व नीतिशिक्षणाच्या शाळेंतील मुलांमुलींकरितां योजिलें आहे. तथापि त्याचा उपयोग, आपल्या मुलांस धर्मशिक्षण देऊं इच्छिणाऱ्या इतर शिक्षकांस व आईबापांसही होण्यासारखा आहे, व ते तसा उपयोग करतील तर मुलांचें हित होईल. मुलांचे आईबाप यांतील पहिलें पुस्तक दहा वर्षांच्या आंतील मुलांकडून, व दुसरें पुस्तक त्यापेक्षां वडील मुलांकडून, जुन्या संध्येच्या ऐवजीं नित्य नेमानें पाठ करून घेतील, तर त्यांना योग्य वळण लागून त्यांच्या मनावर इष्ट परिणाम झाल्यावांचून रहाणार नाही, असें वाटतें. यांतील दुसऱ्या पुस्तकांतील वेंचे सर रामकृष्णपंत भांडारकर यांनीं उपनयन झाल्यानंतर जुन्या संध्येच्या ऐवजीं मुलांना पाठ करण्याकरितां म्हणून काढले आहेत. त्यांचें मराठी कविताबद्ध रूपांतर जें वचनांच्या खाली दिलें आहे तें माझ्या एका सन्माननीय प्रिय मित्रानें (रा. रा. दी. वि. माडगांवकर) केलें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८६

आहे. शेवटी जे नियम दिले आहेत ते माझे मित्र रा. रा. वामन रा. जोशी यांचे आहेत.”

न्या. मू. रानडे यांचे चरित्र. लेखक—रा. रा. नरहर रघुनाथ फाटक, बी. ए. न्या. मू. रानडे ह्यांचे हे विस्तृत चरित्र त्यांच्या मृत्यूनंतर बावीस वर्षांनी प्रसिद्ध झाले. त्याच्यापूर्वी रा. ब. मानकरांनी नांवाला दोन खंडामध्ये लिहिलेले चरित्र अस्तित्वात होते, परंतु ते सुसर्तें टांचण होते. माधवरावांच्या चरित्रांतील सर्व महत्त्वाच्या प्रसंगांचे व त्यांच्या चरित्राचे ज्यांत साधार विवेचन आहे अशा चरित्राची भासत असलेली वाण ह्या पुस्तकानें भरून निघाली आहे व गेल्या वर्षी प्रो. केलाक ह्यांनी रानड्यांचे जें इंग्रजी चरित्र लिहिलें आहे त्यास फाटकांनी लिहिलेल्या चरित्राचा आधार पुष्कळ अंशानें घेतलेला आहे. रानड्यांना ज्यांनी डाळ्यांनी मुद्रां पाहिले नव्हते, अशा एका तरुणानें अल्पावधीत लिहिलेला हा चरित्रग्रंथ आहे असे सांगितले म्हणजे रा. फाटक ह्यांचा उद्योग, आस्था व शोधकबुद्धि ह्यांविषयी चांगली कल्पना होते व फाटकांनी रानड्यांच्या सर्वांगीण जीवनाशी समरस होण्याचा केलेला प्रयत्न पाहून मोठें कौतुक वाटते. धर्मपर व्याख्यानाला जो चरित्रात्मक लेख जोडला आहे तो केवळ चरित्रपर नाही. त्यांत रानड्यांच्या चरित्राचें रहस्य जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. व हरिभाळ आपटे, रा. ब. महाजनि अशा गृहस्थांनी त्याबद्दल लेखकाचें अभिनंदन केले आहे. तथापि ज्या कोणास रानड्यांचें विस्तृत चरित्र व त्यांच्या कोठल्याही चळवळीविषयी विश्वसनीय माहिती हवी असेल त्यांस ती फाटककृत चरित्रामध्ये निःसंशय मिळेल इतकें सांगितले म्हणजे ह्या चरित्रग्रंथाचें महत्त्व लक्षांत येईल.

ब्राह्मविवाहविधि—१८७८ साली रा. रा. सदाशिवराव केळकरांच्या विवाहाच्या वेळी डा. भांडारकरांनी जो विवाहविधि तयार केला तो प्रथम त्या वेळी सुबोधपत्रिकेत छापून प्रसिद्ध झाला. नंतर रा. सदाशिवरावांनी आपल्या ज्ञानदीप मासिकामध्ये एकंदर विवाहविधीविषयी टीका केली व कांहीं सुधारणा करून ब्राह्मविवाहविधि पुन्हा छापिला व त्याच्या कांहीं स्वतंत्र प्रतीही प्रसिद्ध केल्या. त्या दुर्मिळ झाल्यावर रा. रा. बा. बा. कोरगांवकर ह्यांनी हा सर्व विधि मोठ्या टाईपांत सुंदर रीतीने छापविला असून त्याच्या सर्व प्रती प्रार्थनासमाजाच्या हवाली केल्या आहेत. हा विधि छापण्याचा सर्व खर्च एका उदार बंधूने दिला आहे. अलीकडे होणारे समाजांतील सर्व विवाह बहुतरुण ह्याच विधीच्या आधारे होत असतात.

दैनिक मनन—इंग्रजीमध्ये Daily Strength for Daily Needs
 ह्यासारखी रोज वाचण्यासारखी पुष्कळ पुस्तके आहेत. रोज कांही तरी एक विचार मनामध्ये आणून त्यासंबंधाने मनन करणे, अगर असा विचार दृष्टीपुढे ठेवून दैनिक कार्यास सिद्ध होणे हे अत्यंत लाभदायक असते. वर म्हटलेल्या प्रकारची पुस्तके इंग्रजीत पुष्कळ आहेत, पण मराठीत खिस्ती वाङ्मय सोडल्यास एकही नाही व तसें एकाच पुस्तक तयार झाल्यास ते कोणत्या प्रकारचे असावे त्याची कल्पना करून देण्यासाठी केवळ एक महिन्यासाठी रा. द्वा. गो. वैद्य यांनी हे पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे. ह्यांत ३१ दिवसांसाठी निवडक वेंचे दिले असून ते महर्षि देवेंद्रनाथ, डा. मांडारकर, न्या. मू. रानडे, वामनराव मोडक, सर नारायण चंदावरकर, स. पां. केळकर, रवींद्रनाथ ठाकूर, इ० च्या लेखांतून अगर व्याख्यानांतून घेतले आहेत. परंतु ज्यांनी हे एक महिन्यापुरतें पुस्तक तयार केले. त्यांस संबंध वर्षासाठी दैनिक मनन तयार करण्यास अद्याप फुरसूद सांपडली नाही.

रा. रा. शिंदे ह्यांचे लेख व व्याख्यानं—रा. रा. विठ्ठल रामजी शिंदे हे युनिटेरिअन स्कालरशीप घेऊन ऑक्सफर्ड येथे अध्ययनासाठी जातेवेळी त्यांस सुबोधपत्रिकेसाठी सर्व प्रकारचे लेख लिहिण्याची संपादकांनी विनंति केली होती. त्याच्या पूर्वी पत्रिकेत रा. सदाशिवराव केळकर ह्यांनी लिहिलेली पत्रे प्रसिद्ध झालीच होती. रा. विठ्ठलराव हे किती प्रतिभासंपन्न लेखक आहेत याची साक्ष त्यांच्या लेखांवरून ते विलायतेंतून परत येण्यापूर्वीच लोकांस पटली होती. प्रचारकाचा पेशा पत्करल्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी जी धर्मपर व्याख्यानं दिली व जे लेख लिहिले त्यांतील बहुतेक सुबोधपत्रिकेत व इतर पत्रांत आले आहेत. ते सर्व रा. रा. बी. बी. केसकर ह्यांनी एकत्रित केले, व इंदुप्रकाश छापखान्याचे मालक शेट दामोदर सावळाराम यंदे यांनी १९१३ साली प्रसिद्ध केले. ह्या पुस्तकास रा. शिंदे यांचें प्रार्थनासमाजाच्या दुसऱ्या एक सभासदानें लिहिलेलें एक लहानसें चरित्रही जोडलेलें आहे. त्या वेळपर्यंत प्रसिद्ध झालेले सर्व लेख व व्याख्यानं यांचा हा संग्रह वाचनीय असून ह्यांतील कित्येक व्याख्यानं विवेकास जागृत करणारी आहेत. मन त्रस्त झालेले असेल तेव्हां, अगर विभ्रंतीच्या वेळी ह्या पुस्तकांत प्रसिद्ध झालेली रा. शिंदे यांची केवळ विलायतेतून लिहिलेली पत्रे जे कोणी वाचतील त्यांस रा. शिंदे यांचें निरीक्षणसामर्थ्य, कल्पकता, आर्षेतील काव्य व रस अवलोकून समाधान वाटल्यावांचून राहणार नाही.

इतर समाज.

मुंबईच्या प्रार्थना समाजाची स्थापना १८६७ साली झाल्यानंतर त्याच्या मतांचा प्रसार तशाच संस्था स्थापन होऊन किती झाला असा प्रश्न बारंवार विचारण्यांत येतो. प्रार्थनासमाजाच्या मतांचा प्रसार होण्याचे दोन मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे निरनिराळ्या ठिकाणी समाजांची स्थापना होणे व त्यांनी धर्मप्रसाराचें काम करणे. दुसरा मार्ग मुंबईच्या अगर दुसऱ्या कोणत्याही समाजाचे सभासद ज्या ज्या ठिकाणी असतील तेथील सभासदांनी आपल्या मतांचा प्रसार करण्यासाठी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्न करणे हा आहे. हे जे प्रयत्न चाललेले असतात त्यांचा लोकांच्या मनावर परिणाम होतो व त्यामुळे त्यांचे विचार व आचार ह्यांमध्ये परिवर्तन होत असतें. ह्या दृष्टीने पाहिलें असतांना, गेल्या साठ वर्षांत प्रत्यक्ष रीतीने पुष्कळ समाजांची स्थापना होऊन धर्मप्रसार झाला असें जरी म्हणतां आले नाही, तरी प्रार्थनासमाजाच्या साठ वर्षांच्या जीवनाचा विचारी लोकांच्या चारित्र्यावर जाणून अगर न कळत झालेला परिणाम समाधानकारकच आहे. लोकांच्या धर्मविषयक विचारांत उत्पन्न झालेलें औदार्य, पुष्कळांनी स्वतःपुरता प्रतिमापूजनाचा केलेला त्याग, वगैरे गोष्टींचा जे कोणी विचार करितो, त्यांस प्रार्थनासमाजाच्या गेल्या साठ वर्षांच्या कामगिरीची कल्पना सहज होण्यासारखी आहे. त्याचप्रमाणें पुष्कळ ठिकाणी आजपर्यंत लहान लहान समाज स्थापन झाले. परंतु तें काम पुढें चालविणारी मंडळी त्या त्या ठिकाणी पुढें न आल्यामुळे ते ते समाज अंती नामशेष झाले. ठाणें येथें रा. रा. गोपाळ मोरेश्वर साठे, जनादेन बाळाजी मोडक, कर्नल कीर्तिकर वगैरे मंडळी असतांना कांहीं वर्षे **सद्धर्मसमाज** नामक समाज होता. प्रार्थनासमाज ह्या नांवावर टीका झाल्यामुळेच निराळेंच नांव देण्याची आवश्यकता ह्या मंडळीला वाटली असावी. ह्या समाजाच्या विद्यमानें होणाऱ्या उपासना वरील गृहस्थ चालवीत असत. १८७९ साली ह्याचा तिसरा वार्षिकोत्सव साजरा केल्याचा उल्लेख आढळतो. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर नाशिक व पंढरपूर येथील प्रार्थनासमाजांचा येथें उल्लेख केला पाहिजे. नाशिक येथें रा. ब. रानडे यांची बदली होतांच त्यांनी तेथें प्रार्थनासमाजाची स्थापना रा. रा. गोपाळ गणेश पंडित, मास्तर, ह्यांस हाताशी घेऊन केली. त्यांच्या मार्गे रा. रा. केतकर वकिलांनी ही संस्था अखेरपर्यंत चालविली. अमुक एक वेळी उपासना व्हावयाची असें ठरलेलें होतें त्यावेळी रा. केतकर अथवासून इतिपर्यंत उपासना चालवीत. **पंढरपुरास** रा. ब. लालशंकर

गेल्यावर त्यांनी समाजाची स्थापना केली व तेथील पाटील वकिलांच्या सहा-
य्याने हा समाज क्रियेक वर्ये चालला. आफनेजमध्ये मुलांवर देखरेख करण्या-
साठी पाठविलेले रा. करकरे तेथे असतांना समाजास चांगले स्वरूप आले होते;
पण पुढे तो फार दिवस टिकून राहिला नाही.

सातारा सनातनधर्म प्रार्थनासमाज.—नामशेष झालेल्या समाजांत
आज सातारा येथील समाजास घालावे लागत आहे याबद्दल आम्हांस अत्यंत
ऋत होत आहे. कारण, एके काळी सातारा समाज सुस्थितीत होता व तेथील
कामही व्यवस्थित रीतीने होत होते. वस्तुतः सातारा येथे १८८६ साली प्रार्थना
समाजाची स्थापना झाली असे म्हणावयास हरकत नाही. त्या साली रा. रा.
सीताराम यादवराव जव्हारे यांची पुण्याहून सातान्यास बदली झाली. त्या वेळी
प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाजाचा एकही सभासद सातान्यास नव्हता. साप्ताहिक
उपासना जमविण्याचे कांही साधन नसल्यामुळे सीतारामपंतांस चुकल्यासारखे
वाढ लागले. तथापि सातारा येथील ओळखी बाळग्यावर रा. वामनराव साळकर
वगैरे कांही मित्र जमवून लवकरच प्रार्थनासमाजांतील पद्धतीप्रमाणे सातान्यास
साप्ताहिक उपासना होऊ लागल्या. १८८९ साली रा. जव्हारे मुंबईस आले अस-
तांना त्यांची व बाबू अमृतलाल बोस यांची सुंगईत गांठ पडली व त्यांनी बाबू-
जींस सातान्यास येण्याचा आग्रह केला. सातान्यास बाबूंची तीन व्याख्याने झाली
व शहरांतील सुशिक्षित लोकांस तेणेकरून समाजाची माहिती झाली. इतक्यांत
रा. व. चिंतामण नारायण भट त्यांची सातान्यास बदली झाली. तेव्हां सीताराम-
पंतांस आनंद झाला. कारण, चिंतामणराव पुणे समाजाचे सभासद होतेच.
चिंतामणराव तेथे आल्यानंतर त्यांच्या सहवासाने कांही वकील मंडळीही
समाजास येऊ लागली व जेथे पूर्वी कांही नव्हते त्या ठिकाणी १८९५ साली
ज्या वेळी बाबू सत्येन्द्रनाथ ठाकूर सातान्यास जज म्हणून आले त्या वेळी
समाजाची जाहीर रीतीने स्थापना करण्यांत आली. त्या वेळी आणखी
कांही वकील व इतर मंडळी समाजाला येऊन मिळाली. उपासना चालविण्यासाठी
एक स्वतंत्र जागा घेतली व बाबू सत्येन्द्रनाथ, सीतारामपंत, काळे, नाबर, इ.
वकील त्यांच्या साहाय्याने समाजाचे काम मोठ्या उत्साहाने चालू लागले,
व सत्येन्द्रनाथ तेथे अमतांना मोठ्या थाटाचे उत्सव झाले. टागोरांचे सर्व मोठे
कुटुंब आपले घरचे कार्य समजून उत्सवाच्या सर्व कार्यांत भाग घेत असे. सुं-
ईहून दोन वर्षे रा. रा. दीनानाथ सदानंद पाळेकर उत्सवासाठी गेले व तेथील

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९०

सर्व उत्साह, उत्तम गायन, ठाकठिकीची व्यवस्था, लोकांची अनुकूलता पाहून त्यांना अत्यंत समाधान वाटलें. परंतु ही समाधानाची स्थिति फार दिवस टिकून राहिली नाही. १८९८ साली बाबू सत्येंद्रनाथ पेन्शन घेऊन आपल्या गांवी गेले; रा. ब. चिंतामणराव भट हे ह्याच सुमारास पुणें येथें गेलला बळी पडले; ह्याच वेळी रा. ब. मराठे सातान्यास बदलून आल्यामुळें सीतारामपंतांनी त्यांच्या साहाय्यानें काम चालू ठेविलें; काळे, नाबर वकील पुष्कळ दिवस टिकून राहिले; रा. ब. मोरोपंत जोशी सातान्यासच राहावयास आले. त्यांची कन्या कु. मथुराबाई ह्यांचें समाजास बरेंच साहाय्य होऊं लागलें. ह्या सुमारास रा. जव्हेरे ह्यांनी अस्पृश्य वर्गाच्या उन्नतीचा प्रश्न हातीं घेतला व ब्राम्हणांचा संदेश त्यांस पोचविला. ते लोक समाजाच्या उपासनेस येऊं लागले व कांहीं सभासदही झाले; पण, त्यामुळें कांहीं सभासदांनीं आपलें अंग काढून ध्यावयास सुरुवात केली. कर्नेल कीर्तीकर सातान्यास होते तोंपर्यंत समाज बऱ्या स्थितीत होता; परंतु नंतर त्यास उतरती कळा लागली. रा. ब. काळे, रा. ब. जोशी व रा. जव्हेरे एवढेच काय ते राहिले. रा. ब. जोशी श्रद्धापकाळामुळें बाहेर पडत नाहींत, सर्व प्रकारें त्यांस मनःपूर्वक साहाय्य करणाऱ्या, आपलें ज्ञान वाढीस लावून त्याचा लाभ इतरांस देणाऱ्या, धर्माचा विषय प्रिय असणाऱ्या मथुराबाई अकालीं कालवश झाल्या ह्या त्यांच्या कौटुंबिक आपत्तीमुळें रा. ब. जोशी यांना कांहीं करतां येणें शक्य नव्हतें. जोंपर्यंत सीतारामपंत सातान्यास होते तोंपर्यंत त्यांनीं समाजाचें काम चालू ठेविलें. समाजाच्या वतीनें अस्पृश्य वर्गातील लोकांसाठीं सुरू केलेली रात्रीची शाळा कशी चालू ठेवावयाची हा प्रश्न आतां रा. जव्हेरे ह्यांच्यापुढें उभा राहिला. ते सातान्यास होते तोंपर्यंत त्यांनीं समाजाची व शाळेची काळजी घेतली. लोक येवोत अगर न येवोत आपण आपलें काम करावयाचें हा त्यांचा बाणा होता. समाजाचे उत्सवही ते चारवार करीत असत, व त्यासाठीं न्या. मू. रानडे, डा. भांडारकर ह्यांस सातान्यास पाचारण करीत. त्याचप्रमाणें पुणें व मुंबई येथील इतर मंडळी जाऊन उत्सव साजरा करीत. अखेरीस पेन्शन घेतल्यामुळें सातारा शहर सोडून पुण्यास येण्याचें रा. सीतारामपंत ह्यांनीं ठरविलें. त्या वेळीं समाजाचें काम चालविण्याचें कोणी न पत्करल्यामुळें रात्रीची शाळा चालविणारांच्या हवालीं हें काम करून विषण्ण मनानें रा. सीतारामपंत पुण्यास आले. त्यानंतर कांहीं दिवस उपासना चालू होत्या, पण आतां त्या चालू नाहींत असें कळतें. रा. सीतारामपंत सातान्यास असताना कऱ्हाड येथेही एक समाज स्थापन झालेला होता. पण तो दोन वर्षे चालून बंद पडला.

अहमदनगर प्रार्थनासमाज.

इतिहासः—ह्या समाजाची चळवळ प्रथम इ. स. १८७४ सालीं सुरू झाली. त्या वेळीं शिवराम बापूजी परांजपे हे गृहस्थ तेथील इंग्रजी शाळेचे हेडमास्तर होते. त्यांचे ताळिमैतील सिताराम यादवराव जव्हरे हे त्या वेळीं विद्यार्थिदर्शेत असतांनाच ह्या चळवळीत प्रमुखपणें भाग घेत होते. रामभाऊ वाळवेकर, मोहनलाल वकील, कोंडो राणूजी घाटे, गोविंदराव गोडसे वगैरे मंडळींनी त्यांच्या प्रोत्साहनांनं एक लहानशी प्रार्थनासभा सुरू केली. कालेंकरून शंकर पांडुरंग पंडित व मोरोचिंतामण जोशी ह्यांची डेप्युटी कलेक्टरचे व विष्णु म. मिडे ह्यांची सबजज्जचे जागीं नगर येथें बदली झाल्यानें त्यांचा ह्या कामीं मोठा पुरस्कार मिळाला. लालशंकर उमियाशंकर हे सबजज्ज असतां त्यांच्या श्रमानें इ. स. १८८८ सालीं कार्तिक वद्य एकादशीचे सुद्धूर्तावर हल्लींचें मंदीर उभारण्यांत येऊन त्याचा प्रवेशसमारंभ झाला. हाच आतां समाजस्थापनेचा दिवस कल्पून वार्षिक उत्सव करण्यांत येतो. ह्या समारंभाचे वेळीं पुण्याहून गुरुवर्य भांडारकर, रानडे, चिंतामणराव भट, शिवरामपंत गोखले, नाशिकहून गंगाधरपंत केतकर वगैरे मंडळी हजर होती.

शंकर पांडुरंग पंडित ह्यांनीं ह्या समाजाची बरीच सेवा केली. त्यांच्या वजनामुळें व नियमितपणामुळें बरीच मंडळी उपासनेस जमूं लागली. ते साप्ताहिक उपासना चालवून, गुरुवारची संगतसभाहि करीत. पुढें जे रावसाहेब काकडे पोलीस इन्स्पेक्टर झाले व बळवंत रामचंद्र शिंदे हल्लीं सेक्रेटरी आहेत, सहदेवरावजी बागडे जे शेवटपर्यंत खजीनदार होते व रावबहादुर माहतिराव भुजंगराव पुढें समाजाचे अध्यक्ष झाले, ही आणि इतर पुष्कळ मंडळी शं. पां. पंडित आणि मो. चिं. जोशी ह्यांच्याच उत्साहामुळें समाजास लाभली. पंडितांच्या नजरेखाली, शिंदे मास्तर मुलांचा वर्ग चालवीत असत. सरकारी कामांत विशेषतः न्यायाचे बाबतींत पंडितांच्या कडकपणामुळें नगर जिल्ह्यांत बंदोबस्त झाला व समाजाचाहि बोलबाला वाढला. पुढें जो मिशन फंड स्थापून मुंबईस सदाशिवराव केळकरांची प्रचारक म्हणून योजना झाली ती देखील कल्पना व तयारी मुख्यतः पंडितांचीच होती असें म्हणतात. पुणें येथील भवानी पेठेंत सातारचे महाराज शहाजी राजे ह्यांनीं जो ब्राह्मसमाज काढिला होता त्यांत एक ब्राह्मविवाह लावण्यांत आला. त्याचें पौरोहित्य पंडित महाशयांनींच केलें. ह्यावरून त्यांचें अनुष्ठानाकडे कसे लक्ष होतें हें दिसतें. नगर येथें पंडितांची अद्यापि जी जुनीं माणसें कळकळीनें वाटवण

काढितात ती केवळ ते विद्वान् व कर्तृत्ववान् सरकारी अधिकारी म्हणूनच नव्हे तर ब्राह्मधर्माचें अनुष्ठान स्वतः करून इतर भाळ्यामोळ्यांकडून करविणारे व प्रचारकार्याची घटना करणारे म्हणूनच होय. तथापि ह्या समाजाची भरभराट सारखी झाली असें मात्र म्हणतां येत नाही. प्लेग, दुष्काळ, पुढाऱ्यांची बदली इत्यादि अनेक कारणांमुळे हा समाज ह्या शतकाचे आरंभी बराच खालवला होता.

मधली स्थिति:—इ. स. १९०५ सालापासून पुढें मी ह्या समाजाला मधून मधून जाऊं लागलों. त्या वेळीं व पुढें संत, हिवरगांवकर, धनेश्वर, ऋषी वगैरे तरुण मंडळींनीं समाजाचें काम नेटानें चालविलें होतें. फ्रेंड्स लिबरल् असोसिएशन नांवाची संस्था स्थापन होऊन तिच्या विद्यमानें समाजाबाहेरहि व्याख्यानें देण्याचा उपक्रम तेव्हां झाला. पण समाजाचा मुख्य भार ह्या वेळीं प. लो. बा. सहदेवराव बागडे ह्यांवरच पडला होता. त्यांच्या साहाय्यानें एक स्पृश्य कामकरी वर्गासाठीं व एक अस्पृश्यांसाठीं अशा दोन रात्रींच्या शाळाहि काढण्यांत आल्या. पण कांहीं वर्षांनीं त्या बंद पडल्या. रावबहादूर मास्तिराव भुजंगराव हे फार वृद्ध झाले होते. त्यांनीं आपल्या स्वकुळ साळी वर्गातील होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठीं ५००० रु. दिले होते. शिवाय ह्या वेळीं केवळ प्रार्थनासमाजाच्या कामासाठीं म्हणून त्यांनीं १००० रु. वेगळे दिले व पुढें त्यांत सहदेवराव ह्यांनीं आणखी स्वतःचे १००० रु. भरीस घातले. ह्या पूर्वीं कायमनिधि घुमारें ३०० रु. होता. तो आतां निदान २५०० तरी असावा असा अजमास आहे. हा आंकडा निश्चित नव्हे.

हल्लींची स्थिति मात्र मुळींच समाधानकारक नाही, असें कष्टानें म्हणावें लागते. गेल्या वर्षांत मी तेथें तीनदां गेलों. प्रथम लिबरल् असोसिएशननें व्याख्यानास बोलावले म्हणून गेलों, पण मुख्य उद्देश आठवडाभर राहून समाजाची स्थिति निरखावी, झाल्यास कांहीं करावें असा होता. गांवांतील सुशिक्षितांचें व श्रीमंतांचें समाजाकडे आतां मुळींच लक्ष नाही. सर्व भार खजीनदार रा. विठ्ठलराव बीडकर व सेक्रेटरी ब. रा. शिंदे ह्या दोघांवर पडला आहे. बहुतेक वृद्ध मंडळी दिवंगत झाली आहे. उरल्यापैकी राव सा. काकडे, म्हातेकर, सायन्ना पेंटा हे अगदींच थकले आहेत. होतकरू तरुण कोणी दिसत नाहीत. पुणें समाजाचे अनंतराव भट हे नुकतेच तेथें गेले आहेत. बाह्य अनास्था व अंतस्थ मतभेद ह्यांमुळे समाज जेरीस आला आहे. गेल्या पांच वर्षांत उत्सव झाला नाही असें सेक्रेटरींनीं उपक्रम उपासनेंत सांगितलेले ऐकून चटक्या लागला ! ह्याच्या दोषाचा भाग मजकडे आलेला मी देवाजवळ कबूल केला ! !

भावी स्तव—बाहिलें तें वाहो जावो। राहिलें तें सांभाळा ॥ असें तुकोबा म्हणतात. “अहमदनगरचा समाज” हा तो कांहीं नव्हे निराशेचा ठाव। भलें पोटीं वाव राखिलिया ॥ असा मला पूर्ण स्वानुभव गेल्या उत्सवाच्या आठवळ्यांत आला. इलेक्शनचा गोंधळ ग्राऊन व राजकारणाचा गांवाला वीट येऊन, तोंड-पालटीची जरूर आतां आहे असें सायंकाळीं येणाऱ्या श्रोतुसमाजाच्या चेहऱ्यावर जणू लिहिल्यासारखें दिसत होतें. सुशिक्षित हिंदु मंडळी देशाभिमानानें थकली होती. पण मगसलेला व अस्पृश्य मानलेला वर्ग व विशेषतः ख्रिस्ती बांधव वेळेवर सर्व प्रसंगीं येऊन व मन देऊन ऐकत असत. आपल्या देवळांत एक व्याख्यान करूनच तृप्त न राहतां जुन्या पद्धतीचे कीर्तनासाठीं ख्रिस्ती मंडळींनीं तगादा लाविला. ह्यावरूनच वाऱ्याची दिशा कळली. बागडे मंडळींनीं, विशेषतः मुख्य गृहिणी श्री. पार्वतीबाईंनीं, माझ्या बहिणीच्या विनंतीस मान देऊन व आपल्या स्वतःच्या वाहनांतून दारोदार जाऊन बायकांच्या मेळयासाठीं व कीर्तनासाठीं मागसलेल्या वर्गाच्या बायकांना आमंत्रण दिलें, व त्या सर्व जणी आल्याहि. मला वेळ नव्हता तरी आम्रहानें तरुण मंडळींनीं प्रीतिभोजन करविलें व शेवटीं साधारण समेच्या पुढें आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांना व समाजांतल्यांना व बाहेरच्यांना मी ज्या कांहीं थोड्या नम्र सूचना केल्या त्या अमलांत आणण्याचा ते प्रयत्न करतील असेंहि दिसलें.

तरी बरील आशा म्हणजे खातरजमा नव्हे. तिचा अनुभव घ्यावयाचा असल्यास अहमदनगराबाहेरूनच मुख्य मदत आली पाहिजे. तिला प्रेरणा ईश्वर देवो, एवढीच प्रार्थना आहे.

विठ्ठल रामजी शिंदे.

पुणें प्रार्थनासमाज.

मूळकल्पना, तिचा उगम व विकास.

सन १८७० सालापूर्वीं पुणें येथें “फ्रेंडली मीटिंग” या नांवाची एक सभा रविवार पेठेंत फडके यांच्या वाढ्यांत भरत असे. त्या समेंत शिक्षणविषयावर व सामाजिक विषयांवर व्याख्यानें होत असत. इंग्रजी विद्येच्या व्यासंगानें या समेतील मंडळीस आपल्या कांहीं जुन्या चालीरीतींत बदल व्हावयास पाहिजे असें बाटावयास लागलें व तदनुरोधानें त्यांनीं प्रयत्नही चाळ केले. इतक्यांत सन १८७० सालचे नोव्हेंबर महिन्यांत प. लो. वामन आबाजी मोडक झेन

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९४

“धर्माची आवश्यकता” या विषयावर तेथील विश्रामबागेत एक सुंदर व्याख्यान झाले. त्याने लोकांत धर्माबद्दल बरीच जागृति उत्पन्न केली, व तिचा दृश्य परिणाम झाला. तो असा की, त्याच साली नोव्हेंबर महिन्यांत रा. रा. केशवराव गोडबोले ह्यांच्या येथे विश्वनाथशास्त्री केळकर, रामचंद्र दिनकर परांजपे, गणपतराव कोटक, विश्वनाथ सदाशिव देवधर, राजाराम बाळकृष्ण सेवक, बाबाजी रघुनाथ वईबुडे, गोपाळरावजी मुळे, गणपतगिर रतनगिर, इ० मंडळी जमली व दिसेंबर महिन्याचे पहिल्या रविवारी म्हणजे ता० ४ दिसेंबर १८७० मिति मार्गशीर्ष शुद्ध १२ शके १७९२ रोजी पुणे प्रार्थनासमाज संस्थापित झाला. त्यांत “फ्रेंडली मीटिंग” मधीलच बहुतेक मंडळी होती. तेव्हापासून प्रत्येक रविवारी ईश्वरोपासना नियमाने होऊ लागली. त्या वेळी समाजाचे असे स्वतंत्र मंदिर नसल्यामुळे मंडळी पाळीपाळीने प्रत्येक समाजसभासदाचे घरीच जमून उपासना चालवीत असत.

पहिला वार्षिक उत्सव प. लो. राजाराम बाळकृष्ण सेवक यांचे घरी झाला. पुढे मंडळी भुतकरांचे वाड्यांत जमत असे. दुसरा वार्षिक उत्सव त्याच वाड्यांत सन १८७२ मध्ये झाला. सन १८७३ व ७४ साली शिंपी आळीत व १८७५ व ७६ या दोन साली भिडे यांच्या वाड्यांत साप्ताहिक उपासना होत असत व उत्सवही तेथेच करीत असत.

समाजाकरिता स्वतंत्र जागेची आवश्यकता आतां मंडळीस विशेष वाटू लागली. यामुळे सन १८७७ साली हल्लीची जागा मंडळींनी ८१७ रुपयांस ता. २३ नोव्हेंबर रोजी खरेदी घेतली. ही जागा समाजासाठी मिळविण्याचे सर्व श्रेय प. लो. रा. ब. रानडे यांसच आहे. जागा मिळतांच हल्लीचे श्रीहरिमंदिर उभारण्याचे पूर्वी ज्या ठिकाणी उपासना, उत्सव, वगैरे होत, ते जुने मंदिर बांधण्यास सुरुवात झाली. सन १८७७ सालचा उत्सव मंदिर तयार नसल्यामुळे याच खुल्या जागेत तेवू वगैरे देऊन मंडळीने साजरा केला. जुने मंदिर पुढे लौकरच म्हणजे सन १८७८ चे मे महिन्यात तयार झाले. मंदिरास रु. १३३०८२०६ खर्च लागला. पुढे मंदिराचे आणखी किरकोळ काम वाढले. त्यामुळे पूर्वी जमा झालेली रक्कम रु. २२७९०८ सर्व खर्च होऊन समाजास रु. ६२४ कर्ज राहिले. ते कर्ज त्या वेळचे समाजाचे चिटणीस प. लो. रा. सा. चिंतामण सखाराम चिटणीस यांनी फेडिले. हे मंदिर तयार झाल्यानंतर साप्ताहिक उपासना, वार्षिक उत्सव वगैरे समाजाकडे त्यांत नियमाने होऊ लागली. मंदिराचे काम पुरे झाले त्या दिवसाचे स्मरण रहावे

यासाठी मित्रमेळा म्हणून सहामाही उत्सव करण्याचा क्रम सन १८९५/९६ पर्यंत चालू होता.

सन १८७८ साली ज्या वेळी हे जुने मंदिर बांधिले त्याच वेळी मंडळीचे मनांत ज्यांत एक हजार मनुष्य वसतील असें एक प्रशस्त मंदिर जुन्या मंदिराच्या पुढील खुल्या जागेत—जेथे हल्ली श्रीहरिमंदिर उभारले आहे—बांधावे असें येऊन त्याचा नकाशा व खर्चाचा अंदाजतक्ताही तयार केला होता. परंतु त्या वेळी तो बेत तसाच राहिला. परंतु अलीकडे पुन्हा देवाच्या कृपेने मंडळीच्या मनांत स्फूर्ति झाली व समाजास स्थायिकपणा याबाबत यासाठी समाजाकरिता एक कायमचे पक्के दगडी मंदिर असावे असें मंडळीने ठरविले व त्यासाठी पैसे गोळा करण्याचे खटपटीस सुरवात झाली.

तारीख २८ माहे मे सन १९०७ रोजी हल्लीच्या श्रीहरिमंदिराचा पाया घातला. मंडळीच्या खटपटीस श्रीहरिकृपेकरून सर्वतोपरि यश आले व शके १८३१ चे आरंभो श्रीहरिमंदिराचे काम पुरे झाले; व त्यांत मंडळीने चैत्र वद्य ६ शके १८३१ रविवार तारीख ११ माहे एप्रिल सन १९०९ रोजी मोठ्या समारंभांने प्रवेश केला व त्याच वेळी समाजाचे अध्यक्ष परमपूज्य गुरुवर्य डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर यांच्याकरवी समाजमंदिराचा हरिवरणी समर्पणविधिही मंडळीने केला. त्या सर्व समारंभाची हकीकत पुढे दिली आहे.

समारंभाच्या कार्यक्रमपत्रिका छापून शहरांत चोहोंकडे वाटल्या होत्या. समाजमंदिरास द्रव्यद्वारे साहाय्य ज्यांनी केले होते त्यांस, इतर प्रकारे ज्यांनी सदर कार्यास हातभार लाविला होता त्यांस, इतर ठिकाणच्या व खुद्द पुण्यांतील समाजाचे दितचितकांस व इतर ठिकाणच्या समाजबंधुभगिनींस सुद्धा त्या प्रसंगाकरिता निमंत्रिले होते. समाजाच्या निमंत्रणास मान देऊन खुद्द पुण्यांतील व बाहेर गांवची पुष्कळ मंडळी समारंभ साजरा करण्यास आली होती. समारंभाचे दिवशी झणजे चैत्र कृष्ण ६ शके १८३१ ता. ११ एप्रिल सन १९०९ रोजी सकाळी सहा वाजता मंदिराचे दरवाजापाशी सुत्वर मंगलवाद्ये वाजू लागली. नवीन मंदिराचे उत्तरेस व पुढे मंडप घातले असून कमानी, पताका, लतापुष्पे इत्यादींनी बाह्य प्रदेश उत्तम रीतीने सुशोभित केला होता. नवीन मंदिरास मंडळीच्या विचारें श्रीहरिमंदिर असें नांव दिले होते; व तीं अक्षरें मंदिराच्या मधल्या कमानीवर रंगविली होती.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९६

सर्व निमंत्रित लोक व समाजबंधू प्रथमतः जुन्या मंदिरांत एकत्र जमले; व बरोबर आठ वाजतां तेथून निघून समारंभानें श्रीहरिमंदिराच्या पश्चिमेकडील दर-वाजासमोरील ओटीवर येऊन दाखल झाले. बंद असलेल्या मध्यस्था दरवाजाजवळ अग्रभागी समाजाचे अध्यक्ष परमपूज्य गुरुवर्य डॉक्टर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर हे उभे होते. अशा रीतीने मंडळी उभी असतां त्या मंगल व गंभीर प्रसंगाकरितां मुद्दाम रचलेली व निवडलेली पद्ये ह्मणण्यास गुरुवर्यांनीं सुरुवात केली. सुमारे अर्धा तास याप्रमाणें सर्व मंडळीसमवेत भजन झाल्यावर गुरुवर्यांनीं आपल्या हातानें नवीन मंदिराचा दरवाजा उघडला व सर्व मंडळीसह आंत प्रवेश केला. मंदिराचा अंतर्भाग पताका, पुष्पे, लतापल्लवादिकांनीं फारच मनोहर प्रकारें सुशोभित केला होता. आंत प्रवेश केल्याबरोबर मन एकप्रकारच्या आनंदानें भरून जाऊन पूज्यभाव जागृत झाला व वृत्ति उत्कृष्टित झाल्या. सर्व मंदिरांत रा. रा. नारायण माधव रानडे यांनीं आपले वडील प. लो. न्या. मू. माधव गोविंद रानडे यांचे स्मरणार्थ दिलेल्या सतरंज्या आंथरल्या होत्या. समोरच्या भिंतीस समाजाचे सभासद रा. रा. गणेश रावजी गांधी यांनीं आपला पुत्र प. लो. माधव याचे स्मरणार्थ दिलेलें घड्याळ लाविलें होतें. रेव्हरंड जॉन स्माल हॉलचे व्यवस्थापकांनीं आमच्या विनंतीस मान देऊन तेथील खुर्च्या वगैरे सामान मुद्दाम या समारंभाकरितां दिलें होतें; तेंही व्यवस्थेनें मांडिलें होतें. मंदिराचे पूर्वे अंगास मध्यभागी दगडाची वेदी उभारली असून तिला रंग देऊन तिजवर वेलबुद्धी काढिली होती. वेदीचे पुढील बाजूस तांबड्या रंगांत “ आधारः सर्वभूतानां प्रसीदतु स नो हरिः ” हा श्लोकपाद कोरिला होता. वेदीवर संगमरवरी दगडाचा पांढरा तक्षा बसविला होता.

आंत प्रवेश होऊन मंडळी आपल्या जागीं बसल्यावर भजनें व पद्ये गावयास सुरुवात झाली. याप्रमाणें कांहीं वेळ सुस्वर भजन झाल्यानंतर गुरुवर्य डॉक्टर भांडारकर वेदीचे मध्यभागीं असलेल्या व्यासपीठावर विराजमान झाले; व त्यांनीं गंभीर अशी ईश्वरार्थना करून श्रीहरिमंदिर प्रभुचरणीं समर्पण केलें. नंतर त्यांचे आज्ञेवरून मंदिराचे उपयोग व उद्देश यांसंबंधीं प्रतिज्ञा चिटणीस रा. रा. वीरकर यांनीं वाचून दाखविली. नंतर उत्सवानिमित्त ईश्वरोपासना झाली.

दुपारीं मंदिराचे उत्तरेस उभारलेल्या मंडपांत परगांवच्या व येथील निमंत्रित पाहुण्यांसह प्रसादार्थ भोजन झालें. नंतर सायंकाळी आरंभ दिलेला संक्षिप्त इतिहास चिटणिसांनीं वाचला व प्रवेश समारंभ व समर्पणविधि आटोपला. पुढें

याच प्रसंगास जोडून आठ दिवसपर्यंत मंडळीने समाजाचा ३८ वा वार्षिक उत्सव नेहमीप्रमाणे मोठ्या आनंदाने साजरा केला.

श्रीहरिमंदिराची इमारत ५७ फूट लांब व २८ फूट रुंद असून वरील गॅलरी-सुद्धा सुमारे आठशेंपेक्षा जास्त मनुष्यांचा समावेश होईल इतकी मोठी आहे. मंदिराचे एंजिनीअर समाजसभासद रा. सा. गणेश सखाराम खरे हे होते. त्यांनी स्वतः ४०० रु. वर्गाणी देऊनही आपला बहुमोल वेळ खर्चून फार श्रम घेतले याबद्दल समाज त्यांचा आभारी आहे. सन १९०८ चे एप्रिल महिन्यांत रा. सा. खरे यांची पुण्याहून नगर जिल्ह्यांत बदली झाली. त्यानंतर रा. सा. कुमठेकर यांजकडून मंदिराचे कामी बरेच साहाय्य झाले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानणे जरूर आहे. तसेच रा. सा. खरे येथून गेल्यानंतर समाजाचे त्या वेळचे दुसरे चिटणीस रा. रा. माधवराव लोटलीवर—ज्यांना निर्दय काढ्याने आम्हा सर्वांतून अकाली ओढून नेले—यांनी येथील म्युनिसिपालिटीच्या असिस्टंट सेक्रेटरीचे फार जबाबदारीचे व अत्यंत जिकिरीचे आपले काम संभाळून मंदिराचे राहिलेले काम पुरे करण्याकरिता जे अर्थांत श्रम घेतले त्याबद्दल समाजाची मंडळी त्यांची फार आभारी आहे. शेवटी हे सांगणे भाग आहे की, श्रीहरीचे हे मंदिर जसे श्रीहरीच्या रूपेचे तसेच समाजाचे अध्यक्ष परमपूज्य गुरुवर्य डॉक्टर भाण्डारकर व उपाध्यक्ष रा. ब. का. बा. मराठे या उभयतांच्या उदार धर्माविषयीच्या दृढ श्रद्धेचे, कळकळीचे व श्रमाचे सर्वस्वी फळ आहे. श्रीहरिमंदिरास ज्यांनी द्रव्य साहाय्य केले त्या राजेरजवाडे, संस्थानिक, शेटसावकार व इतर संपन्न व गरीब गृहस्थ व स्त्रिया, येथील व परगांवचे समाजबंधू व समाजभगिनी वगैरेचे जाहीर रीतीने आभार मानावे तितके थोडेच आहेत.

श्रीहरिमंदिर तयार झाल्यापासून समाजाची सर्व कांय तेथेच होत आहेत. जुने मंदिर दुस्त करून त्याचा एक टुमदार आश्रम करावा असा मनोरथ मंडळीचे मनांत बागृत होता. उत्सवाचे वेळी व इतर प्रसंगी परगांवाहून येणाऱ्या पाहुणे मंडळीची उतरण्याची वगैरे फार गैरसोय होत असे, ती असा आश्रम झाल्यास दूर होईल. समाजाचे ग्रंथसंग्रहालय व वाचनालय ह्यांकरिताही अशा जागेचा विशेष उपयोग होणारा आहे. तसेच समाजाची मासिक संमेलने वगैरे होतात अशा प्रसंगी अशा आश्रमाची जरूरी बारंबार भासते. ह्या सर्व अडचणी लक्षांत घेऊन गुरुवर्य डा. भांडारकरांचे स्मारक करण्याच्या हेतूने जुन्या मंदिराच्या जागेचा एक आश्रम बांधण्याचे मंडळीने ठरविले व त्याप्रमाणे भांडारकरआश्रम करण्यासाठी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९८

वर्गणी जमविण्याच्या कामास प्रारंभ होऊन १९२० साली पायाचा दगड बसविला व १९२१ साली सर नारायण चंदावरकर ह्यांच्या हस्ते आश्रमाचा प्रवेशसमारंभ झाला.

पुणे समाजाने गेल्या सत्तावन वर्षे नियमाने ईश्वरोपासना चालू ठेविल्या. ह्या समाजास गुरुवर्य डा. भांडारकरांच्या सहवासाचा ४२-४३ वर्षे सतत लाभ झाला. रा. रा. वामनराव मोडक, चिंतामणराव भट, गणपतराव कोटकर, काशीनाथपंत मराठे, वगैरे मंडळींचा लाभ ह्या समाजाला बहुत काळ झाला. त्याचप्रमाणे केशवराव गोडबोले, विश्वनाथपंत संत, माधवराव छोटलीकर, व नारायणराव वीरकर ह्यांच्यासारखे उद्योगी व आस्थेवाईक सेक्रेटरी लाभले त्यामुळेच समाजाचे काम सुरळीतपणे चालले. वीरकरांना प्रो. जोग ह्यांचे सर्व सहाय्य असे. गेल्या वर्षी रा. वीरकर परलोकवासी झाले त्यामुळे समाजासंबंधाची सर्व जबाबदारी हल्ली प्रो. जोग यांजवर येऊन पडली आहे. रा. वीरकर ह्यांनी पुष्कळ वर्षे मनोभावे समाजाची सेवा केली. शहरांतील लोकांचे साहाय्य असो वा नसो, लोकांची समाजासंबंधाने कितीही अनुदार टीका होवो, रा. वीरकर मोठ्या आनंदाने समाजाची सेवा करीत राहिले. विशेषतः ते ज्या मंडळीमध्ये वावरत असत त्यांतील बहुतेकांचे उदार अगर कोणत्याही धर्मविषयक चळवळीकडे लक्ष नसे, तरीसुद्धा त्यांच्या सहवासाचा अगर विचारांचा आपल्यावर कांहीही परिणाम न होऊं देता ते समाजाच्या सेवेत राहिले.

पुण्याच्या प्रार्थनासमाजाच्या विद्यमाने झालेल्या एका मोठ्या कामगिरीचा येथे उल्लेख करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. गुरुवर्य डा. भांडारकर, प्रो. वासुदेवराव पटवर्धन, गणपतराव खरे, काशीनाथपंत मराठे आदिकरून मंडळीला तुकोबांच्या अभंगांचा पद्धतशीर अर्थ लावणे अगत्याचे आहे असे वाद लागले व पुण्यास तुकाराम सोसायटी ह्या नांवाची संस्था स्थापन झाली. ही संस्था साधारणपणे बिन खर्चाची होती. परंतु संस्थेच्या विद्यमाने जे कार्य झाले आहे त्याचे महत्त्व फार आहे. गुरुवर्य डा. भांडारकरांच्या साहाय्याने दर आठवड्याच्या सभेत माडगांवकरांच्या तुकारामाच्या अभंगांच्या गायेंतील अभंगांचा अर्थ मंडळी लावू लागली. सर्व प्रसिद्ध आधुनीतील पाठ ताडून पहाणे, सारख्या अर्थाचे अभंग अगर शब्द आले असता त्यांचे टांचण ठेवणे, साखरे बुवा ह्यांनी लाविलेले अर्थ बरोबर आहेत किंवा नाहीत ते पहाणे, त्याचप्रमाणे रा. दीना-

नाथराव माडगांवकर ह्यांनी सुचविलेल्या अर्थाचा वादामध्ये समावेश करणे, व जो वाद होईल व त्यांत निरनिराळ्या चरणांचे जे अर्थ सुचविले जातील त्या सर्वांचे व्यवस्थित रीतीने टांचण करून घेऊन नंतर एका ठरलेल्या पद्धतीनुसार अर्थ लिहून काढण्याचे काम प्रो. पटवर्धन ह्यांनी मंडळीचे चिटणीस ह्या नात्याने उत्तम रीतीने केले. हे काम कसे झाले आहे याची कल्पना सुबोधपत्रिकेच्या वाचकांस चांगल्या रीतीने झालेली आहे. सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनी पत्रिके-मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी सोसायटीने तयार केलेल्या अर्थाची प्रत मागविली व ही तुकारामाच्या अभंगांची चर्चा पंधरा वर्षे त्या पत्रांत प्रसिद्ध झाली. मध्यंतरी काही काळ चर्चा येण्याचे बंद होतें. ह्या बाबतींत संपादकांस रा. रा. शिवराम नारायण गोखले ह्यांचे साहाय्य झाले. त्यांनी लेखनासंबंधाने जर सहाय्य केले नसतें, तर ही चर्चा सुबोधपत्रिकेत प्रसिद्ध झाली नसती. असो. पुढे गुरुवई डा. भांडारकरांची बाढती दुर्बलता व वार्धक्य ह्यांमुळे त्यांच्या सहवासाचा, अनुभवाचा व ज्ञानाचा लाभ होणे अशक्य झाले; प्रो. पटवर्धन ह्यांजवर काळांने झडप घातली; रा. ब. मराठे, गणपतराव खरे आदिकरून मंडळी परलोकवासी झाली, त्यामुळे तुकाराम मंडळीही बंद झाली, मात्र आतां लवकरच प्रथम निदान चारशें अभंगांची चर्चा प्रो. केळकर प्रसिद्ध करणार आहेत.

पुणे प्रार्थनासमाजाच्या द्वारे धर्मप्रचार कार्यास जें साहाय्य झाले आहे त्याचा येथें उल्लेख केल्यावांचून ही हकीकत पूर्ण होणार नाही. रा. रा. शिवराम नारायण गोखले ह्यांनी समाजकार्यासाठी १८९८ साली आपल्याला सर्वस्वी वाढून घेतले. तेव्हांपासून आतांपर्यंत ते आपल्या सामर्थ्यानुसार देवाची सेवा करीत आहेत. त्याच्या पूर्वीही ते धर्मप्रचाराचें कार्य करीत होते व मुंबईच्या समाजाकडून अल्प-स्वल्प साहाय्य होत होतें. गेली ४० वर्षे ते समाजाची सेवा करीत आहेत. पुणे येथें मंदिरांतील उपासना वारंवार चालविणें, परिचयांतील लोकांच्या भेटी घेणें, निरनिराळ्या कुटुंबांमध्ये जाऊन त्यांची विचारपूस करणें, त्यांच्या येथें ठरलेल्या दिवशीं व वेळीं भजन करणें अगर उपासना चालविणें, नगर, मुंबई, सातारा येथें जरूर असेल त्यावेळीं जाऊन धर्मप्रचाराचें कार्य करणें, गुरुवई डा. भांडारकर ह्यात होते तोंपर्यंत त्यांच्या येथें जाऊन त्यांच्या सहवासाचा लाभ घेणें हीं कामें त्यांनीं केलीं व आज बाढती शारीरिक दुर्बलता जरी आहे तरी होतोल तितकीं कामें ते करीत असतात.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३००

धर्मप्रचारकार्यासंबंधाने दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की, रा. रा. मोती बुलासा, विठ्ठल रामजी शिंदे, डा. वासुदेवराव सुखटणकर हे जे तरुण धर्मप्रचारकार्यास सिद्ध झाले ते पुणे समाजाचे सभासद असतांना. त्याचप्रमाणे धर्मप्रचारकार्याच्या कामी गुरुवर्य डा. भांडारकर, न्या. मू. रानडे, रा. रा. वामनराव मोडक, काशीनाथ-पंत मराठे, गणपतराव आंजरलेकर, गणपतराव कोटकर व सीतारामपंत जव्हरे ह्यांचे पुष्कळ साहाय्य झाले आहे. डा. भांडारकर ह्यांनी नगर व सातारा येथे उत्सवासाठी मुद्दाम प्रवास केले. त्याचप्रमाणे मुंबईसही पुष्कळ प्रसंगी केवळ उत्सवासाठी येऊन त्यांनी आपल्या ज्ञानाचा लाभ दिला. अशा प्रकारे आजपर्यंत पुण्याच्या प्रार्थनासमाजाने जे कार्य केले त्याची रूपरेषा वर दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

याशिवाय मुंबई शहरांत व महाराष्ट्रांतील आणखी काही ठिकाणी समाज अगर उपासना मंडळ्या निघाल्या. उदाहरणार्थ १८७८ साली व नंतर एक वर्षे भुलेश्वराच्या बाजूला साप्ताहिक उपासना गुजरातींत होत असत व त्या मंडळींनी आपला निराळा उत्सवही साजरा केल्याचा उल्लेख आढळतो. गिरगांवांत डा. मालवणकर ह्यांच्या घरी कित्येक वर्षे आठवड्यास रात्री उपासना होत असत. त्याचप्रमाणे फ्रेंच ब्रिज जवळ वाटोळ्या चाळीतही साप्ताहिक उपासना पुष्कळ वर्षांमागे होत असत. भाय-खळा येथे एक भजन समाज होता. त्यांतील बहुतेक सभासद अस्पृश्य मानलेल्या जातींतील होते. ह्या समाजाच्या विद्यमाने एक स्त्रियांची सभाही चालत होती. त्याचप्रमाणे खडकी, मनमाड, कोल्हापूर, मालवण, सासवड, थूगांव इ. ठिकाणी प्रार्थनासमाजाशी कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संबंध आलेल्या मंडळींनी काही काळ उपासना चालविल्या होत्या. रा. रा. गणेश आकाजी गवई हे येथे असतांना परळ येथे निराश्रित सहायकारक मंडळीच्या बोर्डींगमध्ये होते. पुढे १९०९ साली त्यांनी जाहीरपणे ब्राम्हधर्माची दीक्षा घेतली. साधनाश्रमामध्ये राहून धर्मविषयक शिक्षण प्राप्त करून घेण्यासाठी ते कलकत्त्यास गेले पण तेथील हवा न मानवल्यामुळे ते परत आले व थूगांव येथे ब्राम्ह समाज चालवीत होते व आपल्या लोकांच्या उन्नतीसाठी निरनिराळ्या प्रकारे कार्य करीत होते. हल्ली हे नागपुरास आहेत. हे नव्या कौन्सिलचे मध्यप्रांतांतील अस्पृश्य मानलेल्या वर्गातील सरकारने निवडलेले पहिले सभासद होत. हल्ली ते नागपूर येथे एक बोर्डींग चालवीत असून ते आपल्याला ब्राम्ह म्हणवितात व ब्राम्हधर्मास अविरत तरावर बोर्डींग चालवीत असतात असे कळते.

अहमदाबाद प्रार्थनासमाज.

रा. ब. लालशंकर उमियाशंकर यांचें ह्या पुस्तकांतोळ अल्पचरित्र जे कोणी वाचतील त्यांच्या हें सहज लक्षांत येईल कीं, लालशंकर भाईच्या ठिकाणीं राब-साहेब महिपतराम रूपराम व सर रमणभाईचे तीर्थरूप, ह्यांचे संबंधानें अत्यंत आदरभाव बसत असे. ते बारीबार सांगत कीं, महिपतराम भाईच्या प्रत्यक्ष चिरं-जिवाला आपल्या पित्यासंबंधानें जो आदर असेल त्याही पेक्षां माझा आदरभाव अधिक आहे. अहमदाबाद समाजाचें जनकत्व भोलानाथ साराभाई व महिपतराम रूपराम ह्यांकडे येतें. महिपतराम पुढें अहमदाबाद समाजाचे पहिले सेक्रेटरी झाले त्यावरून त्यांची खटपट अहमदाबादसारख्या मागसलेल्या प्रांतांत ५७ वर्षांपूर्वी किती असली पाहिजे याची आपल्याला कल्पना करितां येते. शिवाय लालशंकर भाईच्या चरित्रांत महिपतराम भाईसंबंधानें जागोजाग जो उल्लेख आला आहे त्यावरूनही त्यांच्या उदार विचारांविषयीं कल्पना होते. मुंबईस स्थापन झालेल्या प्रार्थनासमाजाची आमच्या गुर्जर भाईंना माहिती मिळाली होती. तेथील व ब्राम्हणसमाजांतील उपासनांविषयीं गुजराथच्या ह्या दोन पुढाऱ्यांनीं माहिती जमविली होती. १८७१ सालीं असें झालें कीं, महाराणी व्हिक्टोरिया यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव, बादशाहा एडवर्डसाहेब, जे त्यावेळीं प्रिन्स ऑफ वेल्स होते, ते डिसेंबर महिन्यांत फार आजारी होते. त्यांस त्वरित आराम वाटावा म्हणून सर्व लोकांनीं सार्वजनिक प्रार्थना करण्याचें ठरविलें. अर्थातच ह्या प्रसंगीं सर्व धर्मांचे, सर्व जातींचे लोक येणार म्हणून सर्वास म्हणतां येतील अशीं पयें व प्रार्थना रा. ब. भोलानाथ ह्यांनीं रचिल्या व पयें व्यवस्थित रीतीनें तालमुरावर गवयाच्या साहाय्यानें म्हटलीं गेलीं व प्रार्थना गंभीरपणें झाल्या, त्यांचा तेथें जमलेल्या मंडळीवर इतका शुभ परिणाम झाला कीं, ता. १७ डिसेंबर १८७१ हाच स्थापनेचा दिवस धरून अहमदाबाद येथें साप्ताहिक उपासना सुरू झाल्या. रा. सा. महिपतराम त्यावेळीं ट्रेनिंग कॉलेजचे मुख्य होते. त्यांनीं ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये उपासना चालविण्यास परवानगी मिळविली. ज्याप्रमाणें गुजराथी क्रमिक पुस्तकांत देवधर्मासंबंधानें धडे आले म्हणजे कोणत्याही धर्माची निंदा केली जात नाही व सर्वास जो सर्वसाधारण धर्म व भाव त्यासंबंधानेंच विवेचन असतें, त्याचप्रमाणें येथें धर्माचा ऊहापोह होईल व नीति व धर्म ह्यांविषयीं सर्वास आदरणीय असे विचार येथें प्रदर्शित केले जातील असें सरकारी अधिकाऱ्यांस कळविण्यांत आलें व ट्रेनिंगच्या विद्यार्थ्यांस धर्माचें ज्ञान सहज होण्याचें एक चांगलें साधन.

प्राप्त झाले आहे असे पाहून त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी उपासना ट्रेनिंग कॉलेज मध्ये करण्यास आनंदाने परवानगी दिली व ट्रेनिंग कॉलेजचे विद्यार्थीही उपासनास नियमाने हजर राहू लागले. परंतु मंडळीला प्रथमपासूनच स्वतःच्या मंदिराची अवश्यकता भासू लागली. म्हणून एक व्यवस्थापक मंडळीची नेमणूक झाली. पहिल्या व्यवस्थापक कमिटीचे अध्यक्ष रा. ब. भोलानाथ साराभाई व उपाध्यक्ष रा. ब. गोपाळराव हरि देशमुख होते. ह्यावरून प्रसिद्ध लोकहितवादींचा प्रारंभपासून ह्या प्रार्थनासमाजाशी संबंध होता असे होते. पुढेही पुष्कळ वर्षे त्यांचा निरनिराळ्या प्रार्थना समाजांशी संबंध होता. पेनशन घेतल्यानंतर मुंबईस आल्यावर ते आर्यसमाजाचे अध्यक्ष झाले. कमिटीचे पहिले सभासद रा. सा. महिपतराम रूपराम (सेक्रेटरी), मोहनलाल कल्याणजी मेहता (असि. सेक्रेटरी), बाबाराव भोलानाथ (खजिनदार), जितेंसगराव हरसिंदराव, रणछोडलाल छोटालाल, व लालशंकर उमियाशंकर हे होते. नंतर आपापसांत प्रथम मंदिरासाठी बर्गेणी जमा करण्यांत आली, ती अर्थात् अपुरी होती, म्हणून तसेच प्रयत्न चालव्याचे ठरले. अखेरीस रा. ब. बेचरदास अंबादास ह्यांनी ता. ९ डिसेंबर १८७३ रोजी अहमदाबाद समाजासाठी, प्रार्थनामंदिर बांधण्यासाठी चार हजार रुपयांची देणगी देण्याचा निश्चय केला, त्याच दिवशी ती खर्ची घातली व समाजास तसे कळविले. समाजाने ह्या उदार देणगीचा स्वीकार केला. पुढे आणखी एक हजार पांचशे एकेचाळीस रुपये रा. ब. नी दिले. व समाजाने ७३४३ रुपये जमवून हल्लीचे सुंदर मंदिर उभारले. सामानसुमानासाठी लागलेले १०५३ रुपयेही समाजानेच जमविले. प्रवेशसमारंभ ता. ३ मे १८७६ रोजी झाला. मंदिराभोंवती मोठे कंपाऊंड असून मिशनरींना रहाण्यासाठी स्वतंत्र जागा आहे. जुन्या काळी ज्या वेळी लालशंकर-भाईंनी अहमदाबाद सोडले नव्हते, त्यावेळी त्यांनी दिवाळीसारखा गुर्जरबंधूंचा अतिमहत्वाचा सण समाजास साजेल अशा रीतीने साजरा करण्यास प्रारंभ केला. रा. ब. भोलानाथ, रा. सा. महिपतराम व लालशंकर भाई ह्यांनी एकेक दिवस सर्व सभासदांना सहकुटुंब आपापल्या घरी आमंत्रण करून भजन, प्रार्थना ह्यांचा क्रम सुरू केला व अशा प्रकारे सामाजिक सम्मेलने करून मंडळीमध्ये अधिक निकटभाव जाणवत करण्याचा मार्ग सुरू झाला. दुसरे, स्वतः भोलानाथभाई हे उत्तम भागवत व त्याचप्रमाणे नांवाजलेले कवि असल्यामुळे त्यांनी भक्तिरसपूर्ण काव्ये,—पद्ये, आरत्या—रचण्यास सुरवात केली. हे त्यांचे काव्य सर्व गुजराथभर फार लोकप्रिय झाले. ही भक्तिरसाने परिपूर्ण पद्ये चरोचर गाव्यांत येऊ लागली;

વ હા ગાયનાં આસ્વાદ ધેખ્યાસાઠીં પુષ્કલ મંઢલી સાસાહિક ઉપાસનાંસ યેઠં લાગલી. હાત્ર વેલી મહર્ષિ દેવેંદ્રનાથ હાંચે ચિરંજીવ બાબુ સત્યેંદ્રનાથ અહમદા-બાદ યેથેં જન્મ હોઁન આલ્યામુઠેં ત્યાંચ્યા જ્ઞાનાચા વ સહવાસાચા અહમદાબાદચ્યા બંધૂંસ ફાર ફાયદા જ્ઞાલા. સત્યેંદ્રનાથાંસ ગુજરાથી ભાષા ચાંગલી અવગત હતી, વ તે ગુજરાથીતચ ઉત્તમ પ્રકારેં ઈશ્વરોપાસના ચાલવૂં સુંદર ઉપદેશ કરૂં લાગલે. પ્રસ્તુત લેખકાસ ત્યાંચે કાંઠીં ઉપદેશ વાચાવયાસ મિલ્લે, ત્યાવરૂંન અસેં વાદં લાગલેં આઢે કીં, તે ઉપદેશ સ્વતંત્રપણેં છાપૂંન પ્રસિદ્ધ કરખ્યાસારખે આઢેત. છાઠિકાળીં દોનચ લહાન ઉતારે પેતોં.

(૧) મૂર્તિપૂજાની જરૂર શી છે? ઈશ્વરની જ્ઞાનશક્તીનો પ્રકાશ શું આ જગતમા નથી? સૂર્ય રોજ પૂર્વ દિશાથી ઊઠીને તેનો મહિમા ગાતાં ગાતાં નિયમિત કાલે પશ્ચિમ દિશામા અસ્ત થાયછે; ચંદ્રમા પોતાના રશ્મિથી જગતને રંજન કરેછે, ત્યારે તેનું સૌંદર્ય પ્રકાશ પામેછે. દૂર જોવાની જરૂર નથી. આપણા શરીરની રચના ઉપરથી વિચાર કરિયે તો તેમાં કેવું આશ્ચર્ય, કૌશલ્ય જોવામાં આવેછે? સુંદર કઠિણ એક ભાગનો બીજા ભાગ સાથે કેવો આશ્ચર્યકારક સંબંધ! આપણા નેત્રની રચના જોઈયે તો તેમાં કેવું વિચિત્ર કૌશલ્ય માલૂમ પડેછે! તેના ઉપર અજવાલું પડેછે, તેની સાથે જગતની છબી તે ઉપર પ્રગટ થાયછે અને આપણું રૂપ દેખાડેછે; ચક્ષુ જે કોમલ પદાર્થ તેને કોઈ રીતે હરકત ન પોંચે તે તે વાસ્તે ઢાંકવાને પાંપણ તથા કેશ પંક્તિ તેના ઉપર રાખેલી છે, જ્યારે આપણ નિદ્રા કરિયે ત્યારે તે ઢાંકણાં તેના ઉપર આવીને રક્ષણ કરેછે. તે નિદ્રાની અસહાય અવસ્થામાં તે ઈશ્વરજ આપણું રક્ષણ કરેછે અને પછી આપણે જાગ્રત થઈને જ્યારે તેના પ્રસાદનું સ્મરણ કરિયે છિયે, જેની કૃપાથી આપણ શરીરને બલ આપ્યું, તેના સામા હાથ જોડીને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક નમસ્કાર કરિયે ત્યારેજ તેની ચરી ઉપાસના થાયછે. એવી રીતે જગતની પ્રત્યેક ઘટનામાં ઈશ્વરની જ્ઞાનશક્તિ અને મંગલભાવ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવેછે. એવા ઈશ્વરના સ્મરણને વાસ્તે મૂર્તિની શી જરૂર છે? જ્યાં જ્યાં નજર કરિયે ત્યાં તેના હસ્તક્ષર જોવામાં આવેછે.

(૨) જે લોકો ચરેચરા મૂર્તિપૂજક છે, મૂર્તિઉપર ચરો વિશ્વાસ રાખેછે, તે લોક-ઉપર દોષ મૂકવાનો મારો હેતુ નથી; પણ મૂર્તિપૂજાવિશે જેનો ખાતરી નથી, ઊલટું તેને મૂલ ભરેલી ક્રિયા ગણે છે, તે લોકો જ્યારે તેજ માર્ગમા ચાલે છે ત્યારે તેજ લોકો ચરેચરા દોષને પાત્ર થાયછે. એવા લોકને બે દોષ સ્પર્શ કરેછે; એક તો જાણી જોઈને ઈશ્વરની અબમાનતા કરવી, બીજું, આપણો વિશ્વાસ એક અને ચાલવું જુદું

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३०४

तो ते कपटता तथा प्रतारणा कहेवाय. हवे कोई लोकोना मनमां व्यथा थाय एम बोलवानो मारो उद्देश नथी; पण साचुं तो बोलवूं जोइये; अने सत्य प्रचार धर्म छे. आ गुजरातमां मूर्ति पूजानो चाल प्रसिद्ध छे. घणी वखत अवतारो अही आवीने उतर्यां छे. ते प्रांतना एक भागमां आ प्रार्थनासमाजानो धर्म अंकुरित थयो छे. ज्यां बधा लोको एवा मार्गमां चाले छे ते मध्ये एक ईश्वरनी उपासना हाल प्रगट थइ छे; हवे आ बीज एकदम शुष्क थइ जाय अथवा ईश्वर प्रसादथी ते सारवान तथा फळवान वृक्ष थइने तेनी शाखा प्रशाखा भारत भूमिमा विस्तार पामे, ए तमारी चालउपर आधार राखे छे. आ धर्मेना विचारनी तमारा मनमा असर थाय, तमां कार्यं पवित्र थाय त्यारेज ए धर्मेबल लोकोमा प्रसारित थाय; फक्त बे घडी आंखो मिचीने ईश्वरनी स्तुति करवाथी बस थयूं एम नथी. जेवो तमारो विश्वास तेवो तेनो कार्यमां अमल थवो जोइये. सत्यने काया तथा मने करीने पालवुं जाइये. सत्यान्ना प्रमदितव्यं.

अशा रीतीनें अहमदाबाद समाजानें काम चालू ठेविलें. सत्येंद्रनाथांचीं व्याख्यानें, त्याचप्रमाणें दुसरीं लहान लहान पुस्तकें छापवायला प्रारंभ केला, व त्यास धर्मतत्व असें नांव देण्यांत आलें. निरनिराळ्या ठिकाणीं नवीन समाजांची स्थापना झाली. खेडा, नडियाद, पेटलाद, सोजिद्र, बडोदें, भडोच, अंकेलेश्वर, सुरत इ० ठिकाणीं प्रार्थनासमाजांची स्थापना झाली. ज्ञानसुधा ह्या नांवाचें एक मासिक अहमदाबादच्या समाजाच्या विद्यमानें सुरू करण्यांत आलें. अखेरीस ही जुनी मंडळी एकामागून एक गत होऊं लागली; लालशंकरभाई नोकरीनिमित्त बाहेर पडले; मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांच्या आगमनामुळे निरनिराळ्या ठिकाणीं स्थापन झालेले परंतु त्या त्या ठिकाणीं मूळ न धरून राहिलेले समाज अधिकाऱ्यांच्या मार्गे नाहीसे झाले व अखेरीस सगळ्या गुजरात प्रांतासाठीं धर्मप्रसार करणारा एक अहमदाबाद प्रार्थनासमाज राहिला. त्याचें सुंदर मंदिर आहे, थोडा बहुत पैसा आहे, शिक्षित मंडळी सभासदांमध्ये आहे; परंतु एकही समासद अनुष्ठानिक नाही. एकही विवाह आजपर्यंत मूर्तिपूजेचा त्याग करून झालेला नाही. एकही कुटुंबानें कोणताही विधि प्रसिद्धपणें ब्राह्म पद्धतीनुसारें केलेला नाही. नाही म्हणावयास छपन्न वर्षांच्या कारकोर्दीत अहमदाबाद शहरीं फक्त एकच विवाह ब्राह्मविवाहपद्धतीनें प्रार्थनामंदिरांत झाला, पण तो रा. पांडुरंग सदाशिव केळकर यांचा व तो विधि चालविण्यासाठीं मुंबईहून एका समासे-वांस जावें लागलें. समाजानें प्रथम बोधी हाऊचाल केली होती. महर्षि देवेंद्र-

नाथांच्या काळी तयार झालेली अनुष्ठानपद्धति मागवून ती संस्कृत भाषेत प्रसिद्ध केली होती. परंतु त्यांतील विधिसंबंधाने समाजाचे एकमत केव्हाच झाले नाही. सभासदांनी उपासनेच्या वेळी प्रतिमापूजन केले नाही म्हणजे झाले, असा जो नियम आहे त्याने सर्व विधि करण्याच्या वेळी प्रतिमापूजन करावयास काही हरकत नाही असा राजमार्ग मोडून केला आहे असा सभासदांचा प्रह आहे व तेथे प्रतिमापूजनाचा सर्व प्रसंगी त्याग करणारे व उपासनेच्या वेळी त्याग करणारे असा जो भेद आहे त्यावरून हेच सिद्ध होत आहे. * असो. पुष्कळ वर्षे समाजाची सर्व कामे मोठ्या आस्थेने नुकतेच सर झालेले रा. ब. रमणभाई नीलकंठ करीत आहेत. त्यांनी कमीत कमी ४० वर्षे समाजाची सेवा केली आहे. त्यांची विद्वान् पत्नी सौ. लेडी विद्यागौरी यांचे रमणभाई ह्यांस सर्व बाबतींत सहाय आहे. त्यांनी आजपर्यंत अत्यंत त्यागपूर्वक समाजाचे कार्य चालविले. पण आज त्या समाजाची स्थिति कोणत्याही रितीने समाधानकारक नाही असे मोठ्या कष्टाने म्हणावे लागत आहे.

मध्यभारतवर्षीय ब्राह्मसमाज-इंदूर.

नोकरीनिमित्त मुंबईच्या समाजाचे सभासद रा. रा. बाळकृष्णराव जाधव (पाटकर) हे इंदुरास गेले असतांना रा. ब. कीर्तने, डा. गणपतसिंग, रावसाहेब श्रीनिवास राव, जज्ज, एंनजीनीअर एकनाथपंत वगैरे मंडळी १८८० साली डा. गणपतसिंग ह्यांच्या येथे एकत्र होऊन प्रार्थनासंगीतांतील पद्ये म्हणू लागली व निरनिराळ्या धर्मपर विषयांवर वादविवादही मधूनमधून होत असत. इतक्यांत इंदूर येथील दोघे गृहस्थ परधर्माचा स्वीकार करण्याच्या जेतांत आहेत असे बाळकृष्णराव वगैरे मंडळीस कळले. ह्या दोघांच्याही भेटो घेऊन त्यांस प्रार्थना-समाजाची माहिती सांगण्यांत आली व त्यानंतर त्यांनी आपला बेन सोडला व ते बरील मंडळीत दाखल झाले. असा क्रम सुमारे तीन वर्षे चालल्यावर धर्मप्रचार करण्यासाठी बाबू शिवचंद्र सेन हे लाहोरहून इंदुरास आले व बाळकृष्णराव व श्रीनि-

* As a principle the Samaj prohibits idolatry on the part of its members in their daily worship only; implying thereby that that it may be allowed on the occasions of marriage and other ceremonies.

—Theistic Directory 1912.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३०६

बासराव ह्यांच्या साहाय्याने लाला भगवानदास सहाई ह्यांच्या घरी कांही मंडळीस बोलाविले व त्या दिवशी पहिली जाहीर ईश्वरोपासना त्यांनी चालविली आणि नंतर बाबू शिवचंद्र ह्यांनी कांही व्याख्यानेही दिली. ता. ६ मे १८८३ रोजी समाजाच्या कामास जाहीर रीतीने प्रारंभ झाला. म्हणून हाच स्थापनेचा दिवस गणला जात असे व नवीन मंदिर तयार होईपर्यंत वार्षिकोत्सवही मे महिन्यामध्येच साजरा केला जात असे. १८८३ साली अध्यक्ष श्रीनिवासराव; उपाध्यक्ष ला. भ. भगवान सहाई; सेक्रेटरी बाबू श्यामचरण दत्त; ट्रेंसर-बाबू रसिकलाल दास; उपासक-बाळकृष्णराव जाधव; सभासद-रामचंद्र गणेश मिटवाकर; दत्ताराम पिळगांवकर; व्यंकटेश माधव; आत्मारामपंत जाधव; भवानराव; व डा. गणपतसिंग; अशी इंदुर प्रार्थनासमाजाची पहिली व्यवस्थापक कमीटी नेमून समाजाचे काम सुरू झाले व पुढे सात आठ वर्षांनी मंदिरासाठी जागा व पैसे जमवून मंदिराच्या कामास सुरुवात होऊन १८९२ च्या एप्रिलमध्ये मंदिराचे काम पूर्ण झाले व १७ व्या तारखेस ह्या समाजाने मध्यभारतवर्षीय ब्राह्मणसमाज असे नांव धारण केले. त्याच वेळी दीक्षित व अदीक्षित असे सभासदांचे दोन वर्ग केले. दीक्षित-म्हणजे जे कोणी सभासद होते वेळी तत्त्वानुरोधे सर्व बाबतीत चालव्याची प्रतिज्ञा घेतात ते. अदीक्षित सभासदांस अशी प्रतिज्ञा घ्यावी लागत नाही. मंदिर बांधल्यापासून ह्या समाजाचा उत्सव चैत्र पौर्णिमेस दर वर्षी होत असतो.

ह्या समाज लहान जरी आहे तरी येथे जे सभासद आहेत त्यांतील बहुतेक दीक्षित आहेत. ह्या समाजाच्या विद्यमाने जिर्यांची सभा, संगतसभा व साप्ताहिक उपासना चालू आहेत. ह्या समाजाचा व मुंबईच्या समाजाचा सभासदांच्या दृष्टाने फार निकट संबंध आहे. मूळ स्थापकांपैकी बाळकृष्णपंत व व्यंकटेश माधव ऊर्फ देशाजीराव मुंबईच्या समाजाचे सभासद होते. त्याचप्रमाणे रा. व. डॉ. प्रभाकरपंत, डॉ. वासुदेवराव सुखटणकर, रा. आत्मारामपंत केळकर वगैरे मुंबईचेच सभासद. १८९५ साली सदाशिवराव केळकर इंदुर येथे रहावयास गेले व पुष्कळ वर्षे ते तेथे राहिल्यामुळे त्यांच्या सहवासुचा व त्यांच्या चारित्र्याचा लाभ तेथील लोकांस दीर्घकाळ झाला. रा. व. डॉ. प्रभाकरपंत भांडारकर ह्यांची धर्मर व्याख्याने, कीर्तने व पुराणे ह्यांच्या द्वारे समाजाची त्यांनी निरपेक्षपण सेवा केली व आपल्या आदर्शवत् आचरणाच्या योगे सर्वांस ते अत्यंत आदरणीय झाले. प्रो. शांताराम अनंत देसाई हे ह्या समाजाचे पुष्कळ वर्षे सेक्रेटरी होते. हे आपल्याला शंकराचार्यांचे भक्ति व अनुयायी म्हणवीत, व शंकरा-

चार्यांचा वेदान्त व ब्राह्मसमाजाचें तत्त्वज्ञान ह्यांत त्यांच्या दृष्टीनें कांहीं विरोध नव्हता. यांनीं विद्यार्थी ह्या नांवाचें एक त्रैमासिक कांहीं वर्षे चालविलें व त्याच्या द्वारे गहन विषयांवर अनेक लहान मोठे निबंध प्रसिद्ध केले. रा. रा. व्यंकटेश माधव ऊर्फ देवाजीराव ह्यांनींही वेदवेदांताचें चांगलें अध्ययन केलें होतें. त्यांनीं आपला विवाह रा. रा. सदाशिवराव केळकर ह्यांनीं वाढविलेल्या मुलीशीं केला. बाळकृष्णराव व आत्मारामपंत जाधव, रामभाळ मिटबावकर, देवाजीराव, डा. गणपत सिंग, सदाशिवराव केळकर, डॉ. प्रभाकरपंत व प्रो. देसाई हे त्या समाजाचे खांब समजले जात. ह्यांपैकी आतां रा. रा. आत्मारामपंत हयात असून ते समाजाचे अध्यक्ष आहेत व डॉ. मुखटणकर सेक्रेटरी आहेत. मुंबईच्या समाजाचे अध्यक्षीचे चिरंजीव रा. रा. यशवंतराव भांडारकर हे इंदूर समाजाचे जुने सभासद असून आजपर्यंत त्यांनीं समाजामध्यें उपासना चालवून, व्याख्यानें देऊन पुष्कळ समाजकार्य केलें आहे. ते कांहीं काळ समाजाचे अध्यक्षही होते.

प्रार्थनासमाजाचें विशिष्टत्व.

The Theistic Church in Western India occupies a position of its own. Although in thoroughly fraternal relations with the Eastern Samajes, it is of indigeneous growth and of independent standing. It has never detached itself so far from the Hindu element of Brahmaism as many of the Bengali Samajes, and both in religious observances and social customs, it clings far more closely to the old models. It is more learned and less emotional in its tone, and far more cautious and less radical in its policy than the chief Samajes of Bengal. But it is doing good work in its own way and it has enlarged its operations considerably within the last few years.

Miss S. D. Collet in 1880.

हिंदुस्थानांत शिक्षणाचा प्रसार होऊन आपली स्थिति व इतर देशांची स्थिति ह्यांची तुलना करण्याचें, व आपले विचार व आचार ह्यांतील दोषस्थळें दिसण्याचें सामर्थ्य प्राप्त झाल्यानंतर ज्या संस्था स्थापन झाल्या, त्यांत बंगाल्यांतील ब्राह्मसमाज ही संस्था जुनी अशी मानिली जाते. आमच्या इकडे अशा जागृतीनंतर प्रथम एक गुप्तपभा, त्यानंतर परमहंस सभा व परमहंस सभेचा अवतार संपल्यानंतर कांहीं वर्षांनीं प्रार्थना समाजाची १८६७ साली स्थापना झाली. त्यापूर्वी ब्राह्मसमाजाचे प्रसिद्ध प्रचारक केशव चंद्रसेन येथें येऊन गेले होते. त्यांनीं धर्मपर विषयावर व्याख्यानें दिली, परंतु मुंबईची जनता ऐहिक सुखाच्या मार्गे विशेष प्रकारें लागलेली त्यांना दिसली व धर्माचा आस्थेनें विचार करावयास लोक तयार नसल्याचा कष्टमय अनुभव त्यांस आला. ते येऊन गेल्यानंतर प्रसिद्धपणें सामाजिक प्रगतांचें कार्य करणारी संस्था स्थापन करण्यासाठी प्रथम ज्या सभा झाल्या त्यांचें पर्यवसान प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेंत कसे झाले हें आतां

आपण जाणत आहों. आतां ब्राह्मसमाजाच्या प्रत्यक्ष नाही तर अप्रत्यक्ष वजना-मुळें ज्या समाजाची स्थापना झाली, स्थापनेनंतर ज्याच्या विद्यमानें केशवचंद्र सेन ह्यांचीं ते हुसऱ्यांदा येथें आले असतांना व्याख्यानं झालीं व उपदेशही झाले, ज्यानें लोकांस *ब्राह्मधर्माचें वळण लागावें म्हणून प्रतापचंद्र मुझुमदारांसारख्या प्रसिद्ध प्रचारकांस येथें साहा साहा महिने ठेवून घेतलें, ज्याची धर्मतत्त्वे ब्राम्ह-समाजाच्याच वळणावर आहेत, तो प्रार्थनासमाज ब्राम्हसमाजांतच सामील कां झाला नाही, किंवा तीनचार वेळ प्रयत्न होऊनही, त्यानें ब्राम्हसमाज हें नांव कां घेतलें नाही, त्याचें विशिष्ट स्वरूप कांहीं आहे किंवा कसें, असल्यास तें काय आहे, ह्याविषयी आजपर्यंतचा अनुभव लक्षांत घेऊन ह्या शेवटल्या भागांत अल्प विवेचन करण्याचें योजिलें आहे.

प्रथमतः हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, प्रार्थना समाजानें ज्यावेळीं बाबू प्रताप-चंद्र मुझुमदारांना येथें धर्मप्रचाराचें काम करण्यासाठीं साहा महिने ठेवून घेतलें त्याच वेळीं प्रथम ही नांव बदलण्याची चळवळ सुरू झाली होती. त्यावेळीं एकंदर जो खल झाला त्यावरून असें दिसून आलें कीं, मुंबईतील मंडळी ब्राम्हसमाज हें नांव घ्यावयास अनुकूल होती. ता. ६ ज्यानुवारी १८७८ सुबोध पत्रिकेच्या अंकामध्ये पुढील उद्गार आहेत त्यावरून हें अगदीं स्पष्ट होत आहे. “ The proposition that this Prarthana Samaj should change its name for that of the Bramha Samaj of Western India-is under consideration.....but the sense of the meeting then ascertained proved to be all but unanimous in favour of the proposition ” परंतु बाबू मजकुरांस ब्राम्ह समाजाच्या उत्सवासाठीं कलकत्त्यास जावयाचें होतें, म्हणून त्यांस अधिक दिवस येथें राहतां येणें शक्य नव्हतें आणि जेव्हां नंतर हा प्रश्न पुढें आला त्यावेळीं नियमाप्रमाणें अनुकूल पक्षाला तीन चतुर्थीस मते न मिळा-

* सन १८८२ सालीं खानेपुमारीच्या वेळीं धर्म ह्या सरदाराखालीं इंग्रजी तक्त्यांत “ Hindu ” असें घालावें व मराठी तक्त्यांत “ ब्राह्मधर्म ” घालावें असें सुचविण्यांत आलें होतें. १९१२ सालीं “ ब्राह्मधर्म ” असें धर्माच्या सरदाराखालीं घालावें असा ठराव झाला आहे.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१०

ल्यामुळे ही नांव बदलण्याची सूचना पसंत पडली नाही. × तिन्ही वेळां ह्या प्रयत्नास यश जे आले नाही त्याचें कारण मताधिक्य आहे तेंच नांव कायम ठेवावें ह्या बाजूकडे होतें हें होय. १८९२ सालीं जेव्हां दुसऱ्यांदा असा प्रयत्न झाला त्यावेळीं माधवराव रानडे ह्यांनीं ह्या सूचनेच्या विरुद्ध आपलें मत कळवितांना एक विस्तृत पत्र लिहिलें होतें त्याचा सारांश पुढील प्रमाणें आहे: ब्राम्हसमाज हें नांव जुनें जुनें म्हणतां तर प्रार्थना समाज हें नांवही आतां पंचवीस वर्षांचें जुनें झालें आहे, तेव्हां हें जुनें नांव सोडून बंगाल्यांत जे नांव कांही ठिकाणीं आहे तें मुद्दाम घेण्याची कांही जरूर नाही. शिवाय बंगाल्यांत तरी ब्राम्हसमाज हें नांव सर्वसाधारण नाही. आदिब्राम्हसमाज, भारतवर्षीय ब्राम्हसमाज किंवा नवविधान ब्राम्ह समाज व साधारण ब्राम्ह समाज असे तेथें तीन समाज आहेत व परस्परांमध्ये प्रेमभाव बिलकुल नाही. आम्ही नांव बदलावयाचें म्हणजे ह्यांपैकी कोणत्या तरी एका समाजापैकीं व्हावयाचें. तर इकडल्या समाजानें तिकडल्या भानगडांत मुद्दाम पडण्याची कांही अवश्यकता नाही. जर कोणत्याही एका समाजास जाऊन मिळावयाचें नाही, व बंगालच्या तीन समाजांपैकीं कोणत्याही एका समाजाची एक स्वतंत्र अगर त्या समाजावर अवलंबित अशी शाखा व्हावयाचें नाही, तर मग आहे त्या नांवांत फरक तरी कशाला करावयाचा ? दुसरें असें कीं, ब्राम्हसमाज हें नांव बंगालनें 'ब्रम्ह' ह्या शब्दावरून घेतलें आहे हें उघड आहे. आतां उपनिषदांमध्ये ब्रम्ह ह्या शब्दाचा परमेश्वर ह्या अर्थानें कचित् उपयोग केला आहे, तरी साधारणपणें 'पुरुष' Personal God अर्थानें आपल्या प्रांतीं तो शब्द प्रचारांत नाही. आणखी असें कीं, ब्राम्हसमाज असें म्हटलें म्हणजे ही संस्था केवळ हिंदूसाठीं आहे, असाही अर्थबोध होतो. वस्तुतः जरी बहुतेक सर्व सभासद हिंदूसमाजांतूनच यांत येत असतात व आले आहेत, तरी इतर धर्मांतील कोणी येणार नाहीत अगर आले नाहीत असेंही नाही. असें असतां इतर धर्मांतील लोकांस आंत येण्याच्या वाटा मुद्दाम बंद करण्याचीही कांही अवश्यकता दिसत नाही.

अशा प्रकारें नांव बदलण्याचे अनेक वेळां झालेले प्रयत्न व्यर्थ गेले आहेत

× यावेळीं व डा. भांडारकर रा. व. रानडे हे ह्या सूचनेच्या विरुद्ध होते. डा. भांडारकरांनीं माधवरावांना ह्या बाबतींत लिहिलेलें पत्र पृ. ११९ वर छापलें आहे तें पहावें.

३११ प्रार्थनासमाजाचे विशिष्टत्व.

व आतां साठ वर्षांनंतर तशा प्रकारचा प्रयत्न होण्याचा रंग दिसत नाही. आतां प्रार्थना समाज कोणत्याही बाबतीत ब्राम्ह समाजाहून निराळा आहे किंवा कसे, आणि जर असला तर त्याचे विशिष्टत्व कोणकोणत्या गोष्टीत आहे, त्याचा येथे खुलासा करावयाचा आहे. प्रथमतः मिस कॉलेट ह्यांनी मुंबईच्या समाजाचे १८८० साली जें वर्णन केले आहे तें त्यावेळीं अगदीं बरोबर होतें एवढेंच केवळ नव्हे, तर तें आजही अगदीं बरोबर आहे असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. त्या बाई खरें पाहतां केव्हांही मुंबईत आलेल्या नाहींत, तरीपण मुंबईतील समाजाच्या लोकांचें त्यांनीं केलेलें वर्णन इतकें वस्तुस्थितिनिदर्शक आहे कीं तें वाचून ह्या बाईच्या निरीक्षणशक्तीबद्दल कौतुकच वाटतें. बंगाल्यामध्ये पूर्वां ब्राम्ह समाजाचा सभासद होणें म्हणजे आपल्या जुन्या जातीला, आमेष्टांना व जुन्या समाजाला मुकावें लागत असे व तेथें ब्राम्ह धर्मानुयायी जुन्या विचारांच्या लोकासंबंधानें बोलतांना आम्ही ब्राम्ह व ते हिंदु असें म्हणत. म्हणजे 'हिंदु' हा जुन्या विचारांचा समाजवाचक शब्द झाला होता. 'गुरुवर्य डा. भांडारकरांनीं ह्या स्थितिसंबंधानें आपला असा स्पष्ट अभिप्राय देऊन ठेविला आहे. "हिंदूनींच प्रथम ही धर्मसुधारणेची चळवळ सुरू केली आणि सध्यां तरी ती हिंदू पुरतीच आहे. तेव्हां अशी वस्तुस्थिति असतां आम्ही ब्राह्म आणि तुम्ही हिंदु असा प्रकार केल्यास साधारण जनसमूहावर वजन राहणें शक्य नाहीं. आणि ह्या गोष्टीकडे लक्ष न दिल्यामुळे बंगाल्यांत असा प्रकार झालाही आहे; कांहीं दिवसांपूर्वीं सर्वास पूज्य अशा एका ब्राम्हण गृहस्थांचें पत्र घेऊन बंगाल्यांतील एक विद्वान गृहस्थ मजकडे आले होते. त्यांनींही हेंच सांगितलें कीं जे साधारण लोक आहेत त्यांचे मनावर ब्राम्ह समाजानें कांहीं संस्कार केलेला नाहीं. सामान्य समाजापासून ते अलग राहात आहेत, त्यामुळे तुम्ही हिंदु आणि आम्ही ब्राह्म असा विभक्तपणाचा प्रकार झाला आहे. ब्राह्मसमाजांतील लोकांस ख्रिस्ती लोकांसारखे अगदीं अलग असे लोक मानीत आहेत." आतां प्रार्थनासमाज स्थान झाल्यापासून आजपर्यंत प्रार्थनासमाजाचा सभासद झाल्यामुळे कोणावर बहिष्कार पडल्याचें उदाहरण सांपडणें कठिण आहे. वामनराव मोडकांनीं विधवाविवाहाच्या कार्यात पुढाकार घेतला म्हणून त्यांस बहिष्कृत मानलें गेलें व ह्या बहिष्कार, त्यांनीं आपला क्रम तसाच चालू ठेवून, दादा वर्षे सहन केला; पण प्रार्थनासमाजाचे ते सभासद होते म्हणून त्यांच्यावर बहिष्कार अजून कोणी उपसलें नाहीं. रा. व. रानडे हे पांच दौद मिशनमध्ये ज्यांनीं चाहा घेतला त्यांच्या बरोबर होते म्हणून

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१२

त्यांना प्रायश्चित्त घ्यावे लागले व त्यामुळे प्रार्थनासमाजाच्या ध्येयापासून त्यांची च्युति झाली, परंतु ते अखेरपर्यंत प्रार्थनासमाजाचे सभासद होते; प्रार्थनासमाजाच्या प्रितीभोजनांत भाग घेत होते; पण त्याबद्दल कोणी त्यांच्या वर बहिष्कार घातला नाही. एवढेच केवळ नव्हे, तर आज बंगाल्यांतही कांहीसा मुंबईच्याच धोरणास अनुसरून ब्राह्म समाजाच्या आचाराचा ओघ वाढू लागला आहे, असे आम्हांस वाटते. पूर्वी ब्राम्ह नसलेल्या कुटुंबांतील मुलगी ब्राह्म कुटुंबांत येणे शक्य नव्हते. ब्राह्म कुटुंबांत आपली मुलगी जाऊ देणे हा कमीपणा ज्याप्रमाणे समजला जात असे, त्याचप्रमाणे ब्राह्म गृहस्थाच्या कुटुंबांतील मुलगी अब्राह्म कुटुंबांमध्ये सहसा येत नसे. परंतु आज तसा प्रकार राहिलेला नाही. विधि ब्राह्म असावेत एवढा कटाक्ष आहे; परंतु पूर्वी प्रत्येक विवाहाची १८७२ च्या तिसऱ्या कायद्याप्रमाणे नोंद होतच असे; आज साधारण ब्राह्मसमाजामध्ये रजिस्टर न करितां विवाह होऊ लागले आहेत. पूर्वी एकदां ब्राह्म झाल्यावर आप्तांचा संबंध सुटत असे; आतां जुन्या विचारांचे आप आपल्या ब्राह्म आप्तांच्या घरी येऊन राहतात व फारतर म्हाताऱ्या बाया आपला स्वतःचा स्वयंपाक निराळा करतात, पण ब्राह्म कुटुंबांमध्ये, एक घरांत त्यांस रहावयास कांही हरकत वाटत नाही. मुंबई समाजांत समाजाच्या मतांनुसार ज्यांनी आपापल्या कुटुंबांतील विवाहाविधि केले, त्यांच्यावर बहिष्कार पडलेले नाहीत. उलट जातीची व बाहेरची सर्व मंडळींची एकत्र भोजने झालेली आम्ही आमच्या डोळ्यांनी पाहिली आहेत. यावरून असे दिसून येईल की, प्रार्थनासमाजाने एकदर समाजापासून अलग न होणे हे जे त्यांचे विशिष्टत्व व त्यांचे धोरण तेच यशस्वी होत असून साधारण ब्राह्म समाजांतील व बाहेरील कित्येक कुटुंबांनी त्याच धोरणाचा स्वीकार केला आहे.

वर दर्शविलेली नांव बदलण्याची चळवळ जेव्हां एकदां जोरांत होती त्यावेळी आपल्या समाजाने 'प्रार्थना समाज' हे नांव घेतले त्याविषयी आपली समजूत काय आहे ती रा. ब. माधवराव रानडे ह्यांनी स्पष्ट केली. ते म्हणाले "तात्त्विक रीतीने विचार करतां प्रार्थना समाज हे नांव घेण्याचे कारण असे आहे की, प्रार्थना हाच मार्ग परमेश्वराची प्राप्ति होण्यास मुख्य आहे. वरकड जपतप, यज्ञयाग, कर्मतंत्रे, व्रत वैकृत्ये, तीर्थयात्रा, दानधर्म, ज्ञानविज्ञान, ध्यानधारणा, यमनियम या व अशाच सर्व साधनांमध्ये प्रार्थना हेच मुख्य रहस्य आहे. प्रार्थनेषिवाय ही सर्व साधने व्यर्थ आहेत. अशा मतांचे जे लोक

आहेत त्यांच्या मताचा बोध व्हावा म्हणून हें नांव घेतलें आहे. ह्या देशांत मुख्य ब्राह्म असलेल्या हिंदुधर्मांत उपास्य दैवत एक परमेश्वर आहे; तो आत्मस्वरूपी आहे. जीवात्म्यानें त्याची प्राप्ति करावी हेंच मुख्य श्रेय आहे इ० मतांविषयीं सर्वे सांप्रदायांचे लोकांत भेद नाही. भेद विशेषेंकरून साधनसामग्रीत आहे; म्हणून ज्या गोष्टी-बद्दल भेद नाही त्या गोष्टी प्रधानपणें नांवावरून प्रसिद्ध व्हाव्यात हें अवश्य नाही. साधनविशेषाची भिन्नता प्रकाशित व्हावी हें इष्ट आहे” हें न्या. मू. रानडे ह्यांच्या दृष्टीनें जें प्रार्थनासमाजाचें विशिष्टत्व तें लक्षांत घेतां सहजगत्या एक गोष्ट सिद्ध होऊन जाते. तृती आपला अधिकार प्रार्थना करण्याचा आहे, लोकमतांत फेरफार झाला म्हणजे कृतीचा विचार करावयाचा, हें कांहीं प्रार्थना समाज हें नांव घेण्याचें कारण नव्हे ! असो.

प्रार्थना समाजाचें विशिष्टत्व स्थापन करणारी आणखी एक गोष्ट आहे. ती धर्मग्रंथ व धर्मप्रचार ह्यांविषयींची दृष्टि. प्रार्थना समाज कोणताही एक ग्रंथ ईश्वरप्रणीत मानित नाही. ब्राह्मसमाजाचें तेंच मत आहे. असें असूनही प्रार्थनासमाजांनं आपली परंपरा राखण्याचा जितका प्रयत्न केला आहे तितका ब्राह्मसमाजांनं केलेला नाही. याची साक्ष आमचें प्रार्थना संगीत उत्तम रीतीनें देत आहे. प्रार्थना समाजाचीं जी धर्मतत्वे आहेत तीं आपल्या धर्मग्रंथांतील वचनांच्या आधारे प्रतीपादिलीं असतां लोकांस तीं रुचतात व पटतात. तींच तत्वे पटविण्यासाठीं परधर्मांतील वचनांचा आश्रय केल्यास तें बरें वाटत नाही. ब्राह्म समाजांनं आपले जे साधुसंत होऊन गेले, ज्यांनीं भक्तिमार्गाचा प्रसार केला, त्यांच्या उद्गारांचा आपल्या संग्रहामध्ये समावेश केलेला नाही. जेथें ध्येयभिन्नता आहे, तेथें जुनीं वचनें घेण्यांत अर्थ नाही, परंतु ध्येयसादृश्य असतांना संतांच्या वचनांचा मनावर अधिक परिणाम होतो. ह्यासंबंधानें डा. भांडारकर सारख्यांचा देखील असा अनुभव आहे कीं “ तुकोबासारख्यांचे अभंग व भगवद्गीता, आणि उपनिषदे, यांतील वचनें ह्यांच्या आधारे आझीं उपदेश केला असतां तो याबद्द सर्व हिंदूस मान्य होतो आणि ते माना डोलावतात आणि असले उपदेश बारंवार ऐकण्याची इच्छा त्यांस होते. ” तेव्हां हें एक प्रार्थना समाजाचें विशिष्टत्व आहे. दुसरें असें आहे कीं, कोणताही धर्मग्रंथ ईश्वरप्रणीत नाही असें मानिलें तरी सुद्धा समाजाचें धर्मपुस्तक कोणतें असा प्रश्न आपणापुढें आला असतां “ त्याचें उत्तर “सर्व धर्मपुस्तकें समाजाचें धर्मपुस्तक होय” असें द्यावें” असें डा. भांडारकरांचें मत आहे. “म्हणजे निरनिराळ्या धर्मपुस्तकांत ज्या ठिकाणीं विरोध येईल

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१४

सितका अंश समाजास प्राप्त नाही. त्यांतील दैवी अंश व धर्मरहस्य सर्व प्रकारे प्राप्त आहे. ” अशी जरी आमची दृष्टि उदार आहे “तरी परमेश्वराने धर्माचे तत्त्व मनुष्याच्या अंतःकरणांत ठेविले आहे, ” असा प्रार्थनासमाजाचा मुख्य कटाक्ष आहे. “तथापि ही जी अंतःकरण्याची धर्मवृत्ति तिचा उल्हास आपल्या भरतखंडांतच उत्कृष्ट रूपाने झाला आहे. म्हणून ह्या देशांत संस्कृत आणि प्राकृत भाषांत जे ग्रंथ निर्माण झाले त्यांचे अवलोकन करून त्यांत देश-परवरें आणि कालपरवरें जो विशेष अथवा विलक्षण अंश मिश्रित झाला आहे तो गाळून सामान्य, सर्व मनुष्यांच्या अंतःकरणास अमिमित होणारा असा जो अंश तो एकीकडे करून त्याचे अवलंबन करावे ” हे प्रार्थनासमाजाचे धोरण आहे. ह्या दृष्टीने पहाता “समाजास वेद मान्य, वेदांत म्हणजे उपनिषद मान्य, स्मृति मान्य, पुराणे मान्य, गीता परम मान्य, बौद्धांचे ग्रंथ मान्य, जैनांचे ग्रंथ मान्य, प्राकृत ग्रंथ मान्य, इतकेंच की खोळ्या समजुती गाळून मान्य” इतका आपल्या धर्मग्रंथांशी संबंध राखण्याचा ब्राह्मसमाजाने प्रयत्न केलेला नाही. “असत्यरूप मृत्तिका विवेकाम्रीच्यायोगे जाळून टाकून जे सुवर्णरूप सत्य वेदांमध्ये, स्मृतींमध्ये, पुराणांमध्ये आणि प्राकृतग्रंथांमध्ये परिपूर्णरूपाने आहे त्याचे दृढनिष्ठेने, कशाचीही भीति न बाळगतां ग्रहण करणे हेच विवेकी पुरुषांस योग्य आणि यांतच आपले कल्याण आहे ” ही गोष्ट डा. भांडारकरांनी दाखवून दिलेली आहे, तशी ब्राह्मसमाजाच्या पुढाऱ्यांनी दिलेली नाही. हे सर्व व्यक्तिमात्राच्या विश्वासासंबंधाने झाले. परंतु प्रार्थनासमाजाचा धर्म केवळ व्यक्तीपुरता नाही. केवळ व्यक्तीने तो प्रचारांत आणिल्याने त्याचे कार्य होत नाही. म्हणजे असें की, एखाद्या मोठ्या कुटुंबामध्ये प्रार्थनासमाजाचा सभासद केवळ एक पुरुष असल्याने भागत नाही. व्यक्तिगत साधन तो फारतर करू शकेल; परंतु ते सर्व मोठे कुटुंब समविचारी असले, आध्यात्मिक जीवनाचे ध्येय सर्वांचे सारखे असले म्हणजे प्रत्येकास साधनक्रमामध्ये परस्परांचे अत्यंत साहाय्य होते असा साधकांचा अनुभव आहे. संसारांतील सर्व व्यबहाराच्या द्वारे साधनक्रम साधणे ही जी ब्राह्मधर्माची विशेष गोष्ट ती सर्वांची अनुकूलता असल्याने सहज साध्य होते. अर्थात आपापल्या कुटुंबामध्ये आपल्या ध्येयांची जाणीव जी उत्पन्न व्हावयाची ती आपल्याला निकट वाटणाऱ्या ग्रंथांच्या द्वारे. कारण “परमेश्वर सर्वांस सत्य निवेदन करीत आहे. त्याच्या येथे मुसलमान, ख्रिस्ती, हिंदू हा भेद नाही. तो आपणा सर्वांचा पिता ” हेच ध्येय आपल्या कुटुंबांतील सर्व व्यक्तीपुढे जरी

ठेविले, तरी ते निकट वाटणाऱ्या ग्रंथांचाही अधिक परिचय होऊन साध्य करून घेण्याकडे साहजिक अधिक कल असतो. त्याचप्रमाणे सर्व धर्मांशी प्रार्थनासमाजाचा जरी आदराचा संबंध आहे, तरी धर्माचा प्रचार करितांना आपल्याला निकट वाटणारे जे धर्मग्रंथ त्यांच्याद्वारे धर्माचा प्रचार करणे इष्ट आहे ही जी समाजाची दृष्टि आहे तोही समाजाचे विशिष्टत्व स्थापित करते. “प्रत्येक धर्मात विकसित तत्त्वे आहेत. उपनिषदे, भगवद्गीता ह्यांत जितक्या प्रमाणाने ही विकसित तत्त्वे आहेत तितक्या मानाने ते ग्रंथ समाजास मान्य आहेत. आपण सर्व धर्मांतील विकसित तत्त्वांचा आदर करावयास जरी नित्य सिद्ध असले पाहिजे, तरी आपला धर्मप्रचार जो आहे तो एतद्देशीय ग्रंथांच्या आधारें विशेषकरून करावयाचा” हा आमच्या धोरणांतील विशेष आहे व ह्यांतच समाजाच्या धर्मप्रचाराच्या धोरणाचे विशिष्टत्व आहे.

प्रार्थना समाजाचे विशिष्टत्व आणखी एका गोष्टीने स्थापित झालेले आहे, तिचा येथे उल्लेख केला पाहिजे. बंगाल्यामध्ये चैतन्याने भक्तिमार्गाची ध्वजा रोविली. भक्तिमार्गाचा प्रसार त्याने केला; कर्मकांडावरील विश्वास त्याच्या चळवळीने ढळमळीत झाला. परंतु त्याच्या नंतर एकीकडे त्याचा बळब पंथ जरी प्रचारांत होता तरी हळुहळु तो खालाबाला, व इतरत्र अतिशय गोंधळ माजला; धर्माच्या नावावर अनाचार व दुर्गचार ह्यांचे रान माजले; नीतिबंधने नाहीशी झाली; शाक्तपंथाचा फार जोराने प्रसार झाला; अगदी जुन्या वळगामध्ये अनेक भयंकर व्यसनांचा बाजार बसला; अशा वेळी बंगाल्यांत ब्राम्हसमाज स्थापन झाल्यामुळे त्यालाही उग्र स्वरूपच धारण करावे लागले. एकतर महाराष्ट्रप्रमाणे साधु संतांचा तेथे मुकाळ नव्हता. चैतन्याच्या वैष्णव पंथांतही सर्व विधकलापांचा इतका गोंधळ उडाला होता की, पूर्वीचे त्याचे स्वरूप लोपूनच गेले होते. त्यामुळे ब्राम्ह समाजाला बंगालच्या साधुसंतांच्या कृतींचा लाभ घेता आला नाही. परंतु महाराष्ट्राचे तसे नव्हते हे न्या. मू. रानडे ह्यांनी भागवतधर्मावरील आपल्या व्याख्यानांत, त्याच प्रमाणे Rise of the Maratha Power ह्या पुस्तकांतील संतांच्या कामगिरीवरील भागांत व Hindu Protestantism ह्या आपल्या व्याख्यानांत फार चांगल्या रीतीने दाखविले आहे. सतराव्या अठराव्या शतकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये जी संतमालिका उदयास आली तिने प्रार्थना समाजाचा मार्ग पुष्कळ झुलम केला. देशाच्या शांतिच्या मार्गांमध्ये पूर्वी पुष्कळ अडवणी होत्या. ज्ञानमार्ग साध्या भोळ्या लोकांना जणूकाय बंद झालेला होता, कर्मकांडाचा पसारा

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१६

इतका वाढला होता की, तो उचलणें लंगळ्या लुल्या माणसांस शक्य नव्हतें. संतांनीं संस्कृत भाषेचें वर्चस्व कमी केलें.* संस्कृत तेवढी देवभाषा तर मराठी कोठून आली असा प्रश्न एकनाथांनीं करून भाळ्या भोळ्या लंगळ्या लुल्या लोकां-साठीं भक्तिमार्ग मोकळा करून दिलाः—

जो श्रुतिस्मृति नेणता । भावें भजे भगवत्पथा ।
त्यासि विधिनिषेध बाधकता । स्वप्नीही सर्वदा प्रमाद न घडे ॥
श्रुतिस्मृति दोन्ही डोळे । तेथेविण जे अंधळे ।
तेही हरिभजनीं धांवतां भावबलें । पडेना आडखुले सप्रेमयोगें ॥
ऐसे आचरितां भागवत धर्म । बाधूं न शके कदा कर्म ।
कर्मासि ज्याची आज्ञा नेम । तो पुरुषोत्तम भजनामाजी ॥
एवं भागवतधर्मे जे सेवक । स्वधर्म कर्म त्यांचे रंक ।
तें राहों न शके त्या सन्मुख । मा केवि बाधक हों शकेल

ह्या संतांनीं कर्मकांडावरही शस्त्र धरलें. “ज्यासी भगवद्भजनीं विश्वासू । विधिनिषेध त्याचा दासू । देवांनि निज भजन विलासू । स्वयें जगन्निवासू सुखावे” असें त्यांनीं आश्वासन दिलें. संतांनीं केलेली तिसरी कामगिरी म्हणजे योगाविरुद्ध त्यांनीं केलेली प्रचंड चळवळ. योगाच्या द्वारें कांहीं विशिष्ट प्रकारचें सामर्थ्य प्राप्त होतें असें जरी घटकाभर कबूल केलें तरी व्यक्तीच्या आध्यात्मिक उन्नतीला तें सामर्थ्य कोणत्याही रीतीनं पोषक नाही. योगसामर्थ्याचें संपादन करण्याकडे आपल्या लोकांचा जो विशेष कल नाही त्याचें कारण तरी हेंच आहे. त्याचप्रमाणें कोणाही संतानें आपल्याला अशा प्रकारचें सामर्थ्य प्राप्त झालें आहे अशी बढाई केव्हाही मारलेली नाही. जातिभेद संतांनीं नाहीसा केला नाही. परंतु वरच्या जातीचें वर्चस्व कमी केलें. संतांची जातवारी पाहिली तर ब्राह्मण म्हणून जे श्रेष्ठ मानलेले त्यापासून अगदीं नीच मानलेल्या जातींत संत निर्माण झाले आणि याति संतासी असेना ह्या वचनानुसारें भजनाच्या आखाळ्यांत, तीर्थांच्या क्षेत्रीं, देवाच्या चरणापाशीं जातगोत बाजूस ठेवून संत एकजीव झाले. त्याचप्रमाणें

* These men protested against the supremacy of the old Sanskrit Language as a vehicle of learning and they enriched each in his own way, the stock of their Vernacular treasures.

नानक, कबीर खेरीज करून जरी सर्व संत मूर्तिपूजक होते तरी ते अनेक देवतांचे पूजक नव्हते (The saints were practically worshippers of one God and their attempts not to admit a multiplicity of rival gods was heroic). संतांची दुसरी कामगिरी म्हणजे परमेश्वर प्रेमरूप आहे, तो आपला सखा आहे, तो आपली माऊली आहे. कृपाळू जननी आहे हे 'प्रेमसूत्रदोरी। जातो जिकडे नेतो हरी ॥' 'तुका म्हणे तू गा कृपावंत भारी। ऐसें मज हरि कळों आलें' इ. वचनांच्या द्वारे महाराष्ट्राला त्यांनी पटवून दिले. ह्या संतांच्या कामगिरीचे थोडक्यांत गुरुवयं डा. भांडारकरांनी फार सुंदर विवेचन केले आहे:—

Then arose the sadhus or the pious men of the medieval period who protested against this artificial religion, reasserted the doctrine of Bhakti with vigour and inculcated purity of heart and the last sadhu in this part of the country was our own Tukaram of Dehu. What the mission of these men was generally may best be seen from an abhanga of Tukaram:*

आम्ही वैकुंठवासी। आलों याचि कारणासी।
बोलिले जे ऋषी। साच भावें वर्ताया ॥ १ ॥
झाडूं संतांचे मारग। आडरानें भरलें जग।
उच्छिष्टाचा भाग। शेष उरला तो सेवूं ॥ २ ॥
अर्थ लोपलीं पुराणें। नाश केला शब्दज्ञानें
विषयलोभी मन। साधन हें बुडविलें ॥ ३ ॥
पिटूं भक्तीचा डांगोणा। कळिकाळासी द्रारा।
तुका म्हणे करा। जयजयकार आनंद ॥ ४ ॥

आणि प्रार्थनासमाजाही कमी अधिक प्रमाणानें, आजच्या कालमानास अनुसरून हेंच कार्य करण्यासाठीं अवतरलेला नाही काय ? आज ऋषिप्रणीत “अपाणिपादो जवनोग्रहीता” इ० वर्णनात्मक परमेश्वर मार्गे पडून प्रतिमापूजनाचा मार्ग

वादविवादासाठी तरी सरसहा असलात आहे; कर्मकांडाचें बंड अद्याप आहेच. साधुसंतांनी भक्तिमार्ग चोखाळला; अंतःकरणाच्या पावित्र्यावर जोर दिला; परंतु साधनमार्गांमध्ये निषेधपरही कांही भाग आहे तो त्यांच्या कार्याच्या क्षेत्रांत आला नाही. हें जें साधुसंतांच्या क्षेत्रांमध्ये न आलेलें कार्य तें करावयाचें हें प्रार्थना समाजाचें विशिष्टत्व आहे. वरील व्याख्यानांत डा. भांडारकर म्हणतातः—

Though the medieval sadhus taught a purer form of faith, **they did not as a general rule set their face against the popular beliefs and modes of worship** with sufficient firmness and decision. This appears to me to be the principal reason why their mission was not completely successful. Let us therefore while endeavouring to realize their humility and single hearted devotion, attempt to supply this defect.

सारांश, वरील कार्ये नम्रपणें भक्तिभावानें करित असतांना प्रार्थना समाज ज्या अनुभवसिद्ध गोष्टां मागील अनुभवावरून आपल्या पुढें ठेवण्याचा प्रयत्न करितो त्या (१) वेदांतील ऋचा आम्हास हें सांगत आहेत की परमेश्वर परमात्मा ह्या त्याच्या विश्वांत व मनुष्याच्या अंतःकरणांत बसत आहे तेथें त्याची पूजा करावी (२) कर्मकांडाचा ज्या वेळी पसारा माजला होता व ज्यामुळें धर्माचें शुद्ध स्वरूप लोपलें त्यापासूनही आम्ही असें शिकलें पाहिजे की, आध्यात्मिक पूजाअर्चा यांचा त्याग करून चालावयाचें नाही. (३) बौद्ध धर्माचा विजय आम्हांला हें शिकवात आहे की धर्म हा पिढीजाद धंदा नाही व त्याचप्रमाणें उच्च नितितत्त्वे व त्या तत्त्वांनुसारें वर्तन असल्यावांचून सर्व व्यर्थ आहे; (४) बौद्धधर्माच्या न्हासापासूनही आम्हांस हें शिकावयाचें आहे की, नीतीची केवळ उच्च तत्त्वे असून भागन नाही, नीतीच्या उच्च तत्त्वांच्याद्वारें अंतःकरणाचें समाधान होत नाही त्याला त्यापक्षां उच्च वातावरणामध्ये जावें असे वाटतें. (५) उपनिषदांच्याद्वारें आपल्याला हें शिकावयाचें आहे की अंतःकरणाच्या शुद्धीच्याद्वारें त्याचप्रमाणें ध्यानमनन ह्यांच्याद्वारेंच परमेश्वरप्राप्ति शक्य आहे. (६) भगवद्गीता व भक्तिमार्ग आम्हांला सांगत आहे की, मनुष्य केवळ आपल्या प्रयत्नांनं आपले तारण करू शकत नाही. परमेश्वर त्याचा पिता, माता, बंधुसुहृत् आहे. त्याला

३१९ प्रार्थनासमाजाचें विशिष्टत्व.

शरण जाणें, त्याच्या गौरवासाठी आपण जगणें, त्याला प्रिय अशीं कार्यें करणें, फलाशा सोडून कार्यें करणें व त्याची इच्छा प्रमाण असें केवळ न म्हणतां, त्याची इच्छा तीच आपली इच्छा असें आपल्या वर्तनानें दाखविणें, आपणा स्वतःस त्याच्या चरणां अर्पण करणें हेंच आपणास उचित आहे. मागील अनुभव आम्हांस हें सर्व शिकवीत आहे तें सर्व लक्षांत ठेवावयाचें व परमेश्वराच्या कृपेनें जें नवेंनवें ज्ञान उपलब्ध होत आहे तेंही संग्रहीत करून, भावपूर्वक निखयानें कार्याला लागणें हेंच आपलें कर्तव्य आहे असें प्रार्थना समाजाचे पुढारी मानीत आले आहेत आणि ह्यांतच प्रार्थना समाजाचें विशिष्टत्व आहे.

चरित्रात्मक लेख.

(१) डॉ. आत्माराम पांडुरंग.

जब आया तू जगतमें जग हंसे तू रोय ॥
करनी पेसा लीजिये तू हंस जग रोय ॥-कबीर.

आपला नेहमीचा अनुभव असा आहे की, कुटुंबांत ज्या वेळी एखाद्या मुलाचा जन्म होतो, त्या वेळी सर्व कुटुंब आनंदांत असतें. प्रथमच मूल झालेले असले तर कोणी साखर वांटतो, कोणी पेढे वांटतो, कोणी वाजंत्री लावितो; सारांश, अशा वेळी आनंदप्रदर्शनार्थ लहानमोठी आनंदप्रदर्शक कृत्ये करण्याचा प्रघात सर्वत्र आहे. जे बालक पुढे कदाचित् आपलें ज्ञान, विद्वत्ता, धूर्तता, नम्रता व सद्गुण इत्यादि गुणांनी सर्व जगास प्रिय होणार, किंवा ज्याचा अंत जन्म झाल्या-नंतर लागलाच थोड्या दिवसांनी व्हावयाचा, किंवा जे पुढे अत्यंत दुर्ब्यसनी निपजून आपणास, आपल्या मातापितरांस व आपल्या कुटुंबांतील सर्व लहान-मोठ्या माणसांस कमीपणा आणणार, अशा त्या बालकास आपल्या जन्माप्रीत्यर्थ घरांत चाललेला आनंदोत्सव मुळीच कळत नसतो व तें बरील दोहऱ्यांत सांगितल्याप्रमाणे रडत असतें. कालांतरानें, मध्यंतरीच अंत न झाला तर, तें मोठें होऊन प्रौढ वयात येतें व वर दशविल्याप्रमाणे त्याचा आयुष्यक्रम, ज्याप्रमाणे परिस्थिति असेल त्याप्रमाणे राहून, एके दिवशीं त्यास ह्या जगाची यात्रा संपवावी लागते. ह्या गत झालेल्या प्राण्याचा आयुष्यक्रम कितीही वाईट असला, तरी त्याच्या जन्माच्या वेळी ज्यांनी आनंदप्रदर्शक कृत्ये केलीं ते जर जीवमान असले तर ते, नसल्यास त्याचे इतर अस इष्ट बंधु वगैरे सर्व कुटुंबातील माणसे त्याच्या वियोगाबद्दल दुःख करात असतात, रुदन करीत असतात, व कोणी तर सारखा आक्रोश करीत असतात, असा अनुभव आपणांस प्रत्यही येत आहे. कमी अधिक प्रमाणानें ही स्थिति आपल्यापुढें वारंवार येत असते. परंतु साधुर्वय कबीर यांनी बरील दोहऱ्यांत ज्या स्थितीची महती गाइली आहे ती स्थिति ही नव्हे. मनुष्य प्राण्यानें मुद्दाम प्राप्तव्य झालून त्यांनी जी स्थिति सुचविली आहे ती ही की, ज्याचा अंत आतां समीप आला आहे तो त्या वेळी 'हंसत' असला पाहिजे. ही विशेष स्थिति प्राप्त न झाली तर त्याच्या जिण्याचें सार्थक झालें नाहीं असें ते श्वनित करीत आहेत. ज्यानें समजूं उमजूं लागल्यापासून आपला वर्तनक्रम

अत्यंत शुद्ध असा ठेविला, पापाचरण हें ज्यास कधी माहित नाही, स्वकर्तव्यांत जो अहर्निश दक्ष, परोपकाराकडे ज्याचा सर्व कल, मानापमानाविषयी जो अगदी निष्कालजी, ज्याचा स्वभाव अति नम्र, जो धर्मशील, पापभीरू, आपल्या दोषां-विषयी जो नेहमी सावध असा जो कोणी थोर पुरुष असेल त्याची परलोकगमनास नेहमी तयारी असावयाची. आपला परलोकी जाण्याचा काल समीप येत चालला आहे, म्हणून मात्र तो ईशचरणीं लीन असावयाचा असा प्रकार व्हावयाचा नाही. दुराचरणभय व सदाचरणप्रीति हीं त्याचे ठायीं इतकीं बिंबून गेलेलीं असावयाचीं की, त्याचें नित्याचें आचरण ईश्वरास मिळूनच असावयाचें. अंतकाळीं क्षणिक व्यथेमुळे अशा थोर पुरुषांची शारीरिक स्थिति कोणत्याही रीतीची असली तरी त्यांनीं आपला प्राण ' हंसतच ' सोडला असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. आणि अंतसमयीं, तूं हंसत असला पाहिजेस, व सर्व जग तुझ्या वियोगजन्य दुःखामुळे विपत्तींत असलें पाहिजे, असें जें साधु कबीर यांनीं सुचविलें आहे, त्याचा तरी अर्थ असाच आहे.

बरील प्रकारच्या अत्यंत थोर, सन्माननीय, सात्विक, व शुद्धाचरणी पुरुषांत मोडणारे जे डा. आत्माराम पांडुरंग त्यांचें अल्प जीवनचरित्र येथें देत आहों.

डा. आत्माराम ह्यात असतां कांहीं वर्तमानपत्रांच्या रिपोर्टरांनीं व कांहीं चरित्रलेखकांनीं त्यांस त्यांच्या चरित्राविषयी माहिती सांगण्याविषयी विनंति केली. परंतु अशा तऱ्हेची विनंति करणारांस ते नेहमीं ह्मणत असत कीं, “ माझे चरित्र लिहिण्यासारखें असें मीं काय केलें आहे ? माझ्या हातून विशेष कांहीं झालें आहे असें मला मुळींच वाटत नाही. माझे कर्तव्यकर्म मजकडून चांगल्या रीतीनें होत आलें आहे, किंवा होत आहे, अशी साक्ष माझे मन देत नाही. मग अशा स्थितींत तुम्ही माझे चरित्र लिहून त्यापासून जगास काय बोध होणार ? ”

अशा रीतीचे उत्तर काढून त्यांनीं आपलें चरित्र, किंवा चरित्रांतील कांहीं भाग प्रसिद्ध करणारांची जिज्ञासा अनेक प्रसंगीं तृप्त केली नाही. परंतु त्यांच्या मृत्यूपूर्वीं सुमारें साहा महिने त्यांचें चरित्र जाणव्याविषयी आह्मीं आपली उत्कटेच्छा प्रगट केली. किती तरी दिवस त्यांनीं आपल्या ठराविक उत्तरानें आमची समजूत करण्याचा प्रयत्न केला. पण आमचा व आमच्या मित्रांचा अत्याग्रह पाहून, त्यांनीं आपल्या चरित्राविषयी आह्मांस बरीच माहिती दिली. त्यांनीं दिलेल्या माहितीच्या आधारेनंच पुढील चरित्र लिहिलें आहे,

डॉ. आत्माराम पांडुरंग

डा. आत्माराम यांचा जन्म सन १८२३ साली, ता० २३ डिसेंबर रोजी, मुंबईतच झाला. ह्यांचे वडील हे अखदी जुन्या पद्धतीचे असत, व ते साधारण गरिबीत असत. तशांतून कुटुंबांत बरीच मुलंबाळे असलीं झणजे गरिबीने काळ कंठणाऱ्या कुटुंबास बऱ्याच हाल अपेष्टा काढाव्या लागत असतात. ह्यांच्या आईस एकंदर १५ मुलें झालीं. पैकीं मोठी फक्त पांच झालीं. दादोबा पांडुरंग सर्वांत वडील. यांचे वडिलांचें नांव पांडुरंग यशवंत. हे जमशेटजी बाटलीवाला यांचे पेढीवर नोकरीस होते, व तेथें त्यांस दरमहा १०० रुपये मिळत असत. आत्माराम दादांच्या मातुशी सौ० यशोदाबाई ह्या शेवटच्या मुलाच्या वेळीं वारल्या. त्या वेळीं डा. आत्माराम १२ वर्षांचे होते. शंभर वर्षांपूर्वी सरकारी शाळा नसतच असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. त्यावेळीं मराठी लिहितां वाचतां येणारांचासुद्धां सरकार दरबारांत मोठा मान राखण्यांत येत असे. मग थोडें ट फ इंग्रजी जाणणाराची तर गोष्टच बोलावयास नको. आत्मारामदादा म्हणत असत कीं, इंग्रजी सही व थोडें बहुत कसें बसें लिहितां वाचतां येणाऱ्या लोकांना सरकारानें पालख्यांतून बसवून नेत असलेलें मी पाहिलें आहे ! असो. आत्मारामदादा ह्यांचा मराठी अभ्यास तात्या पंतोजी वर्गांतल्या एका शिक्षकाच्या शाळेंत झाला. त्या वेळीं धुळीवरील पाथ्यांवर शिकवीत असत. हे तात्या पंतोजी, त्यांच्या वर्गातील इतर सर्व पंतोजींप्रमाणें, मोठे कडक असत. ह्यांचा मुलांवर दरारा फार असे. ह्या शाळेंत आत्मारामांचें शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सोसायटीच्या शाळेंत इंग्रजी शिकावयास ते गेले. येथें त्यांचा तिसऱ्या नॉर्मल स्कालरशिपपर्यंत अभ्यास झाला. तेथें शिकत असतां हल्लींच्या लोकांस जरा मजेदार वाटणारा एक प्रकार घडला तो असाः—सूर्य स्थिर आहे, पृथ्वी व चंद्र भ्रमण करीत आहेत. ह्या गोष्टी आतां अगदी लहानांच्यासुद्धां तोंडीं झाल्या आहेत. इंग्रजी शाळेंत जाणाऱ्या लहान मुलांना जरी ह्या माहितीपासून विशेषसा बोध होत नसला तरी त्यांना ह्या माहितींत असंभाव्य किंवा विलक्षण असें कांहीं आहे असें वाटत नसतें. परंतु तबण आत्मारामांच्या वेळची स्थिति निराळी होती. इंग्रजी शिकवीत असतां त्यांच्या शिक्षकांनं वर्गातील सर्व मुलांस ही माहिती सांगितली व त्या वेळीं त्याला त्या शाळेंत जीं साधनें उपलब्ध होती, त्यांच्या साह्यानें साधारणपणें त्यानें त्यांची खातरीही करून दिली. अर्थात् मुलांना हा मोठा चमत्कार वाटला. जणू काय आपल्या समोर नवीनच सृष्टि आहे असें त्यांना वाटूं

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ६

लागलें. व शिक्षकांनी आपणास मोठी महत्वाची माहिती दिली म्हणून जो तो विद्यार्थी आपला नवीन शोध खालच्या किंवा वरच्या इयत्तेतील विद्यार्थ्यांस सांगू लागला. ह्याच शाळेत मराठी धडे चालले असतांना तरुण आत्मारामानें आपल्या समोर मोठें थोरलें पागोटें चढवून गुडघ्यास उपरणें गुंडाळून बसलेल्या जुन्या पद्धतीच्या शिक्षकास आपला नवीन शोध सहज बोलतां बोलतां सांगण्याचा विचार केला व संधि साधून म्हणाला, “मास्तर, आपली ही पृथ्वी फिरते म्हणतात, आणि ती नारिंगासारखी वाटोळी आहे असें आमचे इंग्रजी मास्तर सांगत होते तें खरें कायहो?” हें ऐकतांच त्या शिक्षकास फार राग आला, व जणूकाय ह्या नवीन विचाराच्या योगें मुलें भ्रष्ट होतोल, असा विचार मनांत आल्यामुळेंच तो आपल्या त्या रागाच्या आवेशांत म्हणाला, “पृथ्वी तर कांहीं अद्याप फिरलेलागली नाही, ती आहे तेथेंच आहे, व ती नेहमीं तेथेंच राहणार; मात्र तुझा सर्वाची आणि इंग्रजी मास्तरांचीं सुद्धां डोक्यां आतां फिरूं लागली आहेत!” सर्व वर्गांत ह्या वेळीं मोठा हंशा पिकला हें सांगावयास नकोच ! ह्या प्रसंगाची डा. आत्माराम ह्यांस वारंवार आठवण होत असे व ज्या वेळीं अशा तऱ्हेच्या गोष्टी निघत त्या वेळीं ते आपल्या त्या शिक्षकाची गोष्ट नेहमीं सांगावयाचे.

ह्या शाळेत ह्यांचा अभ्यास फारच चांगला असे. शाळेत असतां ह्यांचा गणित विषय हा फार आवडीचा असे व कधी कधी तर हे स्वप्नांतही कठीण कठीण उदाहरणें सोडवीत असत ! शाळेत असतां यांचें शिक्षण प्रो. अँडरसन व हार्केनेस ह्यांच्या देखरेखीखाली झालें. प्रो. अँडरसन हे मोठे धार्मिक असल्यामुळें त्या वेळीं तरुण आत्मारामाच्या हृदयांत धर्माचें बीजारोपण झालें. हें बीज अधिकाधिक वृद्धिंगत होण्यास चौपाटीवरील त्या वेळीं चालू असलेला रे. नेसबिट यांचा धर्मवर्ग कारण झाला. धर्मासंबंधी विचार करावयाची त्यांस स्फूर्ति व्हावयास आणखी एक कारण झालें. त्यांचे वडील रोज कांहीं तरी पुराण सांगत असत. हरिविजयांतील कथांचें पुराण लाविलें असतां कृष्ण कायतो एक खरा; दुसरे त्याचे पुढें कांहीं नाहींत असे त्यांनीं सांगावें. त्याचप्रमाणें रामविजय लाविल्ल असतां रामासंबंधानेंही त्यांनीं तसेंच सांगावें. हें तरुण आत्मारामाच्या तीक्ष्ण बुद्धीस विलक्षण वाटावें. त्याच्या मनांत असा विचार यावयाचा कीं, एका ग्रंथांत एका विशिष्ट देवतेचें महत्त्व गातेवेळीं दुसऱ्या देवतांस कमीपणा आणावयाचा ! व त्या कमीपणा आलेल्या देवतांसंबंधानें वर्णनाचा प्रसंग आल्यास पूर्वीच्या सर्व-

गुणमंडित देवता निस्तेज व्हावयाच्या, हें चमत्कारिक होय. आणि असा विचार मनांत आला म्हणजे त्यांनीं ह्या संबंधाच्या आपल्या सर्व शंका वडिलांस विचारल्या. पण, त्यांनीं कांहीं तरी उत्तरें देऊन, चिरंजिवाचें समाधान करण्याचें प्रयत्न करावा. अर्थात् तसल्या उत्तरांमुळे त्यांचें समाधान न झाल्यामुळे ते दिवसें दिवस धर्मासंबंधानें साहजिकपणें जास्त जास्त विचार करूं लागले.

डा. आत्माराम ह्यांचें प्रो. अँडरसन सारख्या धर्मशील शिक्षकाच्या हाता-खालीं शिकणें, रे. नेस्बिटच्या धर्मवर्गांत जाणें व घरीं पुराणें वगैरेंचें वाचन होत असतां वडिलांपाशीं त्यांनीं निरनिराळ्या शंका काढणें, ह्या गोष्टीपासून आपणांस एक दोन महत्वाचे धडे घेतां येण्यासारखे आहेत. लहानपणीं आमच्या मुलांस धर्मशिक्षण नसल्यामुळेच पुढें तरुण वयांत त्यांच्यांत पूर्ण धर्मौदासिन्य दिसून येतें. मिशनरींच्या शाळेंत मिळत असणारें शिक्षण एकतर्फी असतें ही गोष्ट खरी आहे व तोत्र बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांस कोणत्याच धर्माचें शिक्षण नसल्यास त्याचा आपल्या शिक्षकाच्या धर्माकडे ओढा लागण्याचा संभव आहे, हेंही खोटें नव्हे. पण, मिशनरी शाळांत मुलांस शिक्षण मिळत असतां त्यांस त्यांची आईबापें स्वधर्माविषयीं थोडी माहिती करून देत जातील, तर त्यामुळे त्यांस गंभीर विषयांवर विचार करण्याची संवय लहानपणींच लागून त्यांची विवेककक्षिक वृद्धिंगत होण्याचा संभव नाही काय ? पण, हे विचार आमच्या डोक्यांत खेळत नाहीत. आणि असे विचार जरी मनांत आले तरी त्यापुढें आमची मजल जात नाही. सरकारी किंवा खासगी शाळांत धर्मशिक्षण मिळत नाही म्हणून प्रसंगविशेषी सरकारास किंवा खासगी शाळा काढणारांस दोष देणारांच्या घरची स्थिति पाहिली तरी विचारापलीकडे त्यांची मंजल गेली आहे असें कोणास आढळून थावयाचें नाही. शाळेंत धर्मशिक्षण नाही, घरींही तीच स्थिति. ज्यांच्या संगतींत मुलें राहणार त्यांनाही धर्मशिक्षणाचा गंध नाही अशा स्थितींतील मुलें तरुण वयांत धर्माविषयीं उदासीन झालीं तर त्यांत आश्चर्य तें काय ? असो.

डा. आत्माराम यांचा शाळेंतील अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर तेथेंच त्यांस शिक्षकाची जागा मिळत होती; परंतु त्याच वेळीं म्हणजे सन १८४५ सालीं ग्रँट मेडिकल कॉलेज प्रथमच उघडण्यांत आल्यामुळे त्यांनीं ही नोकरी नाकारली व तेथें हे वैद्यकीचा धंदा शिकावयास गेले. कॉलेजांत असतां त्यांस फुकट शिक्षण मिळून दरमहा सात रुपयांची स्कॉलरशिपही मिळत असे; व पुढें त्यांस दरमहा २५ रुपयांची स्कॉलरशिप मिळूं लागली. ग्रँट मेडिकल कॉलेजांतून

आत्माराम पांडुरंग व दुसरे चौथे गृहस्थ हे प्रथम पास झाले. त्यांपैकी डा. लिस्बो १८९७ पर्यंत हयात होते; व त्यानंतर डा. आत्माराम हे एकटेच होते. डा. आत्माराम पास झाले त्याच वेळीं देवी टोंचण्याचा प्रघात नव्यानंच सुरू झाला. भिवंडीची हवा वाईट म्हणून तेथें देवी टोंचण्याच्या प्रयोगास यश येणार नाही असें मोठमोठ्या वैद्यांचें मत पडलें; तरी सुद्धा डा. आत्माराम यांनीं आपली नेमणूक मुद्दाम तेथें करून घेऊन तें काम अति उत्तम रीतीनें बजाविलें. वैद्यकीचा धंदा करूं लागल्यावर प्रथमतः त्यांस बराच त्रास झाला. इंघ्रजी औषधांवर व ती देणाऱ्या व्यक्तीवर लोकांचा विश्वास बसेपर्यंत त्यांना चांगला पैसा मिळूं लागला नाही. ह्यांच्यापेक्षां डा. भाऊ दाजी ह्यांचा भरभराट विशेष लवकर झाली. एम्दा एखादा रोगी आपल्याकडे आला म्हणजे त्यानें आपल्या सांगण्याप्रमाणें चालणें अत्यंत जरूर आहे असें त्यांस वाटत असे. आपल्या इच्छेविरुद्ध रोग्यानें कोणतीही गोष्ट केली म्हणजे ती त्यांस मुळीं खपत नसे. आणि ते नेहमीं असें म्हणत असत कीं “माझ्या-प्रमाणें जर इतर सर्व डाक्टर करितोल तर त्यांस आपल्या रोग्याच्या प्रकृतीचें मान कळण्यास फारसा वेळ लागावयाचा नाही. लोकांना अशा वेळीं वाटत असतें कीं मी मोठा गर्विष्ठ आहें पण ही त्यांची चूक असते. रोगाचें निदान ठरवून आम्ही औषध द्यावयाचें व कोणत्या रीतीनें वर्तलें असतां फायदा होईल हें आम्हांस पहावयाचें असल्यामुळें व अमूक रीतीनें वागलें असतांच फायदा होण्याचा संभव अशी आमची खातरी असल्यामुळें आम्ही तसें सांगावें. आणि त्याच्या विरुद्ध रोग्यानें वर्तन केलें, किंवा त्याच्या हातून कोणी करविलें म्हणजे माझ्या सारख्यास राग येणें अगदीं साहजिक ” असें ते म्हणत असत. रोग्यानें आपल्या प्रकृतीचें मान कळविलें तर त्याबद्दल त्यांस कांहीं वाटत नसे. पण धंडी अगर उष्णता होण्यामुळें माझी अशी प्रकृति झाली, मला वाटतें मला अशी अशी बाधा झाली असली पाहिजे, अशा तऱ्हेची चर्पटपंजरी रोग्यानें चालविली म्हणजे त्यांस राग येत असे. रोगाचें निदान ठरविणें व त्यावर औषध देणें हें डाक्टराचें काम असतां, रोग्यानें विनाकारण त्यास व्याख्यान देत बसणें हें गैर होय असें त्याचें मत असे. स्वतः डा. आत्माराम यांचें मरणसमयीं जरी ७५ वर्षांचें वय होतें तरी त्यांचा एकही दांत त्या वेळपर्यंत पडला नव्हता किंवा हालतही नव्हता। त्या वेळपर्यंत ते तीन तीन चार चार मजले बेलाशक अगदीं सहज चढून जात असत. आपली प्रकृति इतक्या वयांतही अशी सशक्त कोणत्या रीतीनें राहिली

असें जेव्हां जेव्हां त्यांस कोणी विचारी तेव्हां तेव्हां त्यास ते सांगत असत कीं “मी लहान असतां अगदीं अशक्त असें. हवेंत थोडा फेरबदल झाला म्हणजे माझी प्रकृति बिघडत असे. पण त्याच वेळीं थंड पाण्याच्या आंघोळीनें माझें आयुष्य वृद्धिंगत होईल असें मला वाटलें. तसें मी आजपर्यंत करीत आहे. इतर डाक्टरांचा ह्या गोष्टीवर विश्वास बसो अगर न बसो, माझी तरी अशी खातरी आहे कीं, मी आजपर्यंत वांचावयास प्रातःकाळची थंड पाण्याची आंघोळ बऱ्याच अंशी कारण झाली आहे.”

डा. आत्माराम यांचीं राजकीय गोष्टीबद्दल मतें.

सामाजिक सुधारणा व आध्यात्मिक उन्नति ह्यांचे बरोबरच राजकीय सुधारणा होणें अवश्य आहे असें त्यांस वाटत असे. कधीं कधीं कांहीं कांहीं अधिकारी विनाकारण अन्यायाचीं कृत्यें करीत तें पाहून त्यांस फार वाईट वाटे. अशा वेळीं ते विनोदानें म्हणत असत कीं, पेशवाईत ब्राह्मण अधिकारी फार मत्सरी झाले म्हणून त्यांस राज्यविन्मुख व्हावें लागलें असें झणतात. पण अशा तऱ्हेचें अन्यायाचें वर्तन ठेवणारे लोकही पांढरे भट होत. जर पेशवाईतील ब्राह्मणांना नांवें ठेवावयाचीं तर ह्या नवीन भटांस तरी कां नांवें ठेवूं नयेत ? केवळ राजकीय सुधारणेच्याच मार्गें लागणें त्यांस सुळीच पसंत नसे. ह्या धोरणानें आपली खरी उन्नति कधींही होणार नाही असें ते नेहमीं झणत असत.

मान सन्मान.

डा. आत्माराम हे येथील युनिव्हर्सिटीचे फेलो असून जे. पी. ही होते. हे एक लोकांचे पुढारी होते झणून मुंबईसरकारनें त्यांस शहराचे शेरीफही नेमिले होतें. त्याचप्रमाणें ते कित्येक वर्षे म्युनिसिपल कॉरपोरेशनचे सभासद व ऐकदां येथील रॉयल एजियाटिक सोसायटीचे उपाध्यक्ष होते. येथील अनेक लोकहितवादी संस्थांशी त्यांचा निकट संबंध असे.

सामाजिक सुधारणा.

“सुधारणा” ह्या शब्दास आपल्या लोकांतील एका विशेष तऱ्हेच्या मंडळींनीं इतकें चमत्कारिक स्वरूप दिलें आहे कीं, ह्या शब्दाचा नुसता उच्चार केल्याबरोबर कपाळाला आठ्ठा घालणारे, किंवा आपल्या शुभ्र दंतपंक्ति दाखविणारे अनेक हरीचे लाल हिंदुसमाजांत पंचवीस तीस वर्षांपूर्वीं सहज आढळत. त्यांना ह्या विषयावर वादविवाद करण्याची इच्छा नसे व लोक काय सांगत आहेत तें शेवटपर्यंत ऐकणेंही त्यांना आवडत नसे । सुधारकांचा नामनिर्देश झाल्याबरोबर त्यांची टवाळकी करवयाची हेंच ह्यांचें मत । असे लोक एके बाजूस ठेविले तरी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०

सामाजिक प्रगतीस प्रामाणिकपणे अवरोध करणारा जो दुसरा पक्ष त्या पक्षाकडून सुधारक द्वाणविचारांविरुद्ध जे आक्षेप घेण्यांत येत त्यांत कांहींच अर्थ नसतो, असें द्वाणतां येणार नाही. नवीन विचारांची स्फूर्ति व्हावयास आधीं बराच काळ लागतो, विचारांचा खल होऊं लागला द्वाणजे उच्चार होऊ लागतो व इतकें झाल्या-नंतर अखेरची पायरी विचार व उच्चार ह्यांस शोभेमें आचरण ही होय, हें जरी खरें आहे, तरी विचार व उच्चार ह्यांच्या मार्गे लागलेल्या जुन्या सुधारकांनीं आचाराविषयीं फारच थोडा विचार केल्यामुळे, व अद्याप आचाराचा काळ आला नाही, अशी सबब त्यांचे वेळीं नेहमीं पुढें आली गेल्यामुळे, लोकसमूहापुढें प्रथम ही सबब आल्याला डा. आत्मारामांनीं हें जग सोडलें त्या वेळीं जरी जवळ जवळ पन्नास वर्षे होत आली होती तरी “ अद्याप आचाराचा काळ आला नाही ” ह्या मंत्राचा जप खरें पहातां सुधारणेचा प्रश्न प्रथम पुढें आला त्या वेळच्या लोकांप्रमाणें आमची नवीन विचारांची मंडळी करीत होतीच ! ! त्या वेळच्या परिस्थितीपेक्षां तीस वर्षांपूर्वींची स्थिति किती तरी सुधारली होती, लोकमतांत किती तरी फरक झाला होता, समाजाकडून होणारा छळ किती तरी प्रमाणानें कमी झाला होता तरी आचाराचा वेळ अद्याप आला नाही, असें आपलें लोकांना वाटत होतेंच ! परंतु जुन्या काळच्या सुधारकांत बोलण्याप्रमाणें चालणारे जर कोणी सुधारक निपजून गेले असले, तर त्या सर्वांत आत्मारामदादा ह्यांचा नंबर पहिला लागला पाहिजे. समाजानें अमुक अमुक फरक केल्यावांचून समाजाची उन्नति व्हावयाची नाही, असें बोलून ते कधींही राहिले नाहीत. आपल्या बरोबरीच्या नवीन विचारांच्या लोकांनीं कशा चुका केल्या हें त्यांस पूर्णपणें अवगत होतें. एखाद्या सुधारणेविषयीं रिकामी वल्गना करीत बसणें त्यांना मुळींच आवडत नसे. आणि द्वाण-नच ज्या ज्या वेळीं आपल्या विचारांप्रमाणें कृती करून दाखविण्याचा प्रसंग येई त्या त्या वेळीं आपल्या विचारांप्रमाणें चालतांना मार्गांत येणाऱ्या अडचणींकडे ते बिलकुल लक्ष देत नसत. वास्तविक पाहतां तीस वर्षांपूर्वींची पिढी आपल्या नवीन विचारांमुळे अकारण व सरकारणही लोकनिंदेस जी पात्र झाली त्या पिढीपूर्वींचे आत्मारामदादा. १८९७-९८ च्या सुमारास विन दिक्त सुधारक द्वाणविचारे ज्या मंत्राचा जप करीत होते तो डा. आत्माराम यांस करावयास चांगली सबब होती. पण, त्यांनीं तसें केलें नाही, हें त्यांच्या आचरणावरून चांगल्या रीतीनें व्यक्त होत आहे. डा. आत्माराम ह्यांचें लग्न त्यांच्या १४ व्या वर्षीं झालें व ह्या वेळीं त्यांच्या पत्नीचें वय जरी फक्त साहा वर्षांचें होतें

तरी ह्या देशहितविधानक रुढीचा प्रवेश त्यांनी आपल्या कुटुंबांत मुलींच होऊं दिला नाही. आपल्या मुलींस उच्चप्रतीचें शिक्षण द्यावयाचें, बालविवाहाचा कुटुंबांत प्रवेश होऊं द्यावयाचा नाही असा त्यांचा निश्चय असे. सौ. दुर्गाबाई व प. वा. अनाबाई ह्यांस त्यांनी बरेच दिवसपर्यंत शिक्षणासाठीं मिसेस मिचेल नांवाच्या बाईकडे ठेविलें होतें. त्या वेळीं ह्यांच्याविरुद्ध त्यांच्या ज्ञातींत बराच गवगवा झाला, लोक त्यांना नाही नाही तीं दूषणें देऊं लागले. घरांतूनही त्रास होत असे. पण आपलें कर्तव्य करीत असतां होणारा त्रास शांतपणें सहन करणें हेंही आपलें कर्तव्य आहे असें त्यांस वाटत असल्यामुळें त्यांनीं लोकांच्या टीकेकडे बिलकुल लक्ष न देतां आपला निश्चय ठळक दिला नाही. लोकनिंदा सहन करण्यांत मोठीशी मातब्बरी नाही. प्रथम अनुचित कृति करून, नंतर तिचेबद्दल लोकांकडून होणारी टीका निमूटपणें ऐकून घेणाराचे धन्यवाद कोणीही विचारी मनुष्य गावयाचा नाही. कारण, आपण कर्तव्यपराङ्मुख झाल्यामुळें विरुद्ध टीकेचा आपल्यावर भडिमार होत आहे हें तो जाणून असतो. लौकिकदृष्ट्या मी दोषी आहे, असें म्हणण्यापलीकडे त्यास इलाज नसतो. पण एखादा मनुष्य स्वकर्तव्य-दक्ष असूनही लोकांत त्याची टवाळकी चालली असतां तिकडे दुर्लक्ष करून आपल्या विचारास योग्य वाटणाऱ्या आचरणापासून न ढळणें ह्यांत खरा थोरपणा आहे. आत्माराम दादांच्यांत हा थोरपणा होता, हें त्यांनीं आपल्या आचरणानें सर्वांस चांगल्या रीतीनें दाखवून दिलें आहे. असो.

डा. आत्माराम यांनीं आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठीं फारच पैसा खर्च केला. त्यांनीं मिळविलेलें सर्व द्रव्य मुलांच्या शिक्षणाकडे लाविलें. यांचे वडील चिरंजीव रा. मोरेश्वर हे प्रथम विलायतेस सिव्हिल सर्विसच्या परीक्षेसाठीं गेले. तेथें ते ती परीक्षा पसार झाले नाहीत. येथें आल्यावर त्यांस राजकोट येथील राजकुमार कालेजांतील व्हाइस प्रिन्सिपालची जागा मिळाली. ह्या जागेवर ते बरेच दिवसपर्यंत होते. नंतर ते काठेवाडांतील विद्याखात्याचे इन्स्पेक्टर होते. दादांचे दुसरे चिरंजीव आनंदराव हे फार हुशार व तरतरीत असत. ते विलायतेतून एम्. बी. ची परीक्षा पसार होऊन आले होते. पण तेथेंच असतां त्यांस दम्भ्याची भावना झाली होती व येथें आल्यावर त्यांचा थोड्याच दिवसांनीं अंत झाला. आनंदरावांचा अंत झाल्यानंतर यांच्या मातृश्री वियोगजन्य दुःखामुळें वेढ्या झाल्या होत्या. पण कांहीं काळानें त्यांचे बोकें पूर्वस्थितीवर आलें. आत्मारामदादा यांसही आनंदरावांच्या मृत्युमुळें अनावर दुःख झालें. त्यावेळीं ते बायबल

वाचीत असत. त्यांतील जोबची गोष्ट वाचतांच अनेक उदात्त विचार त्यांच्याठायीं उदित झाले व त्या दिवसापासून ते हळुहळु आपलें दुःख विसरूं लागले. मनुष्या-
वर एकामागून एक अशीं अनेक संकटें येऊं लागलीं म्हणजे त्यांच्या मनाची स्थिति कांदी चमत्कारिक होते. आलेलीं संकटें, विवेकाचें अवलंबन करून, शांत-
पणें फार थोड्यांस सहन करितां येतात. परंतु डा. आत्माराम हे ह्या फारच थोड्यांत मोडणारे एक होते. त्यांच्यावर एकामागून एक अशीं बरींच संकटें आलीं पण, तीं त्यांनीं इतक्या शांतपणें सहन केलीं कीं, त्यांच्या जागीं दुसरें कोणी असतं तर त्याची स्थिति काय झाली असती नकळे. असो. ह्यांचे तिसरे चिरंजीव रा. रामचंद्र हे येथील जीवराज बाळु गिरणीचे सेक्रेटरी आहेत. चवथे चिरंजीव रा. ज्ञानेश्वर हे विलायतेहून वैद्यकीची परीक्षा पसार होऊन आले, ते पुष्कळ वर्षे माटुंगा येथील लेपर असायलमवर डाक्टर होते. त्यानंतर परळ येथील हॉपकीन इन्स्टिट्यूटमध्ये मोठ्या अधिकारावर होते. हल्लीं ते मद्रास येथें आहेत. डा. आत्मारामदादांची कनिष्ठ कन्या, डा. माणकबाई ह्या एल. एम. एस. असून एल. आर. सी. पी. ही आहेत. त्यांनीं ग्रेगच्या दिवसांत फारच भ्रम घेतले व पारशी इस्तिळांत निःस्वार्थ बुद्धीनें आपल्या जिव्हावरील जोखमांस न जुमानतां, चांगली कामगिरी बजावल्याबद्दल हल्लीं परलोकवासी झालेल्या सर जमशेटजी ह्यांच्या हस्ते सन्मानार्थ ह्यांस एक चांदीचा पेला नजर करण्यांत आला. पुष्कळ वर्षे आपल्या घंघांत यश संपादिल्यानंतर बॅ. बहादुरजीशी त्यांनीं विवाह केला. डा. आत्माराम ह्यांचे कनिष्ठ चिरंजीव पदवीधर असून गिरणीचे मॅनेजर आहेत.

ह्यांचें धर्माचरण घगैरे.

धर्मसंबंधी विचार योग्य दिशेनें करूं लागाययास ह्यांस ह्यांच्या दोघां बंधूंची, (दादोबा व भास्करराव) मोठी मदत झाली. ह्यांच्या येथें प्रतिवर्षी गणपतीचा उत्सव दीड दिवस होत असे. त्या वेळीं दादोबा आरतीस निलकुल येत नसत. हें पाहून आत्मारामदादांस फार वाईट वाटे व मला पैसे मिळूं लागले म्हणजे मी हा उत्सव सहा दिवस करीन, असें ते म्हणत. परंतु हे विचार त्यांच्यांत फार दिवस राहिले नाहीत. वळिलानंतर भास्करराव कुटुंबातील प्रमुख झाले. त्या वेळीं त्यांनीं गणपतीच्या उत्सवास कायमचा फांटा दिला. व आपल्या मातुश्रीचें वर्षश्राद्धही जुन्या पद्धतीप्रमाणें त्यांनीं केलें नाही. ह्या वेळीं रा. ब. राम, बाळकृष्ण व भाऊ महाजन हे मोठे तरतरीत सुधारक असत. वर सांगितलेल्या चौपाटीवरील रे. नेसबिट यांच्या वर्गांत हे तिघेही अगदीं

नियमानें जात असत. त्या वर्गात जो उपदेश वगैरे होत असे त्यांतोळ ग्राह्य तेवढें ध्यावयाचें असा ह्यांचा निश्चय असे. मध्यंतरी रा. ब. राम बाळकृष्ण ह्यांची थोडी चलबिचल झाली होती. परंतु भाऊ महाजन यांनी त्यांस वेळेवरच हात दिला. यानंतर कांहीं काळांनं ह्या कट्ट्या सुधारक चमूनीं कांहीं मित्रांच्या साहाय्यानें “ एक गुप्त मंडळी ” काढिली. हीत धर्मसंबंधानें विचार होत असे. त्यांनीं कांहीं नियमही केले होते व ईश्वराचें अस्तित्व मानणारांसच मंडळीत दाखल करण्यांत येत असे. ह्या मंडळीस लवकरच मोरोबा विनोबा, बाबा पद्मनजी वगैरे मंडळी येऊन मिळाली. बाबा नंतर ख्रिस्ती झाले. याच मंडळीस नंतर परमहंस सभा हें नांव देण्यांत आलें. परमहंस मंडळीपैकी सर्वांस जातीची सामाजिक बंधनें सोडिल करावीं असें वाटत असे; पण असें करावयास उघडपणें त्यांची तयारी नसे. कांहीं काळांनं एकत्र भोजन वगैरे जरी होऊं लागलें तरी ह्या सर्व प्रकार गुप्त रीतीनें होत असे. येथवर मजल आल्यानंतर कांहीं मंडळीनें माघार घेतली. व सभासदांच्या सद्यांचें पुस्तकच—जातीकडून त्रास होऊं नये म्हणून—कोणी लांबविलें ! दुसरें असें की, परमहंससभेत धर्मसंबंधानें जितकें विवेचन व्हावयास पाहिजे तितकें होतही नसे.

धर्मसंबंधानें स्वतंत्र रीतीनें विचार करून एकेश्वरी धर्माचा स्वीकार केलेल्या त्या काळच्या सर्व मंडळीविषयी आमच्या टायी पूज्यबुद्धि आहे. पण, परमहंससभा स्थापन करण्यापूर्वी ‘ एक गुप्त मंडळी ’ स्थापन करण्यांत ह्या थोर लोकांनीं मोठी चूक केली व तीच आज पुष्कळांस नडत आहे असे उद्गार १८९८ सालीं लिहिलेल्या चरित्रांत ह्या लेखकांनं काढले आहेत. पूर्वीपासूनच स्वतंत्र रीतीनें उघडपणें लोकांस अरुचिकर अशा विषयांचा ऊद्वापोह करण्याची बहिर्वाट ह्या लोकनायकांनीं घातली असती, व विचारास योग्य वाटणारें आचरण “ गुप्त मंडळीच्या ” खोलींत मात्र व्हावयाचें, ह्या प्रकारास जर त्यांनीं टाळा दिला असता, तर पुढें परमहंससभेंतील सभासदांच्या नांवांचें पुस्तक लांबविल्याबरोबर सर्व सभासदांची जी तारांबळ उडाली ती उडाली नसती व नंतर उघडपणें एकेश्वरी धर्माप्रमाणें वर्तणाऱ्यांतून तीं मर्ते मान्य असूनही निघून जाण्याचा प्रसंग कांहीं लोकांवर आला नसता. ह्या संबंदाचे आम्ही हे आमचे विचार डॉ. आत्माराम ह्यांस एके प्रसंगीं सांगितले. त्या वेळीं त्यांच्या नेहमींच्या बहिर्वाटीप्रमाणें शांतपणें आमचें म्हणणें ऐकून घेतल्यावर ते म्हणाले, “ होय, तुम्ही म्हणतां तें एकाचिं खरें आहे. त्याच वेळीं ह्या गुप्त मंडळीच्या.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४

किंवा परमहंसपंथाच्या भानगडीत न पडतां उघडपणें विचाराप्रमाणें आचारास जर आम्ही सुरुवात केली असती, तर बरें झालें असतें खरें. पण, आमची ती जरी चूक झाली असली, तरी ती सुधारणें तुमच्यासारख्या तरुणांच्या हातीं आहे ना ! आम्ही जी चूक केली तीच तुम्ही पुन्हां न केलीत म्हणजे सर्व वाद मिटणार आहे. ” ह्यावर आम्ही त्यांना काय-उत्तर देणार ?

राम बाळकृष्ण हे विलायतेस गेल्यावर मिस कारपेंटरबाईंशीं त्यांचा बराच परिचय झाला. कारपेंटरबाई येथें आल्यावर राम बाळकृष्णांकडे उतरणार होत्या. पण त्या वेळीं ते मृत्यु पावले असल्यामुळें त्या आत्मराम दादांकडे उतरल्या. कारपेंटरबाईंच्या सहवासानें दादांना पुष्कळ लाभ झाला. प्रार्थनासमाज स्थापन झाल्यानंतर कित्येक दिवस उपासना दादांचे घरीं भरत असत. ह्या सभास बाळ मंगेश वागळे, ना. म. परमानंद, वा. बा. नव-रंगे, भास्करराव भागवत, मोरोबा विनोबा आदिकरून मंडळी जात असे. ह्या वेळीं रत्नमालेंतून गीतें म्हणत असत. प्रथमतः कॅलेजांत असतां कोही कालपर्यंत तर आत्मरामदादा नास्तिक होते. परंतु रसायनशास्त्र शिकत असतां अगदीं सूक्ष्म अशा कणासही Final cause (आदि कारण) आहे अशी त्यांची खातरी झाली त्या वेळींच त्यांची ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी खातरी पटली. तरी पण ईश्वर जाणूत असा आहे असे त्यांस त्या वेळीं वाटत नसे. तें परमहंससभेतील मंडळींशीं त्यांची जीं संभाषणें होत त्यामुळें ईश्वर कसा जाणूत आहे हें त्यांचे कळू लागलें. प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेच्या कामीं ह्यांनीं तन-मनधनकरून माठी झीज सोशिली आहे. समाजाची संस्थापना झाल्यापासून आमराणांत ते समाजाचे अध्यक्ष होते. प्रतिवर्षीं सर्व सभासद एकमतानें त्यांचीच निवडणूक करीत असत. ह्यांच्यासारखे धर्मशील, शुद्धाचरणी, महानुभवी, आनंदी-नम्र स्वभावाचे असे आपणांत दुसरे कोणी नाहीत असें सर्वांस वाटत असे.

भांडारकर पुस्तकालय व अखेरचे दिवस.

आत्मरामदादांनीं मृत्युपूर्वीं कोही दिवस आपला धंदा सोडून दिला होता. व त्यांनीं सर्व लक्ष धर्माकडे लाविलें होतें. येथील समाजांत डॉ. भांडारकर-पुस्तकालयास पुस्तकें येऊं लागल्यापासून ते पुस्तकें बाचाबयास येत असत. प्रथम प्रथम तर सुमारें आठ आठ तास ते समाजांत काढीत असत ! त्यांनीं ह्या कायबरोच जितका फायदा घेतला तितका दुसऱ्या कोणीही घेतला नाही ! त्यांची

गौतमबुद्धाविषयीं फार पूज्यबुद्धि असे. लायब्ररीतील बौद्धधर्मासंबंधीं सर्व पुस्तकें त्यांनीं केव्हांच वाचून टाकलीं. बौद्धधर्मासंबंधानें कांहीं तरी लिहिण्याचा यांचा विचार असावा. व त्यांनीं टिपणही करून घेतलें होतें. बौद्ध धर्माचीं तत्त्वे इतकीं उदात्त असतां त्यांचा लय कां झाला असें त्यांस विचारितां त्यांनीं चरित्रलेखकास सांगितलें कीं, “ आपला उपनिषदांतील पुरातन व अत्यंत उदात्त अशा धर्माचा लय व्हावयास जीं कारणें झालीं तींच बौद्ध धर्माच्या लयासही झालीं. बुद्धानें सांगितलेलीं सर्व उदात्त तत्त्वे पुस्तकांत राहिलीं. सर्व मिथू प्रसंगविशेषीं बुद्धाच्या आह्मेनुसार वर्तत नसत. लग्नकार्ये वगैरे व्हावयाचा प्रसंग आला म्हणजे बुद्धानें उपदेशिलेला धर्म खूब मिथू एके बाजूस ठेऊन पूर्वापार रीतीस अनुलक्षून वर्तत. ह्यामुळें त्या धर्माचें जें वजन लोकांच्या मनावर पडावयास पाहिजे होतें तें पडलें नाहीं. व अखेरीस होतां होतां त्या धर्माचा न्हास झाला. ”

बौद्ध धर्माच्या आजच्या अवनत स्थितीस आत्माराम दादांनीं सांगितलेली स्थिति कारण झाली असेल खरी. तरी पण ह्या एका कारणानें सर्व विचारी लोकांचें समाधान होईल असें आम्हांस वाटत नाहीं. बौद्ध धर्मातील कांहीं तत्त्वे अति उदात्त आहेत. ह्याविषयीं मुळीं वादच नाहीं. पण, असें असून सावकाचें समाधान करण्याचें सामर्थ्य त्या धर्मांत नाहीं, ही महत्वाची गोष्ट आपण विसरतां नये. बौद्ध धर्मांत जीं उदात्त तत्त्वे आहेत त्या सर्वांस A code of moral laws and principles (नीतितत्त्वांचा समुच्चय) असें नांव देतां येईल. पण, कोरव्या नीतीनें सर्व काळीं, सर्व स्थितीतील लोकांचें समाधान होणें शक्य नाहीं. हा संसारशकट हांकीत असतां मनुष्यमात्रावर असे अनेक प्रसंग येतात कीं, ज्या वेळीं केवळ अति उच्च अशीं नीतितत्त्वे त्याचें समाधान करू शकत नाहींत, अंतःकरणांत होत असलेला एक मंजुळ ध्वनि नीतीपेक्षां अनंत पटीनें जास्त श्रेष्ठ, असें कांहीं तरी आहे असें सुचवीत असतो. त्याच्याच आश्रयानें आपलें जीवित कायम आहे अशी त्याची खातरो होऊं लागते व नंतर उत्तम नीतितत्त्वे व आस्तिक बुद्धि ह्यांचा सुखकर संयोग झाला म्हणजे त्याला शांति प्राप्त होते, त्याची चिंता नाहींशी होते व संसारांत मार्गक्रमण करीत असतां पदोपदीं येणारीं संकटे सहन करण्याचें सामर्थ्य येतें. बौद्ध धर्मांत ह्या अत्यंत सुखमय स्थितीचा अभाव आहे. व मनुष्यमात्राची नैसर्गिक वृत्ति आस्तिक असल्यामुळे व बौद्ध धर्मातील कोरव्या नीतितत्त्वांच्या योगें त्याचें समाधान न झाल्यामुळे त्या धर्मावरील भ्रष्टा उढणें अगदीं साहजिक आहे. असो.

आपल्याला धर्मसंबंधी जे काही वाटत आहे ते लोकांस सांगवें असे त्यांस फार वाटत असे. अशिक्षित लोकांची आपण हेळसांड न करितां त्यांस शुद्ध धर्माची माहिती करून देण्याचें काम आम्ही मोठ्या जारीनें करावयास लागलें पाहिजे असें ते म्हणत. समाजाच्या १८९८ सालच्या उत्सवाच्या पूर्वी त्यांची प्रकृति थोडी अस्वस्थ व अशक्त झाली होती. व म्हणून उत्सवांतील उपासना त्यांनीं घेऊं नये असें सर्वास वाटत होतें. त्या वेळीं ते म्हणाले, “ मला माझी ही शेवटली उपासना करण्याची वेळ आहे असें वाटत आहे. माझ्या मनांत तरुण अशा मंडळीस पुष्कळ सांगावयाचें आहे. तें मजपाशींच राहील असें आपण करूं नका. ” आणि खरोखरच ती त्यांनीं चालविलेली उपासना अखेरचीच झाली ! येथून लोणावळ्यास जाण्यापूर्वी त्यांची प्रकृति बरी होती. तेथें गेल्यावर त्यांस एकाएकीं दुखणें येईल असें कोणास वाटलें नाहीं. त्यांनीं तेथें जातांना मुद्दाम वाचण्यासाठीं पुरातन संस्कृत लेखांचें ज्यांत भाषांतर आहे असें एक पुस्तकही बरोबर नेलें. आत्मारामदादा लोणावळ्यास स्वतःच्या प्रकृतीसाठीं गेले नव्हते. ते आपल्या एका मित्रासाठीं म्हणून घरांतील सर्व मंडळी नको नको सांगत असतां, गेले. तेथें त्यांस थ्रम पडले, त्यामुळें ताप आला; तो बरा झाल्यानंतर एकाएकीं छातींत कांहीं विकार झाला. सोमवार ता० १८ एप्रिल १८९८ रोजीं त्यांस लोणावळ्याहून येथें आणिलें. त्या वेळीं त्यांच्या प्रकृतीस आराम पडेल असें वाटत होतें. पण नंतर प्रकृतीचें मान विशेष भडकलें, व अखेरीस मंगळवार ता० २६ एप्रिल १८९८ रोजीं सायंकाळी पांच वाजून दहा मिनिटांनीं ह्या पूर्ण शुद्धाचरणी, सुशील, सद्गुणी, परोपकारी, आनंदी, स्वकर्तव्यदक्ष, परदुःखनिवारणार्थ तनमनधनैकरून झटणाऱ्या सद्गृहस्थाची इहलोकींची यात्रा संपली.

अंत्येष्टी.

आत्मारामदादांचा अंत होण्यापूर्वी एकदां त्यांचे परमज्ञेही रा. रा. बासुदेव बाबाजी नवरंगे हे त्यांचे येथें गेले होते. त्या वेळीं आपल्या आसपास कोणी नाहीं असें पाहून त्यांस आत्मारामदादा म्हणाले, “ बासुदेवराव, माझा अंतकाळ जवळ आला आहे असें आतां मला वाटूं लागलें आहे. माझी अशी इच्छा आहे कीं, आपल्या वहिवाटीप्रमाणें माझ्या शरीरास ताटीवरून नेऊं नये. तें एका पेटींत घालून मांडुंग्यास आपली ब्राह्मसमाजाची जागा आहे तेथें न्यावें; व तोंड उघडें ठेवावें. माझ्या शरीराचें दहन व्हावें, व प्रेतयात्रेस येणाऱ्यांनीं उघडें बोडकें म येतां नेहमीप्रमाणें वळें परिचाय करून यावें. ” आत्मारामदादांनीं हे स्पष्टोद्गार

काठिल्यानंतर कांहीं गृहस्थांस वासुदेवरावांनीं त्या वेळची सर्व हकीकत सांगितली. ही त्यांची इच्छा त्यांच्या सर्व मुलांनीं व त्यांच्या प्रिय पत्नीनें पूर्ण केली.

ह्यासंबंधानें एक दोन महत्त्वाच्या गोष्टी बाबकांनीं लक्षांत ठेविल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट अशी कीं, एकेश्वरी धर्मानुयायी ह्या नात्यानें आपल्यावर एक विशेष जबाबदारी आहे व आपल्या मृतिकेसमान शरीराची अखेरची व्यवस्थाही त्या जबाबदारीस अनुरूप अशाच रीतीनें होणें अवश्य आहे, असें आत्माराम-दादांस आपली इच्छा प्रदर्शित करितेवेळीं वाटलें असावें; व आपल्या बरोबरीच्या किंवा ज्यांची इहलोकींची यात्रा अकालीं संपली अशा आपल्याहून तरुण गृहस्थांची अंत्येष्टी वगैरे त्यांच्या मताविरुद्ध झाली हें गैर झालें, हा विचारही त्यांस त्या वेळीं सुचला असावा. वास्तविक पाहिलें तर एकदां शरीर आत्म्याविरहित झाल्यावर त्याची कोणत्याही रीतीनें व्यवस्था लागली तरी त्याबद्दल विधिनिषेध मानण्याची कांहीं आवश्यकता नाही, अशी शंका या वेळीं कोणी घेईल. परंतु असली शंका घेण्यांत विशेषशी मातब्बरी आहे असें आम्हांस वाटत नाही. शरीराची कोणत्याही रीतीनें व्यवस्था लागली तरी त्यामुळें आत्म्यास विशेषसा फायदा होण्याचा संभव नाही, असें जरी सकृद्दर्शनी वाटण्याचा संभव आहे, तरी अशी शंका काढणारांनीं एकेश्वरी धर्मानुसार अंत्येष्टीचा विधि होते वेळीं काय काय विधी व कृती होत असतात त्याकडे लक्ष पोंचवावें. प्रेताचें दहन होण्यापूर्वीं सर्व साधारणपणानें जो चमत्कारिक विधि होत असतो तो विचारास सोडून असतो. त्या वेळच्या अनेक कृती अगदीं वेडगळ व अप्रगल्भ असतात. परंतु हा सर्व प्रकार एकेश्वरी धर्मानें गाळून त्या ऐवजीं ठिकठिकाणीं गंभीर प्रार्थना घालून दिल्या आहेत. परलोकीं आत्म्याला जर कांहीं स्थिति असली तर ती सुखद व्हावी एतदर्थ अत्यंत गंभीरपणें, उदार विचारांनीं परिश्रुत अशी ती प्रासंगिक प्रार्थना कोठें, आणि आमच्या स्मशानांतील भटजीबोवांची ती कोणासही न कळणारी व अज्ञानमूलक चर्पटपंजरी कोठें ? एकेश्वरी धर्मानुसार गंभीर अशी प्रार्थना होत असतां अंतःकरणाची जी स्थिति होत असते, गतप्राण्याच्या वियोगाचें महत्त्व जें मूर्तिमंत आपल्यापुढें उभें राहतें, तशी स्थिति भटजीबोवा जी कवाईत करावयास सांगत असतात तिच्यायोगें होणें शक्य तरी असतें काय ? सारांश जीवमान असतांना सर्व कृती स्वमतानुसार करणें हें जर कर्तव्य मानावयाचें, तर मग अंत झाल्याबरोबर विवक्षित प्रकार करणें हें कसे. विचारार्ह होईल ? असो.

आत्मारामदादांची खरी योग्यता.

येथपर्यंत आम्हांस मिळालेल्या माहितीवरून संक्षेपाने आत्मारामदादांचे चरित्र आम्ही वाचकांपुढे ठेविले. त्यावरून त्यांची योग्यता फार मोठी होती, असे वाचकांच्या लक्षांत आल्यावाचून राहणार नाही. डा. आत्माराम यांनी कधी सार्वजनिक सभांपुढे मोठमोठी व्याख्याने दिली नाहीत; लोकांस थक करून सोडण्यासारखे लेखही त्यांनी कोठे लिहिले नाहीत; (त्यांनी १८९५ साली Stray Thoughts on the Origin and Development of Religion ह्या विषयावर एक लहानसा निबंध लिहिला आहे.) मोठे तत्त्वज्ञ ह्या नात्याने छुट्या ते कधी लोकांपुढे आले नाहीत; आणि इतके असून ते थोर पुरुष होते, साधु-पुरुष होते, अशाविषयी कोठेच मतभेद नाही, ह्याचे कारण काय असावे? ज्ञानाने, विद्वत्तेने त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ असे अनेक लोक त्यांस मोठा मान देत असत, ह्याचे तरी कारण काय? आत्मारामदादांच्या एकंदर वर्तनक्रमाकडे पाहिले म्हणजे ह्या प्रश्नांचे उत्तर सहज मिळेल. त्यांच्या मृत्यूपूर्वी सुमारे एकवर्ष त्यांच्या संगतीचा लाभ आम्हांस जितका झाला तितका दुसऱ्या कोणासही झाला नसेल. त्यांच्यासारख्या साधु पुरुषांच्या संगतीत तासच्यातास असणे हे किती सुखकारक होत असे ते चांगल्या रीतीने सांगताही येणार नाही. मी मोठा, हा लहान; मी विद्वान, हा अडाणी; मी अनुभवी, हा अननुभवी; मी श्रीमंत, हा कंगाल; मी लोकनायक, हा यकःचित् प्राणी; हा मेद कधीही मनांत न आणिता अनेक विषयांसंबंधाने अगदी मोकळेपणाने ते आमच्याशी बोलत असावयाचे. त्यांची ती प्रेम-युक्त मंजुळवाणी, ते हास्यमुख, ते प्रेम, प्रत्येक शब्दांत दिसून येणारी कळकळ, व स्वमताविरुद्धी दुसऱ्याचे विधान अगदी शांतपणे लक्षपूर्वक ऐकून घेऊन, प्रेमाने उत्तर देण्याची त्यांची अप्रतिम हातोटी अनुभवतांच त्यांच्याविषयी अंतःकरणांत किती तरी पूज्यबुद्धि उत्पन्न व्हावी! कधीही कोणाची निंदा न करिता त्यांच्यातील दुगुण दाखवावयाचे, स्वतःच्या शुद्ध आचरणविषयी अस्मिमान न बाळगिता योग्य पुरुषांची वाजवी स्तुति करावयाची, असा त्यांचा स्वभाव असे. त्यांचेसारखे शुद्धाचरणी, सरळ स्वभावाचे व आनंदी, त्यांच्या पिढीत तर नाहीतच, पण अलीकडल्या पिढीतही सांपडणे कठिण! ह्यावरून खऱ्या थोर पुरुषांच्या ठायी कोणते गुण विशेष रीतीने वास करीत असले पाहिजेत ते दिसून येणार आहे. अनेक ग्रंथांची पारायणे केलेल्यास लोक कदाचित् विद्वान् झणतील; घटकेंत हे सत्य, तर घटकेंत ते सत्य असे सप्रमाण सिद्ध करून देण्याचा अस्मिमान

बाळगणाऱ्यास लोक कदाचित् त्या कामांत पटाईत असें झणतील; पण त्यास कोणी थोर पुरुष म्हणणार नाही. आत्मारामदादा सारख्यांच्या पुढें गाढाभर ग्रंथ वाचलेले नामधारी विद्वान फिकेच पडावयाचे. लोकसमूहावर वजन पडावयास, त्यांस नीतिपथानें न्यावयास, कुमार्गीपासून त्यांस परावृत्त करावयास, दादासारखेच पुरुष पाहिजेत. आणि मुंबईत इतकी वर्षे असा एक निगर्बी पुरुष होता ह्याबद्दल मुंबापुरवासी जनांनीं आपणास धन्य मानून घेतलें पाहिजे.

डा. आत्माराम व प्रतापचंद्र मुष्टुमदार.

कलकत्त्याचे प्रसिद्ध ब्राह्म गृहस्थ बाबू प्रतापचंद्र मुष्टुमदार दोन तीन वेळ मुंबईस आले होते. त्या वेळीं त्यांचा आत्मारामदादांशी जो परिचय झाला व त्यावरून त्यांना त्यांचेविषयीं जे विचार सुचले ते त्यांनीं (प्र. मु. नीं) एका लेखांत प्रदर्शित केले. त्याचा कांहीं भाग जशाचा तसाच येथें घेणें जरूर आहे. बाबू प्रतापचंद्र लिहितातः—

“All the time I spent in Bombay during my first visit I stopped at his house, and never had I in those early days seen such a well-trained and highly refined household as Dr. Atmaram's. The only other family that could approach it was that of Mr. Ramchandra Balkrishna, but he was dead, and Dr. Atmaram was the head, and as it were, the father of both families. The daughters were better educated than any Hindu girl of another Indian city I knew. In his zeal for female education he was unique in those days, and while we in Bengal only talked and discussed the subject, he gave practical effect to his ideas, not that we agreed on those ideas; the Bombay men, as well as Keshub Chandra Sen and myself differed from them a good deal. But the straightforwardness and courage with which he carried out his principles on this and other matters almost singlehanded, showed that he had the stuff of the

true reformer in him, and we all loved and admired him for it. But he was not a mere reformer; he was pure-minded God-fearing man. All the time I knew him he was the President of the Prarthana Samaj and no one ever dreamed of electing any body else at any time. Dr. Atmaram was a popular and extensive medical practitioner, but never did I find him absenting himself from Divine Service, though he had sometimes to leave in the midst of it on urgent calls of professional duty. He was a very quiet man, I never remember to have heard him make a speech. But he was an earnest man, he never trifled with a subject, and nobody could trifle with him. Cordial and warm in his friendship, gentle and kindly to every one, he could be frank, plain-spoken and fearless. Hence men of sterling worth respected and appreciated him, though he had critics here and there. Nothing struck me as more noteworthy than his friendship with the late Mr. Vishwanath Mandlik. It was like a friendship between Cardinal Newman and Frederick W. Harrison, the Positivist. Yet as both men were genuine, they understood each other inspite of their differences. Of course, such worth as Dr. Atmaram's was highly esteemed by the English community and through him I made an important friendship which did a great deal of good. It must have been by their friendly interest he got the Shrievalty of Bombay. With all the honor he got, and all the reforms he made he never left his simple Hindu habits. He wore the full grown of his white hair with a big tuft at the back

of his head. He wore the old-fashioned dhotar, ate out of the old-fashioned metal vessels, and spoke the old mother-tongue with real pleasure. He was a sort of universal elder brother to the Bombay community. From Morarji Gokuldas and Sorabji Shapurji to the youngest novice of the Prarthana Samaj every one called him Dada. That Dada (elder brother) we have lost. Will Bombay be the same? Bombay without him? Many cruel sorrows had he suffered in his long life, many disappointments and grievous losses. But he bore his burden silently and patiently like a man. He loved man, he trusted in God, he did his duty to the last. Let all theists join in praying for the rest of the spirit of Dr. Atmaram Pandurang."

लोकमत.

डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या मृत्यूनंतर मुंबई इलाख्यातील बहुतेक सर्व पत्रांनी व मद्रास, कलकत्ता, लाहोर, येथील पुष्कळ वृत्तपत्रांनी खेदप्रदर्शक लेख लिहिले. त्या सर्वांचा येथे उल्लेख करितां येणे शक्य नाही. विशेष लक्षांत घेण्यासारखी गोष्ट ही की, डा. आत्माराम हे सुप्रसिद्ध सुधारक असूनही सुधारणेस प्रतिकूल असणाऱ्या अनेक पत्रांनी त्यांच्या नीतिधैर्याबद्दल व त्यांच्या खऱ्या खऱ्या योग्यतेबद्दल योग्य ती स्तुति केली. नवीन विचारांच्या मंडळीने दादांस चांगले द्यायला तर त्यांत फारसे आश्चर्य नाही. त्यांची खरी योगता कळावयास त्यांस साधनें असत; परंतु त्यांच्या विरुद्ध विचारांचा स्वीकार केलेल्या पत्रांनी त्यांची खरी योग्यता जाणावी हे त्या पत्रांस विशेष भूषणास्पद आहे. सर्व वृत्तपत्रांनी ते खरे सुधारक होते हे कबूल केले आहे.

डा. आत्माराम ह्यांच्या योग्यतेसारखे थोर पुरुष वारंवार ह्या जगांत येत नाहीत. म्हणून त्यांचा सहवास ज्यांना घडतो ते धन्य. परंतु त्यांचा सहवास ज्यांस घडतो अशांनी व त्यांच्या कृतीशी सहवास घडावा अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांनी त्यांचे चांगल्या गोष्टीत अनुकरण करण्याचा शक्य तितका प्रयत्न केला पाहिजे. डा. आत्माराम ह्यांच्या वर्तनातील अनेक गोष्टी अनुकरणीय अशा आहेत. त्यांकडे वाचकांचे लक्ष जाऊन ते त्यासंबंधाने चांगल्या रीतीने विचार करितील अशी आशा बाळगून त्यांचे हे अल्प जीवनचरित्र संपवितों.

(२) मामा परमानंद.

Strongest minds
Are often those of whom the noisy world
Hears least.

अंतरीं निर्मत्सर । सबाह्य कोमल जिह्वार
नाहीं द्वेष ज्या चिर्त्ती । समता ती सर्वोभूतीं
निर्मळ अंतर । शुद्ध सत्त्वाचा सागर
तुका म्हणे पेसे । ते ते भगवंता सरिसे ॥

ज्यांनी आपली साधुवृत्ति व लीनता ह्यांनी सर्वांस आपलेंतें करून घेतलें होतें, ज्यांची परोपकार वृत्ति, शांत स्वभाव, विचारगांभीर्य, सत्यनिष्ठा, कोमल अंतःकरण, परमेश्वरावरील अचल निष्ठा, कर्तव्यजागृति व विद्वत्ता इ० गुण पाहून त्यांच्या सहवासाचा अधिक लाभ होण्याची इच्छा उत्पन्न होत असे; ज्यांच्या-विषयीं प्रार्थनासमाजापैकीं डा. भांडारकर, माधराव रानडे, वामनराव मोडक, रामभाऊ माडगांवकर, बाळ मंगेश बागळे, भास्करराव भागवत, दीनानाथ-राव माडगांवकर, नारायणराव चंदावरकर इ० व बाहेरच्यापैकीं बंगाली, मलबारी, न्यायमूर्ति काशिनाथपंत तेलंग, विष्णुपंत भाटवडेकर, जव्हेरिलाल याज्ञिक, वासुदेव जगन्नाथ कीर्तिकर, घनश्यामपंत नाडकर्णी इ० मंडळीमध्ये अत्यंत आदरभाव वागत असे; ज्यांनीं वर्तमानपत्राचा संपादक कसा असावा ह्याचा किता घालून दिला, कोणत्याही महत्त्वाच्या बाबीसंबंधानें चळवळ जर करावयाची तर ती कशी करावयाची हें ज्यांनीं स्वतःच्या उदाहरणानें शिकविलें, ते नारायण महादेव ऊर्फ मामा परमानंद आधुनिक काळांतील एक साधुपुरुष होते. तुकोबांचा वरील अभंग, मामांच्या चारित्र्याचा क्षणमात्र विचार करितां, त्यांस उत्तम प्रमाणें लागू पडतो असें तत्क्षणीं लक्ष्यांत येतें. अशा ह्या थोर पुरुषाच्या चरित्राची ह्या लहानशा लेखाच्या द्वारे ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करितों.

सावंतवाडी नजीक माणगांव येथें सन १८३८ सालीं जुलै महिन्याच्या ३ न्या-तारखेस नारायणरावांचा जन्म झाला. रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांच्यापेक्षां एका वर्षांनैच वडील होते. नारायणरावांचें शिक्षण सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे वयाच्या

दुसऱ्या वर्षीच नारायणरावांचे तीर्थरूप परलोकवासी झाले व नंतर यांचे व यांच्या तीन बहिणींचे पोषण करण्याचें काम त्यांच्या मातुश्रीवर पडलें. ह्यांचें घराणें मूळचें फार गरीब स्थितींत असल्यामुळें ह्या चार मुलांचें पोषण व संगोपन त्या माउलीनें कसें केलें असावें याची आज कल्पनाच केली पाहिजे. खरें पाहतां अशा गरीब स्थितीतील मुलाच्या शिक्षणाचा योग मुंबईसारख्या ठिकाणीं आहे ही कांहीं सहज अटकळ करण्यासारखी गोष्ट नव्हती.

सुखी ह्या नांवाचे त्यांचे एक मामा होते. ते माणगांवचे तात्या पंतोजी होते. त्यांच्या शाळेंत नारायणराव थोडें बहुत लिहावयास व वाचावयास शिकले; परंतु हे मामा लवकरच वारले व त्या सुमारास सावंतवाडी संस्थानांत बंडखोरांचा फार त्रास झाला होता. म्हणून ह्या मुलांच्या आईला मुलांच्या संरक्षणासाठीं गवताच्या गंजीचा आश्रय करावा लागत असे. अशा धांदलीच्या वेळीं नारायणराव आपल्या बहिणीच्या भेटीस मुंबईत आले. आज विलायतेस जाणें सोपें झालें आहे, पण त्या वेळीं मुंबईस येणें हें प्रमाणतः त्याहून कष्टाचें, जोखमीचें व खर्चाचें काम होतें. कांहींही असो, बहिणीच्या भेटीसाठीं म्हणून नारायणराव मुंबईत आले व ते पुढें मुंबईचे अत्यंत सन्माननीय असे रहिवासी झाले. हा विलक्षण योगायोगच होय.

मुंबईस आल्यावर नारायणांच्या हुशारीची कल्पना होऊन म्हणा, अगर त्यांच्या गोड स्वभावाची ओळख झाल्यामुळें म्हणा, त्यांचे मेहुणे रा. कृष्णशेट तिबरेकर ह्यांनीं विद्याभ्यासासाठीं त्यांस ठेवून घेतलें. त्यांचें पुढील मराठी शिक्षण येथें त्या वेळचे प्रसिद्ध शिक्षक रा. रा. महादेव पंतोजी ह्यांच्या देखरेखीखालीं झालें. आणि हा मराठी शिक्षणक्रम अवघ्या दोन वर्षांच्या अवधीत नारायणरावांनीं संपविला, व सरकारी सेंट्रल स्कूलमध्ये त्यांचा १८५० मध्ये प्रवेश झाला. येथील सर्व शिक्षणक्रम त्यांनीं चार वर्षांत संपविला, व पुढें उच्च शिक्षणासाठीं ते कॉलेजांतही गेले. त्या वेळीं मुंबई विद्यापीठाची स्थापना झालेली नव्हती. त्यामुळें ही स्थापना झाल्यानंतर नारायणराव प्रवेश परीक्षेस बसले. त्याचप्रमाणें एफ. ए. च्या परीक्षेसही बसून त्यांस यश प्राप्त झालें. परंतु बी. ए. च्या परीक्षेंत त्यांस यश आलें नाहीं. कॉलेजांतोळ शिक्षणक्रम त्यांचा फार यशस्वी असाच होता. त्या वेळच्या सर्व स्कालरशिपा नारायणरावांनाच मिळाल्या. सर अलेक्झांडर ग्रॅट, प्रो. झूलिंग्स ह्यांची त्यांच्यावर मर्जी बसली. ह्यांचें इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व त्याच वेळीं त्यांच्या लक्षांत आलें व त्याबद्दल त्याचप्रमाणें गणित विषयांतील त्यांच्या

प्राविण्याबद्दल ते त्यांची स्तुति करू लागले. बी. ए. च्या परीक्षेस अपयश आल्यानंतर फिरून एक वर्ष प्रयत्न करून पहाण्याचा त्यांचा विचार होता; परंतु घरची गरिबी असल्यामुळे त्यांम कांहीं तरी रोजगार करणें अवश्य होतें. म्हणून त्यांनीं येथील एल्फिन्स्टन हायस्कूलमधील एका शिक्षकाची जागा पत्करिली. येथें शिक्षक असतांना नारायणरावांचे अंगच्या विशेष गुणांचा अनुभव येऊं लागला. त्यांचें सौजन्य, कर्तव्यनिष्ठा, मुलांवरील लक्ष, शिकविण्याची पद्धत, इंग्रजी भाषेवरील सत्ता, गदाचरणावरील कटाक्ष, शांत व गंभीर मुद्रा व मृदु शब्द ह्या सर्वांचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला व कांहीं विद्यार्थ्यांचा व ह्यांचा आमरण निकट संबंध जडला. ह्या अशा विद्यार्थ्यांपैकींच काशीनाथपंत तेलंग हे होते. हायस्कूलमध्ये शिक्षक असतांनाच त्यांनीं Students' Literary and Scientific Society पुढें अनेक विचारपूर्वक लिहिलेले निबंध वाचले. त्यांत पहिल्याच निबंधाचा विषय विद्यार्थ्यांच्या गरजा व अडचणी असा होता. ह्या व्याख्यानाचो मांडणी, व ह्यांतील विषयविवेचन पाहून सर्वास फार आनंद वाटला व त्यांची ह्या निबंधाबद्दल फार वाखाणणी झाली. येथून अधिक पगारावर त्यांची मिथ हेंद्राबाद येथें बदली झाली. तेथें त्यांनीं काम उत्तम रीतीनें चालविलें. पुष्कळ मित्र जोडले, परंतु सिंध प्रकृतीस न मानवल्यामुळे त्यांस नोकरी सोडून परत यावें लागलें. नंतर कांहीं दिवस त्यांनीं इंदुप्रकाशाची इंग्रजी बाजू संपादिली. परंतु सन १८६४ सालीं ज्या वेळीं रावसाहेब मंडलिकांनीं नेटिव्ह ओपिनिअन हें साप्ताहिक काढण्याचा निश्चय केला, तेव्हां त्यांनीं नारायणरावांवर त्या पत्राची सर्व जबाबदारी टाकिली व त्यांस संपादक नेमिलें. नेटिव्ह ओपिनिअन पत्र प्रथम इंग्रजींत निघत असे. नारायणरावांनीं अल्पावधीतच नेटिव्ह ओपिनिअनचें नांव सर्वतोमुखी केलें. त्यांची लेखनशैली सुबोध, चटकदार व मार्मिक असे. थोडक्यांत पण निश्चयात्मक रीतीनें ते आपला मनोदय आपल्या लेखांत स्पष्ट करीत असत त्यामुळे त्यांचें लेखन सर्वास पसंत पडे; दुसरें असें कीं, कोणत्याही विषयावर लिहितांना त्याचा सांगोपांग विचार करून समतोल बुद्धीनें ते लेख लिहीत असत. ज्या विषयाच्या विवेचनास पूर्व तयारी लागावयाची तो विषय हातीं घेण्यापूर्वी सर्व तयारी करण्यांत काळ घालविल्यावांचून विषयाचें विवेचन ते हातीं घेत नसत. विरुद्ध मत देतांना अगर कोणत्याही गोष्टीस जोराचा विरोध करितांना, अगर निषेधात्मक मत प्रकट करितांना त्यांच्या विवेचनपद्धतींत जोरदारपणा, निश्चितपणा ज्याप्रमाणें असे, त्याचप्रमाणें dignity भारदस्तपणाही असे

मामा परमानंद

त्यामुळे त्यांचे विचार, विवेचन व अखेरचा निकाल मान्य नसणारांसाठी त्यांचे म्हणणे काय आहे ते अवश्य कळावे असे वाटे. * त्यांच्या लेखांत अलीकडला शिवराजपणा, असभ्यपणा केव्हाही नसे. अशा प्रकारे त्यांतील भारदस्त व वजनदार लेखांमुळे नेटिव्ह ओपिनिअन पत्राची कीर्ति इतकी पसरली की त्या वेळचे गव्हरनर सर बार्टल फ्रीयर ह्यांच्या कानांवर त्या पत्राची स्तुति गेली व ते स्वतः नेटिव्ह ओपिनिअनचे वर्गणीदार झाले व नारायणराव संपादक असतांना ते त्या पत्राचा प्रत्येक अंक फार काळजीपूर्वक वाचीत असत. कोणत्याही इलाखाधिपतीने त्या वेळपर्यंत देशी पत्रांतोल लेख आपल्याला वाचावयास मिळावे म्हणून त्या पत्राची वर्गणी भरून ते मागविल्याचे उदाहरण घडले नव्हते. ह्या पत्रांतील विचारांकडे त्या वेळीं सर्व प्रांतांतील लोकांचे लक्ष असे. अशा प्रकारे निर्मांडपणे संपादकाचे काम करीत असतां कच्छच्या रावांनी त्यांस आपल्या संस्थानाची सुधारणा करण्यासाठी बोलवून नेले व त्यांस संस्थानचे नायब दिवाण नेमिले. वर्तमानपत्राच्या संपादकास एकदम नायब दिवाणाच्या जागी कसे नेमिले याची हकीकत थोडी मनोरंजक व बोधपर आहे. ती हकीकत अशी:—

कोणी एक सुशिक्षित बंगाली गृहस्थ संसारत्याग करून हिंदुस्थानांत फिरत फिरत मुंबईस आले व ते निरनिराळ्या संस्थानांची स्थिति पहाण्याच्या हेतूने ह्या इलाख्यांत प्रवास करू लागले. त्यांची व नारायणरावांची मुंबईत ओळख झाली होती व नेटिव्ह ओपिनिअन मधील लेखांच्या द्वारे परमानंद किती मोठ्या योग्यतेचे पुरुष आहेत याची त्याने खूणगांठ बांधिली होती. निरनिराळ्या संस्थानांतील गोंधळ व टीका करण्यासारखी स्थिति स्वामींच्या ध्यानांत आली म्हणजे ते ती नारायणरावांस कळवीत असत. अशा प्रकारे निरनिराळ्या संस्थानांच्या कारभारासंबंधाने नेटिव्ह ओपिनिअनमध्ये जे लेख आले त्यांत कच्छच्या रावांविषयीही कांही मजकूर होता हे जाणून महाराजांनी स्वामीला पकडून बंदीत टाकले ! पुढे अधिक चौकशी करितां स्वामीजी निरपक्ष बुद्धीने काम करणारे एक थोर पुरुष आहेत असे महाराजांच्या ध्यानांत येतांच त्यांनी त्यांची ताबडतोब मुक्तता केली व त्यांस कळविले की, आमच्या संस्थानांतील केवळ दोष दाखवून सुधारणा होणे नाही; संस्थान सुधारवे अशी आमच्याप्रमाणे आपलीही इच्छा

* Mr. Parmanand's style was terse and pithy; he had a keen sense of honour and wrote with sobriety on the public questions of the day.—*Malbari*.

असली तर आपण संस्थानांत नोकरी करून योग्य त्या सुधारणा घडवून आणाव्या ! स्वामीजींनी स्वतः कांहीं नोकरी पत्करिली नाही, परंतु नारायणराव परमानंद व विनायकराव भागवत (नेटिब्ह ओपिनिअनच्या संपादकांपैकी एक) यांची नांवे सुचविली. कच्छच्या महाराजांनी दोघांनाही आपल्या संस्थानांत बोलावून घेतले व नारायणरावांस आपले नायब दिवाण केले. अशा प्रकारे संपादकाची खुर्ची सोडून नायब दिवाणाच्या आसनावर त्यांची स्थापना झाली, तरी नारायणराव त्या बहुमानाच्या ठिकाणी फार दिवस राहू शकले नाहीत. संस्थानांतील खटपटी व एकंदर वातावरण त्यांच्यासारख्या सात्विक वृत्तीच्या मनुष्यास कार्य करण्यास अनुकूल नव्हते. त्यामुळे तेथील जागेचा राजीनामा देऊन ते परत मुंबईस आले. मुंबईत आल्यानंतर त्या वेळचे हायकोर्टाचे रेजिस्ट्रार सर वुड्ल्यम वेडरबर्न ह्यांनी त्यांना हायकोर्टांत अपिलेट साईडच्या डेप्युटि रजिस्ट्रारच्या जागेवर नेमिले व पुढे लवकरच सर वुड्ल्यम वेडरबर्न सरकारचे सेक्रेटरी झाल्यावर त्यांनी त्यांस सेक्रेटरीअटमध्ये घेतले व तेथे त्यांसऑफिंग डेप्युटि अ. अंडर सेक्रेटरीची जागा दिली व नंतर रेव्हिन्यू व जनरल खात्याच्या सुपरि-टेंडेंटच्या जागी त्यांची कायमची नेमणूक झाली. पेन्शन घेईपर्यंत ते त्याच जागेवर होते. परंतु त्यांना पेन्शन लवकरच घ्यावे लागले. त्यांची प्रकृति इतकी बिघडण्याचे कारण ऑफिसांतील कामाचे ओझे. तेथे काम करून राहिलेले घरी आणिले तरी ते संपन नसे. ह्या सरकारी कामामुळेच १८८३ साली त्यांची प्रकृति एकदम बिघडली. त्यांस एकसारखे कोणतेही काम एका बैठकीत करवेना, म्हणून त्यांनी प्रथम रजा घेऊन पाहिले, परंतु प्रकृति न सुधारल्यामुळे अखेरीस १८८६ मध्ये त्यांनी पेन्शन घेतले. व पुढे सात वर्षे व पूर्वाची तीन अशी दहा वर्षे त्यांनी आपले आयुष्य बहुतेक बिछान्यावर पडून काढले. अशा प्रकारे दुबळेपणा येऊन कांहीं धडाडीचे काम करिता येत नाही, म्हणून ते कधी कुडत बसले नाहीत; आयुष्य ही देवाची देणगी आहे तिची जोपासना करणे हे आपले कर्तव्य आहे ह्या भावनेने धर्मबुद्धीने त्यांनी आपल्या आयुष्याची जोपासना केली. व बिछान्यांत असताही त्यांनी आपल्या देशाची व देवाची मनोभावने अनेक रीतींनी सेवा केली.

ह्या दहा वर्षांच्या अवधीत मामांनी बिछान्यांत पडून पडून आपल्या देशाची व देवाची अत्युत्तम सेवा केली हे वाचून कोणास आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. त्यांनी बिछान्यांत पडल्या पडल्या कागद पेन्सिल घेऊन लिहावे. होतां होईल तीं

स्वतः लिहिण्याचा त्यांचा क्रम असे; कारण, स्वतः लिहीत असतांना यथार्थ शब्द-योजना विचारपूर्वक करण्यास सोईचें पडतें; मागील ओळींचा संदर्भ डोळ्यांपुढें राहतो व मनाला समाधान वाटतें. मामांचा विचार व अर्थगामीर्थ, वाक्यरचना व शब्दयोजना यांवर विशेष कटाक्ष असे. त्यामुळे अशा स्थितीतही ते स्वतःच लिहिण्याचा प्रयत्न करीत असत. लिहून लिहून हाताला व शरिराला थकवा आला म्हणजे त्यांनी आपले विचार दुसऱ्यांस सांगून दुसऱ्याकडून लिहवून घ्यावयाचा त्यांचा क्रम असे. कधी कधी त्यांस इतकी क्षीणता यावी की, लिहून घेणारास कान भगदी तोंडाजवळ न्यावा लागे तेव्हां प्रयासानें शब्द ऐकू यावेत. अशा प्रकारें लेख लिहून घेत असतो रा. रा. कोरगांवकर त्यांस एकदां म्हणाले “मामा, इतका त्रास करून तुम्ही लेखांची व्यवस्था न केली तर नाही का चालावयाचें ? दुसरें कोणी काम चालवावयास जर नाही, तर पुढें जर पत्रिका बंद पडावयाचीच तर ती आतांच बंद केली तर काय होणार आहे ? ” यावर मामा म्हणाले “नाहीं तसें नाही. सामर्थ्य आहे तोपर्यंत आपण काम चालवावें, हें काम चालवावयास कोणी तरी देवाच्या योजनेनुसार पुढें येतील.” आणि तें खरें झालें. त्यांच्या मृत्यूनंतर २४ वर्षे पत्रिका चालू आहे. असो. कधी कधी इतकें करूनही विषय पुरा न झाला म्हणजे तो विषय अपुरा ठेवून त्याची पूर्तता दुसऱ्या दिवशीं करावयाची असा प्रकार चालत असे व अशा रीतीनें सुबोधपत्रिका, इंडियन स्पेक्टेटर व टाइम्स पत्रांसाठीं दहा वर्षे लेख लिहून पाठविण्याचा त्यांचा क्रम असे. ह्या संबंधानें इंडियन स्पेक्टेटरचे उत्पादक, मालक, चालक व सर्वस्व असे जे मि. बेहरामजीशेट मलबारी ते स्वतः काय लिहितात पहाः—

“ In a very short time he came to be the best contributor to the columns of the Indian Spectator. I could trust him entirely, whether in town or out of it. With all his increasing ailments Mama continued to write so long as he could hold his pen. He then took to scribbling in pencil; gave that up for dictating and when voice and hand both failed, he resorted to pencil jottings. Very valuable were his hints to me; but for hints, or paragraphs or articles it was always a struggle to get him to disclose his owner--

ship or to accept a modest honorarium.” अशा प्रकारें सतत दहा वर्षे बिच्छान्यावर पडून राहिलेल्या ह्या भीष्माचार्यांच्या वास्तविक योग्यतेची कल्पना करून घेणें अगत्याचें आहे.

मामांची योग्यता फार थोर होती, अगर ते एक थोर पुरुष होते असें म्हटल्यानें मनाचें समाधान होत नाहीं. म्हणून कोणकोणत्या गुणांच्या मुळें त्यांस थोरपणा लाभला होता त्यांचा आपण परिचय करून घेतला पाहिजे. त्यांची विचार जागृति असामान्य होती. आपल्या देशाच्या स्थितीचें त्यांनीं योग्य प्रकारें परीक्षण केलें होतें व त्याचें निदान बरोबर ठरविलें होतें. त्यांची विचारपद्धति इतकी विनचूक असे की, कोणत्याही विशेष अडचणीच्या वेळीं त्यांचा सल्ला घेऊन कार्यास प्रारंभ करण्याची बुद्धि पुढाऱ्यांमध्यें होत असे. अशा प्रकारें त्यांचा सल्ला घेण्यासाठीं रानडे, भांडारकर, नूलकर, पंडित, तेलंग, याज्ञिक, लालशंकर, मलबारी, चंदावरकर वगैरे अनेक व्यक्तींनीं यावें व त्यांचा सल्ला, विचार घ्यावा. त्यांची संमति व त्यांचा आधार म्हणजे कार्याच्या सत्य दिशेविषयीं खात्री असें मानण्याची प्रवृत्ति असे. ह्यामुळें मामा आजारी असतांही कोणीना कोणी तरी त्यांच्यापाशीं अशा प्रकारें संभाषण करीत असलेले नेहमीं आढळत.† नवीन शिक्षणानें त्यांच्या ठिकाणीं जी जागृति झाली तिच्या योगें आपली सर्व* बाजूंनीं उन्नति होणें जरूर आहे अशी त्यांनीं खणगांठ बांधिली व त्या दिशेनें त्यांचे उद्योग सुरू झाले. ह्या बाबतींतील त्यांच्या योग्यतेविषयीं मि. मलबारींनीं पुढील उद्गार काढले आहेतः—

As a publicist Mama was a *whole* man. To him political progress was not the be-all and end-all of our existence. Politics claimed only a part of his homage

† The constant presence by his bedside of some one friend or other dearest at every hour of the day during the last ten years of his life talking to him of things passing on outside his darkened chamber and ungrudgingly receiving light from him showed what love and confidence he inspired in those who knew him.

* He was one of those who early perceived that India needed reform in all directions. It was this conviction which made him work with zeal and earnestness to the last in the cause not only of political reform but of social and religious reform as well.

—Malbari.

and yet which of our exclusive politicians surpassed Parmanand in sagacity and force of character? He had a firmer grain than Telang, probably a shrewder sense of the fitness of things than Nulkar, and decidedly more tolerance than that veteran, Vishvanath Mandlik.

मामांचा दुसरा गुण म्हणजे त्यांची चित्ताची शांति. ही शांति ढळविणाऱ्या परिस्थितीमध्ये ते सतत दहा वर्षे होते. सतत १० वर्षे प्रकृतीचें स्वास्थ्य त्यांस लाभलें नाहीं. “त्यांचें दुखणें अगदीं चमत्कारिक प्रकारचें होतें. पाहणाराला कांहीं हे आजारी आहेत असें दिसूं नये; परंतु हवेमध्ये शीत उष्णादि यत्किंचित् फरक झाला कीं, यांच्या प्रकृतीमध्ये ताबडतोब फरक व्हावयाचा. फार उजेड सोसूं नये, थंडी सोसूं नये, उष्णता सोसूं नये, गोंगाट सोसूं नये; त्याचप्रमाणें खाण्या-पिण्याच्या बाबतीतही फार उष्ण नको, थंड नको, तिखट नको, आंबट नको, कांहीं वेळसुद्धां सारखें उमें राहतां अगर बसतां येऊं नये.”* अशा स्थितीत नेहमीं लेखनव्यवसाय चालू ठेवावयाचा व त्यांतच रोज सकाळ संध्याकाळ बाहेरच्या लोकांचा कांहींना कांहीं कारणासाठीं गराडा पडलेला असावयाचा; अशा प्रतिकूल परिस्थितीत चित्ताची शांति ढळावयास आणखी निराळीं कारणें कशाला पाहिजे होती? परंतु मामांची शांति केव्हांही ढळली नाहीं. व्यक्तीसंबंधानें निराशा झाली कीं त्यांचें मन खिन्न व्हावें, विश्वासाचा दुरुपयोग झाला कीं त्यांस खेद व्हावा, परंतु क्रोधाविष्ट होणें, दुरुक्ति तोंडावाटे काढणें; किंवा आपल्या नित्याच्या व्यवहारांवर अंशा प्रसंगाचा परिणाम होऊं देणें ही गोष्ट त्यांस माहीत नव्हती.

ही त्यांची शांति त्यांच्या धर्मनिष्ठेमुळें त्यांस प्राप्त झालेली होती. धर्माच्या बाबतीत त्यांचें ध्येय जितकें उच्च होतें, तितकेंच तें ध्येय आपलेंसें करण्याचे त्यांचे प्रयत्न श्रेष्ठ व निर्धाराचे होते. ह्याची साक्ष त्यांचें नित्याचें रोजचें आचरण व लहान सहान प्रसंगही देत असत. त्यांच्या अत्युच्च ध्येयाची कल्पना करून देणारा एकच उतारा पहा:—

“Theology and religion, though distinct can be seen harmonized in a person who searches after the

* रा. रा. बा. ना. कोरगांवकरकृत त्रोटक चरित्र.

Infinite Good and illustrates all his knowledge in his actions. With an inverted eye he sees clearly that every single element of his nature is adapted to goodness and virtue; that nothing can be more manly than to have a humble pious soul. His thoughts, word and action are dictates of truth. Truth is all in all to him. He submits to truth not in the hope of any earthly interest but simply because it is the law of his nature. To him such submission therefore is voluntary and not compulsory. To him truth is as palpable as anything can be. He has not to wait, as some say, till death for reward or salvation. His salvation begins here, and grows with his growing hope. He cannot swerve an iota from morality, piety and virtue without self-condemnation. He therefore prefers trying religious life to the craft and cunning of the world, and possesses a calm and humble soul which is all the wealth he pants after, and above all pours out his heart in sincere prayer to Him "from Whom, and through Whom and for Whom are all things." This is practical religion. त्यांचें नित्याचें वर्तन, त्यांचें पवित्र शील, त्यांचे विचार, त्यांचा आचार, त्यांची भक्ति ह्या सर्वांचा विचार करितां बरील ध्येय त्यांनीं आपल्या आचरणांत तंतोतंत आगण्याचा प्रयत्न केल्याचें लक्ष्यांत येईल. मामांच्या एकंदर चारित्र्याची किड्डी ह्या लहानशा लेखांत आहे असें म्हटल्यास ती कोणत्याही रीतीनें अतिशयोक्ति होणार नाही.

मामांचा आणखी एक असाधारण गुण म्हणजे त्यांचा विनय. हा त्यांचा गुण अतिकोटीपर्यंत गेला होता. लहान मोठ्यांशीं त्यांचें वर्तन विनयाचें होतें; परंतु सर्वत्र बाबतींत हा विनय अतिकोटीला गेल्यामुळे एका बाबतींत तरी पुढील पिढ्यांची मोठी हानि झालेली आहे. मामा वक्ते नव्हते, त्यांनीं कोठें भाषणें केलीं नाहीत,

आषणें करण्याचे प्रसंग त्यांनी टाळले आहेत. अगदी तरुणपणी Students' Literary and Scientific Society पुढें त्यांनी पुष्कळ निबंध वाचल्याचा उल्लेख आढळतो. पण तेही निबंध, म्हणजे प्रथम गर्व लिहून. सारांश त्यांनी जी देशसेवा केली ती सर्व लेखांच्या द्वारे. हे सर्व लेख वर्तमानपत्रांच्या दुर्मिळ फायलीत आहेत व ते मामांचे असे, मिळाले तरी, ओळखावयास अंतःपुराव्यावांचून दुसरें साधन नाही। त्यांनी पुष्कळ लेख लिहिले. पण, आपलें नांव केव्हाही पुढें येऊं दिलें नाही त्यामुळें आज त्यांच्या लहानमोठ्या लेखांचा संग्रह करण्याचें कोणी मनांत आणिलें तरी तें त्यास शक्य नाही. कित्येक चळवळींच्या रूपरेषा मामांनी रेखिल्या; कित्येक विषयांची स्फूर्ति मामांनी दिली; कित्येक चळवळी मामांमुळें झाल्या, पण कोठेही मामांच्या नांवाचा दाखला नाही. त्या वेळचे म्युनिसिपल कमीशनर क्राफर्डसाहेब यांचा सर्व कारभार चव्हाळ्यावर आल्याबद्दल आज सर्वांस बरें वाटत आहे. पण क्राफर्ड विरुद्ध चळवळ मामांनी सुरू केली, त्यांचें खरें स्वरूप त्यांनी पुढें आणिलें, हें आज कितीकांस माहीत आहे ?* नेहमी अशाप्रकारें मागें राहण्यांत त्यांचा एकच हेतु दिसतो. प्रसिद्धपणें कोणत्याही चळवळीचा पुढाकार घेतला की मानापमानाचें गोवें मागें लागावयाचें, आणि तसें झाल्यास आपलें स्वत्वच हरण होण्याचा संभव आहे.

कोणतीही गोष्ट अगदी पद्धतशीर करावयाची हा त्यांचा गुण आज फार क्वचितच आढळतो. महत्त्वाच्या विषयावरील वर्तमानपत्रांतील लेख असो, किंवा सार्वजनिक चळवळीची रूपरेषा असो, अगर कोणाही अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार असो, मामांनी हातीं घेतलेलें कार्य पूर्ण पद्धतशीरपणें व्हावयाचें. एक लहानसें उदाहरण येथें देतो. नेटिव्ह ओपिनिअन पत्राचे संपादक असतांना, सरकारी शाळेंतील सातव्या इयत्तेतील एका मुलानें त्यांच्यापाशी तक्रार केली की, आपले प्रिन्सिपल साहेब शाळेंत वेळेवर येत नाहीत, कधी तर मुळीच येत नाहीत, आणि आले तरी नियमानें वेळापत्रकाप्रमाणें वर्गातील धडे शिकवीतही नाहीत। मामांनी त्या मुलाला कांहीं दिवस प्रिन्सिपलसाहेब कसे कसे शाळेंत हजर राहतात, वर्ग केव्हा घेत नाहीत, केव्हा गैरहजर राहतात, तें लिहून ठेवण्यास सांगितलें. ती माहिती

* He was the person mainly instrumental in bringing Mr. Crawford to book by legitimate means when he was Municipal Commissioner. Yet so little did he make of it that it is hardly known except to a few.—Subodha, Patrika 1893.

मिळाल्यावर त्यांनी नेटिष्ठ ओपिनिअन पत्रामध्ये ह्याविरुद्ध टीका केली; मग तें प्रकरण पेटलें ! विद्याखात्याचे प्रमुख सर अलेक्झांडर ग्रॅट ह्यांचा मामांवर मोठा घुस्सा झाला, त्यांनी त्यांना आपली टीका परत घेण्याचा आग्रह केला. परंतु मामांनी जें लिहिलें होतें त्यांतील एक शब्द परत घेतला नाही. ह्या लहानशा उदाहरणावरून सत्यप्रतिपादनानंतर कांहीं झालें तरी सत्यासच चिकटून रहावयाचें हा त्यांचा गुण पूर्वीपासून त्यांच्यांत कसा दृढमूल करून राहिला होता त्याची साक्ष पडते.

त्यांची साधुवृत्ति † अल्प परिचयानें कोणाच्याही लक्षांत येत असे. संसारा-मध्ये राहून, सर्व प्रकारचे व्यवहार करावयाचे त्याप्रकारें करून, त्यांचा रंग आपल्यावर चढूं न देतां, परहित साधून, अंहुतेची छाया न पडूं देतां सुशिक्षित

† तेलगाच्या पुण्यतिथीनिमित्त व्याख्यान देतांना न्या. मू. रानडे ह्यांनी पुढील उद्गार काढिले.

We miss our Political Rishi, Mr. N. M. Parmanand, confined to his bed for ten years and more of one continuous suffering, and yet a friend from whom we never heard a word of complaint or of sorrow. In matters of religious, social or political elevation a purer life and a purer soul never lived with us and never worked with us till the last breath left him.

सर नारायण चंदावरकरांना अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर व्याख्यान देतांना मामांची आठवण पडत असे. एकदां भागवत धर्माचें अर्वाचीन स्वरूप अशा विषयावर व्याख्यान देतांना ते म्हणाले:—

‘ तेलंगांचा पक्ष ’ ह्या विषयावर आपलें सुंदर व्याख्यान देतेवेळीं ज्यांना न्या. मू. रानडे ह्यांनी Political Rishi अस म्हटलें आहे त्या नारायण महादेव परमानंदांपुढें हेंच राष्ट्रीय ध्येय होतें. आमच्या पुढाऱ्यांत मामा परमानंद हेच एक खरेखुरे ऋषि होते, असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. मामा फार गोड व उदार स्वभावाचे गृहस्थ होते, आणि शांतपणें, विशेष गाजावाजा न करितां, ईश्वरावर सर्व भार टाकून, ते आपल्या देशाच्या उद्धारासाठीं देवाचें कार्य सतत करीत होते. आणि आपले भांडारकर, रानडे, तेलंग, नूलकर हे सर्व त्यांस मार्गदर्शक समजून, सर्व प्रसंगीं त्यांच्या सल्ल्यानें, त्यांच्या विचारानें वागत व त्यांच्या उपदेशांस योग्य महत्त्व देत. ते एक आदर्शवत् गृहस्थ होते. त्यांची एकदां ओळख झाली

मनुष्यास राहणें कसें शक्य आहे हें त्यांनीं दाखविलें. त्यांच्या मनाचा कोमलपणा त्यांच्या सत्यनिष्ठेच्या आड आला नाही. त्यांच्या क्षमाशील वृत्तीनें त्यांस कर्तव्यपराङ्मुख केले नाही. त्यांच्या हातून होणाऱ्या परोपकारानें त्यांस अधिकाधिक विनत केले. लोकांचा देवावरील गैरविश्वास व स्वैरवृत्ति पाहून ह्यांचा विश्वास दबावला. लोकांचा दुराचार, धनाची तृष्णा, धर्माविषयी औदासिन्य, कर्तव्यपराङ्मुखता, स्वतःचे कष्ट, कौटुंबिक चिंता, अनेक प्रसंग अनुभवून ह्या संसाराला ते कंटाळले नाहीत. कारण जागृत मनुष्याचें त्यांनीं प्रतिपादिलेलें जें ध्येय

“ But though setting a low value on worldly enjoyments.....a man may believe the world to be a proper school of discipline and far from wishing to

कीं त्यांच्याविषयीं मनांत प्रेम व आदर उदित व्हावयाचीं, व त्यांचा व आपला परिचय झाला म्हणून आपणास फार धन्यता वाटावी, इतक्या थोर योग्यतेचे गृहस्थ मामा परमानंद होते.

एकदां ‘ जाणोनि नेणतें करीं माझें मन ’ ह्या विषयावर उपदेश करीत असतांना विवेचनाच्या ओघांत सर सारायण ह्यांस मामांची आठवण झाली. तेव्हां ते म्हणाले:—ह्या वेळीं मला मामा परमानंदांची आठवण होते. ते आधुनिक काळचे साधुच होते. त्यांची वृत्ति नेहमीं शांत व सौम्य असून दुसऱ्याचे अपकार ते नेहमीं विसरून जात व त्यांना क्षमा करीत. त्यांची अशी श्रद्धा होती कीं, शेवटीं मनुष्यांमधील तमोगुणाचा नाश होऊन सत्त्वगुण हा उदित होणारच. जे कोणी तरुण त्यांची सल्लामसलत ध्यावयास जात त्यांना ते नेहमीं उत्तेजनच देत. कदाचित् कोणी असें म्हणतील कीं मामांसारखीं माणसें दुर्बळीं होत. मी म्हणतो तसें नाही. जीं माणसें करारी असतात तींच सौम्य वृत्तीचीं असतात. मामांची वृत्ति किती तरी करारी असे. त्यांच्या लेखांमध्ये किती तरी तेज, बाणेदारपणा व सामर्थ्य असे. त्या वेळीं ते नेटिव्ह ओपिनिअन पत्राचे संपादक होते. त्यांचे स्फुटलेख जोरदार, जसे हवेत तसे, थोड्या शब्दांत पुष्कळ अर्थ आणून देणारे व निर्भीड असत. एखादा खोडसाल, वेढगळ, किंवा भागूबाईपणाचा लेख कोठें प्रसिद्ध झाल्यास त्यावर ते तुटून पडत. त्यांच्यामध्ये इतकें सामर्थ्य होतें तथापि ते बोलत किंवा करीत त्यामध्ये स्वाभाविकच थोरपणा, सभ्यता, प्रेम व मार्दव असे.

renounce it, choose to live in it, and then attempt to realize a life of holiness in the midst of sin, of joy and peace, in the midst of sorrow and trouble, of contemplation or divine communion in the midst of wordliness and mamon-worship and thus to qualify himself for a higher life."

तें त्यांनी आपल्यापुढें ठेविल्याचें दिसून येतें.

एका गोष्टीसंबंधानें मात्र त्यांची बरीच निराशा झालेली होती व ती त्यांच्याशीं होणाऱ्या संभाषणांत त्यांच्या भेटीस येणाऱ्यांच्या वारंवार लक्षांत येत असे. आपल्या देशांतलं नवशिक्षित तरुणांनीं त्यांची निराशा केली होती. त्यांची अशी अपेक्षा होती की, उच्च शिक्षणाचा लाभ झालेले तरुण देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठीं झटतील व हें ध्येय पुढें ठेऊन देशाची सेवा निरपेक्ष बुद्धीनें करावयास प्रवृत्त होतील. परंतु ही त्यांची आशा सफळ झाली नाहीं; सुशिक्षित तरुणांनीं* स्वार्थत्यागपूर्वक पुढाकार घेऊन लोकशिक्षणाचा प्रश्न हातीं घ्यावा व सरकारच्या व मिशनरींच्या प्रयत्नांवर अवलंबून राहूं नये असा त्यांचा कटाक्ष होता. शाळांतून व शिक्षणालयांतून मिळणारें शिक्षण जर दोषपूर्ण आहे तर असें वाटणाऱ्या लोकांनीं पुढें येऊन लोकशिक्षणास आपल्यास वाढून घेतलें पाहिजे. परंतु ज्या वेळीं हा विचार

* Amidst all the vaunted progress of higher education there were very few honest fresh recruits in the band of progress. On the contrary a strong current of reactionary had set in and those distinctions of caste and creed which so divided India and incapacitated it for organized action in any movement and which the tide of education had been expected to sweep off before it, had again come into strong favour.

In political matters while sympathising with the legitimate aspirations of his countrymen and endeavouring by his pen to urge their claims, he strongly held that moral, social and religious improvement alone could fit them to a higher political life.

—Subodha Patrika.

त्यांच्या मनांत विशेष प्रामुख्याने होता, त्या वेळीं शिक्षणास वाढलेली तरुण माणसें निदान मुंबईत तरी पुढें आलेलीं नव्हतीं व सर्वांगीण उन्नतीसाठीं इटंगारी माणसें पुढें न आल्यामुळे त्यांची निराशा वाढली तर त्यांत कांहीं नवल नाही. शिक्षणामुळे तरुणांचीं मनें उदार होतील, विचारांत व आचारांत औदार्य दिसून येईल; वृथा जात्यसिमान ओसरेल, अनिष्ट रुढीविषयी तिटकारा उत्पन्न होईल; धर्मातील विचारास न पटणारा भाग सुटेल असें त्यांस वाटत होतें. तें सर्व अनुभवानें खरें ठरावयाच्या ऐवजीं एककलीपणा अधिक वाढत होता व जो तो राजकीय चळवळीकडे धांव ठोकत होता ! आणि बाकीच्या चळवळींकडे एक तर काना बोळा, किंवा त्याहीपेक्षा अधिक वाईट गोष्ट जी की, जुन्या रुढी, घातक चाली, ह्यांस पाठबळ देण्याची प्रवृत्ति वाढत आहे हें पाहून त्यांस खेद होत असे. तथापि ते हताश झाले नाहीत व अखेरपर्यंत त्यांनीं आपल्या प्रयत्नांत कमतरता होऊ दिली नाही.

प्रार्थनासमाजाची सेवा.

मामा परमानंदांचीं दहा वर्षे आजारीपणांत गेली. १७-१८ वर्षे त्यांनीं सरकारची नोकरी केली. वर्तमानपत्रांचे संपादक, शिक्षक व कच्छ येथील नोकरी ह्यांत सात आठ वर्षे गेली, तरीसुद्धां सतत २५ वर्षे तीं मामांनीं प्रार्थनासमाजाची सेवा केली असें म्हणतां येतें. त्यांनीं प्रार्थनामंदिरांतील वेरीवरून ईश्वरोपासना चालविल्याचें कधीं आमच्या ऐकिवांत नाही. त्याचप्रमाणे परमहंस सभेचे सभासद ते केव्हांही असण्याचा संभव नाही. कारण, त्यांचें शिक्षण ज्या वेळीं पूर्ण झालें, त्या वेळीं परमहंससभा अस्तित्वांत नव्हती. तथापि ज्या पंधरा सोळा गृहस्थांनीं प्रार्थनासमाजाची स्थापना केली, त्यांत नारायण महादेव परमानंद होते. कच्छ येथें ते सारे दोनच वर्षे जरी राहिले, तरी तेवढ्या अवधीत कच्छच्या अधिपतींनीं त्यांची थोर योग्यता जाणिली होती व त्यांचें महाराजांवर चांगलें वजन होतें. याची साक्ष ज्या वेळीं प्रार्थनामंदिर बांधण्याचा प्रश्न पुढें आला, त्या वेळीं

† Of late, he began to be puzzled and bewildered at the one-sided activity of his countrymen and he deplored their want of courage to recognise and eradicate the inherent defects of society.

—Malbari.

कामास सुरुवात व्हावयाच्या पूर्वीच महाराजांनी दिलेली एक हजार रुपयांची उदार देणगी, व त्यांत पुढें ७५० रुपयांची घातलेली भर ह्या दोन देणग्या पटवीत आहेत. प्रार्थनामंदिरफंडाचे मामा खजीनदार होते, व मंदिराचा फंड जमविण्याच्या कामी त्यांनी फार मेहनत घेतली. ज्या पांचसात मंडळीच्या विशेष खटपटीमुळे पहिलें भव्य मंदिर उभारलें गेलें त्यांत मामा हे प्रमुख होते व त्यांच्या मेहनतीची फळे पुढल्या पिढींना मिळालीं. ही मामांची समाजासंबंधाची मोठी कामगिरी. दुसरी गोष्ट मामा हे मोठे विचारी, दूरदर्शी, योजक व कर्तृत्ववान म्हणून प्रसिद्ध होते. प्रार्थनासमाजाच्या धर्मतत्त्वांच्या पुनर्घटनेचा प्रश्न जेव्हां पुढें आला त्या वेळीं डा. भांडारकरांना मामांच्या विचारांचें साहाय्य झालें होतें. “आज आपल्या समाजाची जीं साहा तत्त्वे आहेत तीं मुळापासून नव्हतीं. आजचीं तत्त्वे जुळविणें, व त्यांच्यासंबंधानें योग्य ती शब्दरचना करणें, त्यांस व्यवस्थित स्वरूप देणें हें सर्व काम आपणच केलें आहे असें मीं ऐकिलें आहे,” ह्या सुबोधपत्रिकेच्या संपादकाच्या लेखी प्रश्नास डा. भांडारकरांनीं लेखी उत्तर देतांना असें जें म्हटलें आहे कीं “होय. खरें, परंतु समाजांतील मुख्य साहा सात व्यक्ति मिळून विचार करीत असों, त्यांस ती रचना पसंत झाली, म्हणजेच तिला नियत स्वरूप प्राप्त होत असे” तें ह्याच अर्थांनें. मामांच्या विचारावांचून समाजाचें कोणतेंही महत्त्वाचें काम होत नसे इतकी त्यांची योग्यता सर्वजण जाणून होते. ते उपदेशक नव्हते, वक्ते नव्हते, आणि भाषकही नव्हते, पण उत्तम लेखक होते. लांबलचक उपदेश अगर भाषण ह्यांच्या द्वारें न होणारें कार्य ते एका लहानशा लेखाच्या द्वारें उत्तम रीतीनें करीत असत. इतकें त्यांच्या विचारांत व त्यांच्या लेखणींत सामर्थ्य होतें. १८७३ सालीं सुबोधपत्रिका पत्र सुरू झालें, तेव्हांपासून पत्रिकेसाठीं लेख लिहिण्याचा त्यांचा व्यवसाय सुरू झाला कीं काय हें आम्हांस सांगतां येत नाही. कारण, मामा इंग्रजी लेखक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तथापि पुढें चार वर्षांनीं सुबोध पत्रिकेसंबंधाची मामांची सेवा सुरू झाली. गुजराथी सुबोधपत्रिका लवकरच बंद झाली. १८७७ सालीं सुबोधपत्रिका पत्र इंग्रजी व मराठी भाषांमध्ये प्रसिद्ध करण्याचा विचार झाला व त्याप्रमाणें दोन भाषांतील पहिला अंक ता. २ डिसेंबर १८७७ रोजी प्रसिद्ध करण्यांत आला. इंग्रजी बाजूचें संपादकत्व साहजिकपणें मामांकडे आलें; हें पहिल्याच अंकांत स्वतःसंधानें जो स्फुट लेख आला आहे त्यावरूनही स्पष्ट होत आहे. तो लेख असा आहे:—

Ourselves—We are so small that we have hardly the space or the right to say anything about ourselves. But it becomes necessary to-day to say a word. The **Subodha Patrika** has no other object in being than to make itself useful, and we are thankful to admit that the public has to some extent at least approved of our utility. This encourages us to try to make ourselves more useful, if that is within our power. We shall therefore make the experiment of speaking a few words in English in some of our issues. Our first page hence presents a new appearance to-day. We do this however merely *as an experiment*, and may give it up if we find it fails to answer our object. This object is some what different from what newspapers ordinarily have. Neither our training, nor our ambition points to Political eminence. That we leave to our abler and more popular contemporaries. There are so many grave shortcomings in the Society to which we belong, so many moral drawbacks to the progress of our youngmen, such utter indifference to religion, and the highest interest of man among them, that we shall best satisfy our own feelings if we assign to ourselves the humble duty of being serviceable in this new sphere. Nor is this all. There is so much positive work to be done in gleaning the truth of opinion and action scattered over the wide field of thought at the present moment, so many lessons to be drawn from the events that happen around us every day, that an honest inquirer may in confining himself to this task find sufficient

edification for himself and his neighbours. We shall try to avoid as much as possible all debate. But when we cannot avoid it, we shall try to discuss principles and not personalities. The unfortunate subject of racefeeling we mean to discard carefully from our columns but when occasion requires we shall not be afraid to speak the truth without fear or favour. The *Subodha-Patrika* represents a religious body, and as religion means a spirit and not a school, we trust and pray that our utterances on all matters that we may have to take up in these columns will be pervaded by the spirit of truth, righteousness, and charity. We enter into our new labours in expectation of increased public sympathy and support.

अशी प्रस्तावना करून १८७७ सालीं मामांनीं पत्रिकेंतील लेखांच्या द्वारे जी समाजाची सेवा सुरू केली ती बहुतेक त्यांच्या अंतापर्यंत म्हटलें तरी चालेल त्यांनीं चालू ठेविली.* सुबोधपत्रिकेसाठीं ते लहान लहान लेख लिहीत. परंतु त्यांत विचार

* The present paper (*Subodha Patrika*) which is primarily meant for an organ of social and religious reform owes not a little to him. In spite of pressure of official and other work he took trouble to see that it was well conducted by largely contributing to its columns himself amidst all difficulties, when every body else failed. During the ten years he was confined to bed it was only when he was prostrated by his illness so that he could neither write nor dictate that no contribution of his appeared in this paper. At all other times he was a very liberal contributor and on many occasions by far the largest.

His contributions to this paper were always pithy and to the point and the outcome of an accurate and wide knowledge of facts and the desire to speak the truth and nothing but the truth.

—In *memorium* article.

व अर्थगामिय ओतप्रत भरलेलें असे. मामांचें ब्राह्मसमाजाकडे विशेष लक्ष असे. ब्राह्मसमाजाच्या चळवळीचा त्यांनीं फार आस्थेन व आदरानें अभ्यास केला होता. ब्राह्म पुढारी वारंवार त्यांच्या बेबें पाहुणे म्हणून येत व त्यांच्या येथें त्यांचा योग्यप्रकारें आदरसत्कार होऊन विचारविनिमय होत असे. १८७७ मध्ये बाबू प्रतापचंद्र मुंबईमध्ये येऊन ६ महिने राहून गेले होते. त्या वेळीं त्यांनीं ब्राह्मधर्म, ब्राह्म ध्येयें, ब्राह्मजीवन, ध्येयासाठीं स्वार्थत्याग, ह्यांविषयी पुष्कळ महत्वाचीं भाषणें केलीं होती. मुसलमान बंधुभगिनींच्या समाजामध्येही त्यांनीं ब्राह्मधर्माचा संदेश पोचविला होता. ह्यासंबंधानें पत्रिकेच्या इंग्रजी बाजूकडे अनेक प्रकारचा मजकूर वारंवार येत होता. हा ब्राह्मधर्माशीं जडलेला संबंध अगदीं ताजा असतांनाच केशवचंद्रसेनांच्या मुलीचा विवाह कुचबिहारच्या अल्पवयस्क महाराजाशीं होणार अशी बातमी प्रसिद्ध झाली व त्या विवाहाविरुद्ध मोठी चळवळ सुरू झाली. त्या वेळीं सुबोध पत्रिकेच्या इंग्रजी बाजूनें (म्हणजे मामांनीं) आपलें विचारस्वातंत्र्य उत्तम रीतीनें प्रकट केलें. सर्वत्र होत असलेली विरुद्ध चळवळ पाहून Hindu Patriot नें केशव बाबूंची बाजू उचलून धरिताना असेंही म्हणावयास बाकी ठेविलें नाहीं कीं, खरें पहातां ही केशवचंद्रांच्या कुटुंबातील खासगी * बाब आहे, तिला सार्वजनिक करून ब्राह्मसमाजाच्या पुढाऱ्यांसंबंधानें गैरसमज पसरविणें हें अगदीं गैर आहे. ही वकिली पाहून मामांनीं पुढील उत्तर दिलें:—We are humbly of opinion that though the marriage of one's child is a man's private affair, the position and attitude of Kashav Babu in regard to the Brahma Samaj do justify the members of that body in feeling an interest in the present case and in expressing the ground of their disapproval of it and of their apprehension as to its results. आणि अखेरीस जेव्हां कुचबिहार येथें ऐन लग्नाच्या वेळीं पुष्कळ जुने प्रकार झाले, होम झाला त्या वेळीं केशवबाबूंना अत्यंत खेद झाला वगैरे सारबासारवी इंडियन मिररनें जेव्हां चालविली तेव्हां पत्रिकेनें काय म्हटलें पहा:—

“...It would be simply impertinent on the part of those who respect him and value his character to drag him before the bar of public opinion for an act which is wholly private and of which he is the best judge.”

“The Mirror says Babu Keshav was distressed to see in the wedding hall symbols of idol-worship, and thought of breaking up the match. *We wish he had done so*, while yet, though late, it was not impossible to retrace his steps, alike in the interests of the movement he leads and for the future well-being of his child. Our brother...finds a ray of consolation in that the principal Brahma rites were preserved in tact. But we confess that is at best a poor consolation in the case of one who holds before him a high ideal.”

ह्यावरून “केवळ आपल्यासारख्या विचारांच्या मनुष्यांसह एकत्र मिळून निराकार, निर्विकल्प, अत्यंत शुद्ध, मंगल, परम कृपालु परमेश्वराची उपासना करून लीनभावानें आध्यात्मिक बलाविषयी त्याची प्रार्थना करावी इतकाच तर्त आपला अधिकार आहे” असें वाटणारांपैकीं मामा नव्हते हें यावरून उघड होत आहे. पण खरें पहातां, मामा ह्याच्या पुष्कळ पलीकडे गेले होते. ब्राम्हधर्माचें व ब्राम्हसमाजाचें जें उच्च ध्येय, ज्याचा त्याग केल्याबद्दल केशवचंद्र सेनांसही त्यांनीं दूषण दिलें आहे, तें ध्येय त्यांनीं आपल्यापुढें ठेविलें होतें व ‘एकएका साक्ष करूं अवघे धरूं सुपंथ’ ह्या भावानेनं पुढें जाण्याचा त्यांचा निश्चय झालेला होता. हें आम्ही केवळ कल्पनेनें अगर वर्तमानपत्रांतील त्यांच्या लेखांचें धोरण लक्षांत घेऊन लिहीत आहों असें कोणी समजू नये. आमच्या वरील विधानाला सबळ पुरावा आहे. १८७४ सालांतील ती गोष्ट. प्रार्थनामंदिराच्या उभारणीसाठीं बरेंचसें द्रव्य जमवून मंदिराचें काम आतां पुरें होत आलें असें मामांनीं पाहिलें, व ते पुढील उद्योगास लागले. प्रार्थनासमाजाची स्थापना करितांना ‘सर्व संसारांतील धर्मसंबंधीं कृत्यें (प्रतिमापूजनत्याग) ह्या मतास अनुसरून व्हावी’ हा उद्देश आपण मनांत योजिला; तत्त्वांची पुनर्घटना जरी झाली, तरी सहा मूलतत्त्वांनीं बोधित जो धर्म त्यास अनुसरून सर्व कृत्यें घडावीं हा कटाक्ष कायम असून त्याप्रमाणें जर वागणूक होत नाही, तर आतां मंदिर उभारल्यावर म्हणजे समाजाला स्थायिकपणा आल्यावरही पूर्वीप्रमाणेंच चालणें इष्ट नव्हे असें बाद्गन, पाऊल टाकण्याचा व ‘अवघे धरूं सुपंथ’ ह्याचा अनुभव पहाण्याचा निश्चय करून त्यांनीं

एक पत्र तयार केलें व आपल्या सहीबरोबर एका समविचारी बंधूची सही वेळम त्यांनीं हें पत्र कित्येक सभासदांकडे पाठविलें. पुढें दिलेल्या पत्रावरून ह्या बाबतींत मामांच्या विचारांची ठेवण कशी होती त्याची साक्ष कोणासही पदल्यावाचून राहणार नाही:—

The Samaj Mandir is now nearly ready and will be inaugurated towards the end of this month. We shall thus soon have our own independent Church and therefore it is incumbent on members of the Samaj to avow their complete allegiance to its principles, or in other words, practically to give up all connection with idolatry and objectionable ceremonial of every kind. To effect this religious change must involve, however indirectly, the social consequence of loss of caste and the only way for the members to protect themselves for the inconveniences of this result is to form themselves into a community of their own and bring about social intercourse and intermarriage among themselves. Do you, therefore, consider this matter and let us know at your earliest convenience, whether you are prepared for the step, and if not, how far you intend to carry out the tenets of the Samaj into actual practice. Of course no usage or custom is to be discarded that is not opposed to the spirit of our faith and we shall retain our Hindu Nationality. We are prepared to consider the question seriously with a view to action if we can secure half a dozen families. हें मामांचें ध्येय होतें व त्या वेळचा उत्साह, त्या वेळची उमेद व आशा ह्यांचें हें शोतक आहे (It breathes the ardour of the times and the hopes then entertained of the growth of a new Church and of a new

religious community). असें हें पत्र प्रसिद्ध करितांना सुबोधपत्रिकेनें म्हटलें आहे. ह्या पत्राचा कांहींच परिणाम झाला नाही, तें लिहिणारांस कोटूनही उत्तेजन मिळालें नाही, व मामांचें ध्येय मामांपाशीं राहिलें असेंच आज म्हणावें लागत आहे.

**‘नये मागे पाहों वाट फिरोनिया । दुसरा सांगिया साहाकारी ॥
आपुलिया बळें घालावी हे कास । न येणेंचि आस आणिकांची ॥**

हें तत्त्व आचरणांत त्या वेळीं आणिलें गेलें नाही याबद्दल आज खेद प्रदर्शित करण्यावांचून गत्यंतर नाही. मामांना त्या वेळीं उत्तेजन न मिळतां उलटच प्रकार झाला असला पाहिजे; कारण एकीकडे त्यांचें वरील पत्रांतील ध्येय; दुसरीकडे आपला अधिकार तूर्त उपासना करण्याचा व प्रार्थनासमाजाचे जे कोणी सभासद “ सर्व बाह्य आचार व्यवहार विवाहादिक सर्व संस्कार वगैरे एकंदर संस्था नवीन पद्धतीनें एकदम सुरू करावी, लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट पाहतात न बसतां आपण त्यांपासून निराळें व्हावें, अन्नव्यवहारादि नित्य जातिभेदाचे चालू निर्बंध बाढगल्यावांचून करावी व जातिभेदसूचक जीं यज्ञोपवीतादि बाह्य चिन्हां त्यांचा त्याग करावा ” असें म्हणतात ते ब्राह्म असें म्हणून त्यांचेपासून आपल्याला निराळे करण्याचा प्रयत्न; असा प्रकार झाल्यामुळे, त्रासाचा, लोकच्छल सहन करावा लागणारा, अडचणींत नेऊन टाकणारा मार्ग सोडून, लोकमतांत फेरफार होण्याची वाट पहात बसलों त्याचा परिणाम असा झालेला क्वचित दिसतो कीं बहु व वरपक्ष दोन्ही समाजापैकीं असूनही राजरोसपणें जुने विधि होतात !

असो. खेदाची गोष्ट इतकीच कीं, ‘दुसरा संगिया साहाकारी’ यांची अपेक्षा केल्यामुळे मामांना आपल्या ध्येयानुसार वागतां आलें नसावें. परंतु १८७४ सालीं जरी त्यांच्या विचारांची अशी स्थिति होती व तेवढयापुरती वरील टीका सरळ आहे असें जरी म्हणतां आलें, तरी ह्या बाबतींत असला हिशेबी प्रकार बरोबर नाही, हें अनुभवानेंच त्यांस कळून आलें हें येथें नमूद करणें अगत्याचें आहे. दुसरीं कुटुंबें आपल्याबरोबर आल्यावांचून जें आपल्याला सत्य वाटत आहे, तें आचरावयाचें नाही, असा हट धरणें म्हणजे आपला स्वतःचा बुचबळेपणा झांकण्याचा प्रयत्न करणें होय. ही एक प्रकारची आत्मवचनाच. आणि १८८१ सालीं सुबोधपत्रिकेचे संपादक ह्या नात्यानें मामांकडे आलेल्या एका सभासदाच्या पत्रांत जेव्हां त्यांनीं असें म्हटलेलें पाहिलें कीं, “हल्लीं प्रार्थनासमा-

जाचे कित्येक सभासद आपापल्या कुटुंबांतील मुलांचे व्रतबंध प्रतिमापूजनयुक्त विधि गाळून करण्याच्या विचारांत आहेत. मात्र पन्नास कुटुंबे तरी एकत्र होऊन अशा प्रकारे वागणारांस पाठिंबा देऊन एक स्वतंत्र पंथच बनवावयास तयार झाली पाहिजेत. ” त्यावेळीं त्यांनीं आपलें स्पष्ट मत देऊन टाकलें. खरें पहातां न करत्याचा वार शनिवार ह्या म्हणीप्रमाणेच हा प्रकार म्हणायाचा. कारण पूर्वी साहा कुटुंबांचा अट होतो ती आतां पन्नास कुटुंबांची झाली ! मुंबई शहरांत त्यावेळीं पन्नास सभासदांची कुटुंबे तरी होती किंवा नाही याची शंका आहे. असो. मागचा अनुभव लक्षांत ठेवून मामा म्हणतातः—

• We think the time has arrived when *we should give up the old fashioned notion of making practical reform conditional on certain people joining the former.* It simply gives rise to *self-deception* and a man convinces himself that he is ready to inaugurate such and such practical reform; but that *other people are cowards* and will *not join* him. If a man thinks reform necessary in a certain quarter and is willing to stand by the consequences if it is introduced he should proceed to do so at once; if not willing the less he speaks of it and makes it depend upon others the better for every body. Other people will join him in the course of time if his own conscience is keen enough to bring him out at once. There are people among us who are either afraid of excommunication or think that excommunication or the formation of a distinct community we should not seek because our reform this way will not influence and permeate the great mass of Hindu Society and we shall be simply adding to the incalculable number of existing castes. Such people should make it their duty to introduce such reforms in their families or

within their private circle as will not bring direct ex-communication though they may shock the orthodox community and should make a gradual advance until they attain to their ideal. But making every thing depend upon others and remaining perfectly inactive himself are dangerous."

ही स्पष्टोक्ति ता. १० एप्रिल १८८१ च्या सुबोधपत्रिकेच्या अंकांत प्रसिद्ध झाली आहे. वरील विचारांचें सार इतकेंच आहे की, "आपल्याप्रमाणें आचार करावयास दुसरे तयार झाल्यावर मग आपण प्रत्यक्ष कृति करून दाखवावयाची ही आत्मवंचना आहे. जें कांहीं आपल्याला योग्य वाटतें तें आपल्याबरोबर कोणी येत आहे किंवा नाही याची वाट न पहातां करून दाखविण्याचा काळ आतां आलेला आहे. नाही तर असें होतें कीं, लोक भित्रे, त्यांच्यांत बोलण्याप्रमाणें कृति करण्याचें धैर्य नाही, आपली मात्र तयारी आहे, अशी आपण आपली खोटी समजूत करून घेऊन विनाकारण दुसऱ्यांवर रोष लादतां. ज्या कोणाला एखादी विशिष्ट सुधारणा अवश्य वाटत असेल व ती करून दाखविल्यावर होणाऱ्या छलास पाठ देण्याची त्याची तयारी असली, त्यानें ती ताबडतोब कृतीत आणावी, इतकी तयारी नसली, तर सुधारणा आचारांत आणण्यासंबंधानें व इतरांनीं आपल्याला येऊन मिळावें अशाविषयी तो जितकी कमी वाचाळता करील तितकें सर्वास बरें ! आतां आपल्यामध्ये असे कित्येक लोक आहेत कीं ज्यांना बहिष्काराची मोठी भीति वाटते व त्यांचें असें म्हणणें आहे कीं, जातिबहिष्काराची आपत्ति आपण आपल्यावर मुद्दाम ओढवून घेऊं नये, किंवा निराळी स्वतंत्र जात करण्याच्या आपण भानगडीत पडूं नये. कारण, अशा रीतीनें जर आपण बागूं लागलों तर आपल्या आचरणाचा एकंदर हिंदु जनतेवर कांहीं परिणाम व्हावयाचा नाही व आज ज्या असंख्य जाती आहेत त्यांत मात्र एक नव्या जातीची आपण भर घालूं. आतां ज्यांचें असें मत आहे त्यांनीं इष्ट वाटत असलेल्या सुधारणा आपापल्या कुटुंबांत, व आपल्या विशेष परिचयाच्या मंडळींत प्रथम सुरू करण्यास लागावें. असें केल्यानेंही अगदीं जुन्या मंडळीचा रोष होईल, पण जातिबहिष्कार ह्यायोगें व्हावयाचा नाही. अशा प्रकारें हलुहलु पाऊल पुढें टाकावें व आपलें ध्येय गांठावें. परंतु सर्व कांहीं दुसऱ्यांवर अवलंबून ठेवून आपण मात्र स्वस्थ बसावयाचें हें सर्वपरि घातक आहे." हे विचार समाजाच्या प्रगतीच्या दृष्टीनें किती

महत्त्वाचे आहेत ते येथे निराळे सांगायचास नको. वास्तविक पहातां, दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पहात राहण्याच्या संवयीचा परिणाम असा झाला की, बंगाल्यांतील लोकांप्रमाणे आम्ही स्वतंत्र पंथ तर सिद्ध केला नाहीच व जातीत राहून तर जातीत राहून, प्रत्येक सभासदाने सभाजाच्या तत्त्वांनुसार आचार करण्याचाही निश्चय केला नाही ! तथापि मामा परमानंदांनी सुबोधपत्रिकेचे संपादक ह्या नात्याने आपल्यावरील जबाबदारी जाणून योग्य मार्ग दाखविला व ते आपल्या कर्तव्यास जागले. त्यांच्या उपदेशानुसार आमचे सर्व सभासद जर वागले असते, तर आपल्या तत्त्वांची आपणच अवहेलना केल्याचा दोष त्यांस लागला नसता ! असो.

अगदी अखेरपर्यंत ते समाजाचे एकनिष्ठ सेवक राहिले. अंतकाळ समीप आला तरीसुद्धा देशहिताची त्यांची तळमळ कमी झाली नाही. शरीरांत कांही त्राण राहिल नव्हता, वारंवार ते बेसावध होत होते, तरी मलबारीशेटसारखे त्यांच्या विश्वासांतले कोणी आले की त्यांना प्रिय असलेल्या विषयाचा ऊहापोह, ऐकणाराला कान जवळ आणावयास सांगून, ते करीत होते व मृत्यूच्या पूर्व दिवशीच पुढे येणाऱ्या व्हाइसरायाची कारकीर्द यशस्वी व्हावयास काय केले पाहिजे, याची रूपरेषा मलबारीशेटना सांगून “ Now I must say good bye to you ” असे मामांनी म्हटले व शेटजींना निरोप दिला. त्यावेळी त्यांना आपला येथील वास संपला असे वाटले असावे; कारण, दुसऱ्या दिवशी, ता. १३ सप्टेंबर रोजी दोन प्रहरी २ वाजतां रामकृष्णपंत भांडारकर, डा. शांताराम विठ्ठल, तुकाराम तात्या, नारायणराव चंदावरकर, भास्कर हरि भागवत, श्रीधरपंत भांडारकर वगैरे मंडळी सभोवतीं असतांना त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाले व ह्या आधुनिक काळांतील साधु श्रेष्ठाची इह लोकींची यात्रा * संपली. त्यांचे अपुरे राहिलेले ध्येय पुरे करणारा समाज हें चरित्र वाचून तयार होवो असे आम्ही इच्छितो.

* प्रेतयात्रेस प्रारंभ होण्यापूर्वी डा. भांडारकरांनी प्रार्थना केली. ती अनुभवून मलबारी शेटनीं मामांविषयीच्या मृत्युलेखांत पुढील उद्गार काढले आहेत:—

The funeral service, or rather the farewell prayer, given by Dr. Bhandarkar, was simple but impressive to a degree. It was said in Marathi, so that all might follow it. Everything was quiet and orderly till within a minute of the removal. What a contrast to this some other funerals I have attended, with the heartless tittle tattle and the hollow jargon muttered by hirelings, paid for so much the hour !

(३) वासुदेव बाबाजी नवरंगे.

नये मार्गे पाहों वाट फिरोनिया । दुसरा संगिया साहाकारी ॥ १ ॥
आपुलिया बलें घालावी हे कास । न येणेचि आस आणिकांची ॥ २ ॥

“ He was the conscience of the Prarthana Samaj. ”

N. G. Chandavarkar.

रोज कित्येक क्षुद्र प्राणी जन्मास येतात व कित्येक नाश पावतात. पण त्यांचे बदल कोणी विलाप करीत नाही. कारण, त्यांच्या अस्तित्वाविषयी किंवा नाश-संबंधानें आम्ही बेफिकिर असतो. ह्या क्षुद्र प्राण्यांचो गोष्ट बाजूस ठेविली व मनुष्यप्राण्यासंबंधानें आपण विचार करूं लागलों म्हणजे आपणांस असें आढळून येतें की, त्याचा जन्म व त्याचें मरण हीं अनुक्रमें कमी व अधिक प्रमाणांनं आनंद व दुःख उत्पन्न करितात. इतर सर्व प्राण्यांपेक्षां मनुष्य प्राण्यांस अनेक कारणांनीं श्रेष्ठता आलेली आहे. परंतु त्याच्या श्रेष्ठत्वास जीं साधनें कारणीभूत झालीं आहेत त्यांचा जितक्या अंशानें व जितक्या प्रमाणानें सदुपयोग किंवा दुरुपयोग झालेला अमतो तितक्या अंशानें व प्रमाणानें त्याचें मरण दुःखास कारणीभूत होत असतें. अनेक क्षुद्र प्राणी ज्याप्रमाणें रोज नाश पावतात त्याच प्रमाणें रोज कित्येक मानवप्राणी काळाच्या जबड्यांत पडत आहेत. परंतु त्यांच्या त्यांच्या आपत्तांलपकडे सर्वास सर्वांबद्दल खेद वाटत नाही आणि आप्तांस किंवा इष्टमित्रांस जें वियोगाबद्दल दुःख होतें त्याचा गत व्यक्तीच्या गुणांशीं संबंध असतोच असें नव्हे. परंतु कोणाही व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर जेव्हां अनेक व्यक्तींस समाजास किंवा देशास अत्यंत दुःख होतें, तेव्हां त्या गत प्राण्याच्या योग्यतेचा प्रश्न लोकांपुढें असतो. अत्यंत कष्ट सोसून, हाल अपेष्टा काढून, लोकनिदा सहन करून, आपल्या कर्तव्यामध्ये सदा सर्वदा मग्न रहाणारा, सर्वांच्या आदरास व प्रेमास पात्र होतो. अशी एक थोर, स्वकर्तव्यदक्ष, अत्यंत उद्योगी, करारी, धाडशी, सत्यप्रिय, धर्माशील व्यक्ति म्हटली म्हणजे रा. रा. वासुदेव बाबाजी नवरंगे हे होते. ह्यांचें चरित्र सर्वास अत्यंत बोधपर आहे म्हणून त्यांच्या चरित्राचा अल्प परिचय वाचकांस करून देण्याचा विचार आहे.

पूर्ववृत्त, जन्म वगैरे.

वासुदेवरावांच्या पूर्वजांचें मुळचें ठिकाण रत्नागिरी जिल्ह्यांतील खरवर्ते हें गांव. तेथें अद्यापि त्यांचे काहीं निकट संबंधी आप्त असून कित्येकांचें येथें वारंवार येणेंही

होत असतें. परंतु निजामशाहीमध्यें त्यांचे पूर्वज कोकणांतून निघून रोजगा-
 रासाठी नगर जिल्ह्यांत घोडनदीजवळ आले व तेथें सोमवंशीयाचें जवळें म्हणून
 जें गांव होतें तेथें त्यांचा मुकाम झाला. ह्या गांवची जकात वगैरे वसूल करण्याचें
 काम वासुदेवरावांच्या कुळाकडे होतें. त्यांचे वडील बाबाजी हे तर तेथील वकी-
 लही होते. त्या जवळें गांवीं, वासुदेवरावांचा जन्म शके १७५० त चैत्र महिन्यांत
 शुद्ध पक्षांत म्हणजे सन १८२८ सालीं झाला. त्यांच्या जन्माची तारीख किंवा
 तिथी आज कोणास माहीत नाहीच खूब त्यांसही ती माहित नव्हती. या जवळें
 गांवीं आपल्या वयाच्या १२ वर्षेपर्यंत वासुदेवराव राहिले. तेवढ्या काळांत त्यांचें
 तेथें कांहीं शिक्षण झालें असेलसें वाटत नाही, फार तर अक्षरओळख झालेली
 असेल. नंतर वडिलांचा रोजगार जवळ्यास नीट चालेना म्हणून ते आपलें
 जुनें गांव सोडून येथें आले. तेव्हां त्यांच्या बरोबर आमचे वासुदेवरावही
 आले. वडिलांस गरीबी आली म्हणून ते येथें आले. अशा स्थितींत मुलाच्या
 शिक्षणाची काळजी ते कोठून घेणार? परंतु वासुदेवरावांस लहानपणापासूनच
 विद्येची अमिरुचि लागलेली. आणि मुंबईस आल्यावर येथील सर्व निरा-
 ळीच स्थिति पाहून आपणही इतरांप्रमाणें शिकून नांवलांकिंक संपादावा
 किंवा उपजीविकेचें साधन प्राप्त करून घ्यावें म्हणून वासुदेवराव शाळेंत शिकूं
 लागले. आपल्या शिक्षणाची व त्याचप्रमाणें आपल्या पोटापाण्याची त्यांसच चिन्ता
 असल्यामुळें रोज शाळेंत जाण्यापूर्वी ते आपल्या पोटापाण्याची व्यवस्था करीत
 असत. अर्थात् रोज माधुकरी मागत असत व भिक्षाही रोज कांहीं वेळ मागत.
 तेवढ्या वेळांत जे कांहीं पैसे मिळतील ते गांठी बांधून नंतर ते शाळेंत जात
 असत. असा क्रम कांहीं कालपर्यंत चालल्यानंतर त्यांनीं कोणा गोडबोले नामक
 गृहस्थाच्या कुटुंबांत कांहीं दिवसपर्यंत शागिर्दांचें काम केलें. तेथें रिकाम्या वेळीं
 सांगतील तें काम करावें व नंतर शाळेंत जावें असा त्यांचा क्रम असे. अशा
 प्रकारें आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर व अनेक प्रकारचे कष्ट सोसून त्यांनीं आपलें
 ज्ञान बरेंच वाढविलें. परंतु त्यांत अधिक भर घालण्याची जरी उत्कटेच्छा त्यांस
 होती, तरी उपजीविकेस साधन नसल्यामुळें तें फारसें शक्य नव्हतें. वासुदेवराव
 हे मोठे उद्योगी असून आपल्या शिक्षणाविषयी त्यांनीं जी आस्था दाखविली त्यामुळें
 त्यांची त्या वेळच्या शिक्षणाच्या पुढाऱ्यांची ओळख झाली होती. त्यांत शेट दादा-
 भाई होते. त्यांनीं त्यावेळीं अशी योग्य सल्ला दिली कीं, आतां आपली शिकण्यांत
 काळ न घालवितां कांहीं उद्योगास लागवें चांगळें. कारण कोणत्या प्रकारचे हाक

सोसून व अडचणी असतां वासुदेवराव आपलें शिक्षण चालवीत होते हें दादा-भाईना माहीत होतें. म्हणून लोहार चाळीतील मुलांच्या शाळेचे हेडमास्तर आजारी पडून गेले असल्याचें त्यांस कळल्यावरून त्या जागीं त्यांनीं वासुदेवरावांची योजना करविली.

शाळा मास्तर.

वासुदेवराव उत्तम प्रकारचे शिक्षक होते. त्या वेळीं तात्या पंतोजीचाच जिकडे तिकडे सुळमुळाट होता. तथापि ह्यांनीं आपल्या हाताखालच्या विद्यार्थ्यांस केव्हांही शिक्षा न देतां उत्तम प्रकारें शिकवावें. ही त्यांची शिक्षणपद्धति शेट दादाभाईच्या लक्षांत येतांच त्यांनीं इतका उत्तम शिक्षक आपल्या शाळेंत असणें अत्यंत अगत्याचें आहे, असा विचार करून स्टुडन्टस् सायंटिफिक अँड लिटररी सोसायटीच्या शाळेंत त्यांस त्यांनीं शिक्षक नेमिलें. तेथें हे मुलींस शिवणकाम व वीणकामही शिकवीत असत ! ह्या कलांचा त्यांनीं केव्हां व कोठें लाभ करून घेतला होता हें मात्र आम्हांस माहीत नाही. शिक्षकाचा धंदा करीत असतां वासुदेवराव स्वस्थ बसले नव्हते. आपल्या ज्ञानांत भर घालण्याचा त्यांचा क्रम सतत चालू होता. त्यांस शास्त्रीय विषयांची फार आवड असे व ही आवड त्यावेळीं ज्ञानप्रसांगक मंडळीचीं शास्त्रीय विषयांवर जीं सप्रयोग व्याख्यानें होत असत त्यांच्या द्वारे ह्यांच्यांत उत्पन्न झाली होती. त्यांस नक्षत्र, तारे, व रसायन शास्त्राचे ठळक ठळक सिद्धान्त ह्यांची चांगली माहिती होती. नक्षत्रांच्या संबंधानें आपल्या मुलांस तीं शाळेंत जात तेव्हां ते माहितो सांगत असत. असो. पंतोजीच्या कामास कांहीं वर्षांनीं वासुदेवराव कंटाळले.

व्यापारी.

शिक्षकाचा धंदा नेहमीं करीत राहिल्यास आपला विशेषसा फायदा व्हावयाचा नाही हें त्यांच्या लक्षांत येऊन चुकलें होतें व त्या वेळीं चांगल्या चांगल्या लोकांचा व्यापाराकडे बराच कल असल्यामुळे त्यांनीं लहानशा प्रमाणावर व्यापार करण्याचा निश्चय केला. तेथेंही त्यांस प्रथम दादाभाई यांनीच मदत केली. वासुदेवरावांनीं स्टेशनरी व पुस्तकें विकण्याचा विचार कायम केला—आणि दादाभाईंनीं एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्येच त्यांस त्यांच्या लहानशा दुकानास जागा देवविली व आपल्या शाळेंतील सर्व विद्यार्थ्यांस वासुदेवरावांपासूनच सर्व सामान व पुस्तकें घेण्याची सूचना केली. सर्व विद्यार्थी याजपासून माल घेऊं लागल्यामुळे त्यांचा तो धंदा बऱ्या रीतीनें चालू लागला. पुढें पुस्तकांचें व स्टेशनरीचें

वासुदेव बाबाजी नवरंगे

दुकान त्यांनीं रामवाडीवर घातलें. नंतर ते नेहमी म्हणत कीं, आत्माराम सगुण ह्यांनीं एकच धंदा उचलला व त्यासच ते चिकद्दन राहिले, ह्याणून त्यांस चांगली प्राप्ति झाली. आपण मात्र अनेक धंद्यांत मन घातलें व अनेकांत अपयश अनेक कारणांनीं आलें. फावल्या वेळीं ते दुमरेही कांहीं उद्योग करीत असावेत. कारण, याच सुमारास दर रविवारी एक गुजराथी पत्र-बहुतकरून रास्तगोफ-तारांत सामील झालेलें सत्यप्रकाश पत्र असावें, ते वांटीत असत. कोणीकडून तरी प्रामाणिकपणें धंदा करून दोन पैसे गांठी बांधावे, सज्जनांच्या सहवासांत सतत असावें व नित्य आपल्या ज्ञानांत व अनुभवांत भर घालवी असा त्यांचा निश्चय होता व त्याप्रमाणें ते वागत होते. एकदां व्यापारांत पडल्यावर ते पूर्ण व्यापारी बनले व मग स्टेशनरी व पुस्तकें ह्यासारख्या लहानशा व अल्प प्रमाणावरील व्यापारापेक्षां मोठ्या प्रमाणावरील व्यापाराकडे त्यांची दृष्टि गेली.

येथें हें सांगणें जरूर आहे कीं वासुदेवरावांचें लक्ष जरी व्यापाराकडे होतें, तरी आपलें मन सुसंस्कृत करण्याचा त्यांचा क्रम चालू होता. त्यांचा चांगल्या चांगल्या लोकांत ओळख झालेली होती व त्यांच्या सहवासानें त्यांचे विचार उदार बनत चालले होते. पुस्तकांचा व्यापार सोडल्यानंतर त्यांनीं दोघा चौघांच्या साहाय्यानें बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर कापडाचा व्यापार सुरू केला. कापडाचा व्यापार करीत असतांनाच त्यांस विलायतेस जाण्याचा योग जुळून आला.

विलायतची सफर १८६३-६६

वासुदेवरावांचा विवाह लहानपणींच त्यांच्या वडिलांनीं केला होता, व ते आपल्या पत्नीसह व बंधूसह येथें रहात असत. परंतु हे अगदीं तरुणच असतांना ह्यांची प्रथम पत्नी निवर्तली व नंतर ते बरींच वर्षेपर्यंत विधुरावस्थेंत होते कापडाचा व्यापार सुरू केल्यानंतर मंडळीचा असा विचार झाला कीं, आपल्या तफें लंडन येथें देवघेव करण्यासाठीं आपलाच माणूस तेथें असावा. ह्याच सुमारास करसनदास मुळजी, राम बाळकृष्ण वगैरे मंडळी विलायतेस जाणार असं कळतांच व्यापाराच्या निमित्तानें वासुदेवरावांनीं विलायतेस जाण्याचा निश्चय केला. १८६३ सालीं ते हिंदुस्थान सोडून विलायतेस गेले. त्या वेळीं विलायतच्या प्रवासाची व तेथील विशेष हकीकतीची त्यांनीं लिहिलेलीं पत्रे इंदुप्रकाशांत प्रसिद्ध झालेली आहेत. ह्याच वेळीं त्यांचे तीर्थरूप यांनीं चतुर्थभ्रम घेतला होता. त्यांचें एक खरमरीत पत्र वासुदेवरावांस मिळालें. त्यांत त्यांची कानउराडणा करण्याचा प्रयत्न स्वामींनीं केला होता. तुम्ही मुंबईत राहून भ्रष्ट झाल्याचें ऐकून होनीव-

आतां तर तुम्ही एकदम परदेशगमन करून सर्व कुळास कमीपणा आणणार आहां. तुम्हांला कुलाचाराची व धर्माची चाड नाही. तुम्ही आम्हांस खाली पहावयास लाविलें वगैरे मजकूर त्यांत होता ! ह्या पत्राचें वासुदेवरावांनीं आपल्या वडिलांस खरमरीतच उत्तर पाठविलें कीं, आपण आतां संसाराचा, त्यांतील मोह्यांचा व पाशांचा त्याग करून चतुर्थाश्रमांत पाऊल टाकलें आहे; आतां आपण आमच्या ह्या भानगडींत पडूं नये; आम्ही आमचें कल्याण कसें आहे, तें जाणण्याच्या स्थितींत आपल्या कृपेनें आहों. आतां आमच्यासंबंधानें काळजी करून आपण आपल्या धर्मसाधनांत व्यत्यय आणून घेऊं नये. अशा प्रकारचें चोख उत्तर त्यांच्या करारी स्वभावास अनुरूपच होतें; हें येथें स्वतंत्रपणें सांगण्याची आवश्यकता नाही. विलायतेंत त्यांचा मुकाम एकंदर तीन वर्षें होता. व शेवटचे सहा महिने खेरीज करून तेथें चांगला व्यापार व देवघेव होत असावी, परंतु वासुदेवराव स्वतः विलायतेस असल्यामुळें येथील मंडळी खरोखर कोणत्या प्रकारें व्यापार करीत आहे व आपल्याशीं कोणत्या रीतीनें वागत आहे हें जाणण्यास त्यांस मार्ग नव्हता. त्यांचा करारीपणा व सत्यप्रीति हे गुण त्यांच्या भागीदारांत नव्हते. त्यांच्याशीं त्यांचें वर्तन साफ राहिलें नाही. इकडे काय व्यवहार चालले होत त्याचा वासुदेवरावांस मागमूस लागला नाही. आणि इकडे मंडळींनीं एक दिवस दिवाळें फुंकलें !

एक लक्ष पस्तीस हजार रुपये.

भागीदारांनीं दिवाळें फुंकलें एवढेंच नाही तर, ही बातमी वासुदेवरावांस टपालद्वारेन कळवितां वासुदेवरावांचा अंत झाल्यावर जिवंत असलेले लोणावळ्याचे सुखवस्तु गृहस्थ रा. रा. भास्करराव ह्यांस त्यांनीं पत्र घेऊन विलायतेस पाठविलें. त्या पत्रांत असा पोक्तपणाचा उपदेश करण्यांत आला होता कीं कंपनीनें मुंबईत दिवाळें काढल्यामुळे वासुदेवरावांनीं विलायतेंत लोकांचे देणें वगैरे देण्याच्या भानगडींत पडूं नये; तर जे पैसे असतील ते सर्व घेऊन हिंदुस्थानांत निघून यावें, म्हणजे मग निराळा व्यापार सुरू करतां येईल ! हा उपदेश वासुदेवरावांसारख्या वाणेदार, पापभोरू व सत्यप्रिय माणसास कसा रुचावा ? त्यांनीं आपणांस अशा प्रकारचा उपदेश झाल्याचें कोणास न कळवितां लोकांचें सर्व देणें देऊन टाकलें आणि हें देणें थोडें थोडकें नव्हतें. त्यांनीं एक लक्ष पस्तीस हजार रुपयांचें देणें देऊन टाकलें व व्यापाराच्या निमित्तानें आतां कांहीं कोणाचें देणें नाही असें पाहून तें पत्र घेऊन आतां पुढें काय करावयाचें तें ठरविण्यासाठीं ते शेट दादाभाईकडे गेले व त्यांस तें पत्र त्यांनीं दाखविलें. त्यांत उपदेश काय होता व

आपण काय केलें तेंही त्यांस सांगितलें. हा सर्व वृत्तांत ऐकून दादाभाईस फार आनंद झाला. वासुदेवरावांस ते पुढील वर्षापासून ओळखीत होते. तुम्हां केलेंत तेंच योग्य होय असें त्यांनीं त्यांस सांगितलें. मात्र आतां हिंदुस्थानांत परत जाण्याची बाई करूं नये. कारण आतांच तिकडे गेल्यास भागीदारांनीं तुमच्या विचारावाचून केलेल्या कर्जाचा बोजा तुमचेवर पडेल. हा विचार वासुदेवरावांस पटला व पुढें ते सहा महिनेपर्यंत तेथें राहिले. तेवढ्या अवधीत न्या. म. को ह्यांम त्यांनीं मराठी शिकविलें व अशाच प्रकारचे लहान सहान उद्योग करून ते तेथें असतां त्यांची व मुशीचे प्रसिद्ध व्यापारी मि. मॉर्गन ह्यांची दाट ओळख झाली व आपल्या मुशीचा फैलाव अधिक प्रमाणावर करण्यासाठीं वासुदेवरावांस त्यांनीं मुख्य एजन्ट नेमिलें व १८६६ सालीं जवळ पुरेसे पैसे नसल्यामुळें, पुन्हां नवी विटी व नवा दांडू ह्यांचा नवा डाव मांडण्यासाठीं त्या वेळीं विलायतेंतच असलेल्या शेड कर्सनदास माधवदास ह्यांच्या मालाच्या आगबोटीतून त्यांच्या मेहेरबानीनें वासुदेवराब परत हिंदुस्थानांत आले. आपण इतके परिश्रम करून व्यापार सुरू केला, त्यास इतक्या चांगल्या स्वरूपास आणिलें आणि भागीदारांनीं आपणास अचानक रीतीनें तोंडवशी पाडिलें, हें पाहून त्यांची किती तरी निराशा झाली असेल ! आमच्या लोकांच्या गाफिलपणाबद्दल त्यांचा संताप झाला असेल ! परंतु व्यापारांत हा जो मोठा धक्का बसला त्याच्या योगें ते हताश झाले नाहीत. त्यांनीं मुशीचा नवीन व्यापार येथें येऊन सुरू केला, व आपल्या हयातींत तो उत्तम प्रकारें चालविला आणि मृत्यूपूर्वीं सुनारें नऊ वर्षे आनीं आपले हातपाय बरेच थकल्यावर आपल्या व्यापाराचा सर्व बोजा आपले चिरंजीव सत्यवंत यांजवर टाकून से घरी स्वस्थ बसले. राजश्री सत्यवंत यांनीं आपल्या वडिलांच्याच हयातींत हा व्यापार वाढविला असून तो आतां अधिक नांवाह्पास आणिला आहे.

सामाजिक व धर्मविषयक सुधारणा.

आज काल परदेशगमन म्हणजे कांहीं विशेष आहे असें कोणास वाटत नाही. परंतु १८६३ सालीं ही गोष्ट बहुतेक अश्रुतपूर्वच होती. त्या वेळीं ती करणाराचा संभाव धाडशीच असावयास पाहिजे होता. आणि आमच्या वासुदेवरावांचा स्वभाव तसाच होता.

व्यापारासाठीं परदेशी जाणें अगत्याचें आहे असें आढळतांच त्यांनीं मार्गातील अडचणींचा व पुढील परिणामाचा कांहीं विचार केला नाही; व आतांच्या लोकांस मार्ग खुला करण्यासाठीं त्यांनीं अत्यंत अनुकरणीय असें उदाहरण घाडून दिलें.

१८६६ साली ते परत आले. त्यानंतर पैसे देऊन अगर उपाध्यायांच्या हातापाया पडून प्रायश्चित घेण्याच्या भानगडीत पडण्याचा विचार त्यांच्या स्वप्नांतही आला नाही. आपण परदेशगमन केलें म्हणजे कांहीं अनुचित कर्म केलें असें नाही; आणि जर अनुचित कर्म केलें नाही; तर प्रायश्चित् काय म्हणून घ्यावयाचें ? अनुचित कर्माचा दोष प्रायश्चित् घेतल्यानें नष्ट होतो असा त्यांचा विश्वास नव्हता हें निराळें सांगावयास नको. प्रायश्चित् घ्यावयाचें नाही असा विचार करून ते आपल्या उद्योगास लागले. आम्ही वर एक दोन वेळां म्हटलें आहे कीं, वासुदेवराव हें सज्जनांच्या सहवासांत नेहमीं असत. त्यामुळें त्यांच्या विचारांचें त्यांस बळण लागलें. आमच्या वाचकांस हें माहित आहे कीं १८४० च्या सुमारास येथें परमहंस नांवाची मंडळी स्थापन झाली होती. तिचा उद्देश देशांतील जाति-भेद नाहीसा करून एकेश्वर मताचा प्रसार करावा असा होता. ह्या सभेंत कांहीं भेकड माणसें असल्यामुळें उघडपणें त्यांच्या हातून कांहीं झालें नाही व १८६० च्या सुमारास प्रसिद्धीच्या भीतीनें ही सभा नाहीशी झाली. ह्या सभेशीं वासुदेवरावांचा संबंध होताच. पण संस्थेच्या सभासदांचा दुबळेपणा त्यांस मुळीच पसंत नसे व त्यामुळें १८६० सालीं ही संस्था विलयास गेल्याबद्दल त्यांस मुळीं खेद झाला नाही असें ते वारंवार म्हणत असत.

परंतु पुढें परमहंस मंडळींतील कांहीं लोकांना असें वाटूं लागलें कीं आपले प्रगतीपर जे विचार आहेत त्यांचा फैलाव करण्यासाठीं प्रसिद्धपणें प्रयत्न व्हावेत. म्हणून सन १८६६ सालीं तारीख ३० डिसेंबर रोजीं डॉ. आत्माराम पांडुरंग यांच्या येथें एक सभा झाली. तीत वासुदेवराव हजर होते. मंडळीचा प्रथम उद्देश असा होता कीं चालू जातिभेदाची चाल अति वाईट आहे असें प्रसिद्धपणें प्रतिपादावें, विधवा-विवाह सुरू करावे, स्त्रीशिक्षणास उत्तेजन द्यावें, बालविवाहाची चाल बंद करून लग्नाच्या वयाची हत्ता ठरवावी वगैरे. ह्यासंबंधानें अनेक सभा भरवून असें ठरलें कीं, ऐहिक कल्याणावर विशेष दृष्टि ठेवून हीं कार्यें हातीं घेण्यापेक्षां मनुष्याचें ह्या जन्मीं परमार्थसाधन हें जें श्रेष्ठ कर्तव्य त्याकडे विशेष दृष्टि ठेविली पाहिजे. आणि तें करीत असतां त्याच्या अंगभूत हीं कामें समजावी. ह्या उद्देशानें १८६७ सालीं प्रार्थना समाजाची स्थापना ज्या मंडळींनीं केली त्यांत वासुदेवराव होते. वासुदेवरावांच्या चरित्रांत विशेष तो हा आहे कीं ऐहिक कल्याणास मंडळींनीं थोडें मागें टाकिलें व परमार्थ-साधनास विशेष महत्त्व दिलें त्याप्रमाणें त्यांनींही केले. धर्मास त्यांनीं आपल्या चरित्रांत आद्यस्थान दिलें. पण

सामाजिक बाबी ऐहिक अतएव क्षुद्र असें कल्पून कित्येकांप्रमाणें स्वतःच्या सोयी-साठी त्यांचा धिक्कार त्यांनीं केला नाही. मंडळीचे उद्देश त्यांनीं सर्व लक्षांत ठेविले व ते सर्व जसजसे प्रसंग आले त्याप्रमाणें त्यांनीं आपल्या आचरणाच्या द्वारे पूर्ण केले. जातिभेदाची चाल वाईट असें प्रसिद्धपणें प्रतिपादन ते थांबले नाहीत; त्यांनीं त्याचा त्याग केला; त्या वेळीं विधवाविवाहाची चळवळ बरीच जोरांत होती. परंतु इतरांनीं विधवाविवाह सुरू करावे अशी सदिच्छा मनांत बाळगून ते राहिले नाहीत; तर १८७० सालीं त्यांनीं स्वतः बापट कुळांतली कृष्णाबाई नामक एका गतभर्तृकेशीं विवाह* केला. १८७२ चा तिसरा कायदा पास होतांच त्यांनीं विवाह रजिस्टर केला. मुंबई शहरांत रजिस्टर झालेला हा पहिलाच विवाह होय.

महाराष्ट्रियांत झालेला हा दुसरा विधवाविवाह होय. स्त्रीशिक्षणास त्यांनीं कोणत्या प्रकारें उत्तेजन दिलें तें येथें सांगावयाला नकोच. शिक्षकाचा धंदा करीत असतां त्यांनीं कितीतरी मुलींना शिकविलें व आपल्या मुलींना उत्तम प्रकारचें शिक्षण दिलें. त्यांच्या तीन मुली, श्री. सीताबाई देवल, डॉ. काशीबाई नवरंगे व सौ. मनोरमाबाई (शांताबाई) गद्रे ह्या होत. डॉ. काशीबाई ह्या बी. ए. व एल. एम. अँड एस्. आहेत, हें आतां सर्वास श्रुत आहे. त्या स्वतः आतां पुष्कळ परोपकाराचीं कृत्यें करीत आहेत. त्यांस सरकारनें जे. पी. ही केलें आहे. आज तीन वर्षे त्या येथील प्रार्थना समाजाच्या व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत. वासुदेवरावांनीं कोणत्याही प्रकारें लोकांत स्वतःच्या कर्तव्याविषयीं बभ्रा न करितां आपणाला जें योग्य वाटलें तें बिनदिक्कत आचरणांत आणिलें.

वासुदेवराव व प्रार्थनासमाज.

येथील प्रार्थनासमाजाची वासुदेवरावांनीं अनेक प्रकारें तनमनधनेंकरून सेवा केली आहे. आमच्या समाजानें ग्रंथप्रकाशनाकडे अद्यापही म्हणण्यासारखें लक्ष दिलेलें नाही. ही गोष्ट लक्षांत घेऊन वासुदेवरावांनीं आपल्या स्वतःच्या जबाबदारीवर कांही पुस्तकें प्रसिद्ध केली आहेत. 'हिंदु रिफॉर्मर' पत्राशी प्रकाशक ह्या नात्यानें कांही काळ त्यांचा संबंध होता. त्या वेळीं त्यांस बरीच घस सोसावी लागली. तरीही त्याच वेळीं त्यांनीं केशवचंद्र सेन यांची व्याख्यानें छापवून तीं हिंदु रिफॉर्मर पत्राबरोबर वांटली व स्वतंत्रपणें विक्रीसही ठेविली. त्याचप्रमाणें दादोबा

* ह्या विवाहाची सविस्तर हकिगत धर्मानुष्ठान व ध्येयपालन या भागांत दिली आहे.

पांडुरंग ह्यांनी लिहिलेलें धर्मविवेचन नामक पुस्तक हातीं पडावयास वासुदेवरावच कारण झाले. ह्या ग्रंथांत जे सात निर्णय सांगितले आहेत त्यांचें विवेचन अत्यंत बोधपर, न मार्मिक असें आहे. त्याचप्रमाणे भिकोबादादा चव्हाण ह्यांची कांहीं व्याख्याने त्यांनीं प्रसिद्ध केली. अशा प्रकारें व्यक्तिमात्रास आपल्या समाजासाठीं ग्रंथप्रकाशनाचें काम कसें करितां येतें तें त्यांनीं आपल्या स्वतःच्या उदाहरणानें सर्वास दाखवून दिलें आहे.

परोपकाराची कामेही त्यांनीं कितो तरी केलीं असलीं पाहिजेत. विशेषतः १८७६-७७ व १८९९ च्या भयंकर दुष्काळांच्या वेळीं घरोघर फिरून त्यांनीं अन्न व पैसे जमा केले व शेंकडों लोकांचे प्राण वांचविण्यास ते कारण झाले. १८७६-७७ च्या दुष्काळाच्या वेळीं दाणेबंदरांतून त्यांनीं धान्याच्या गोणी मिळ-वाव्या व स्वतः पाठीवर एक गोण घालून आणावी ! गेल्या दुष्काळाचे वेळीं ते थकले होते, तरी सुद्धा भाटबडेकरांच्या तिन्ही चाळींत स्वतः फिरून ते धान्य व पैसे जमा करीत असत. समाजाच्या रिलीफ कमिटीचे ते अध्यक्ष होते व त्यांच्या देखरेखीखाली समाजानें गरिबांस त्या वर्षी मदत केली. ते पुष्कळ वर्षे-पर्यंत व्यवस्थापक कमिटीचे सभासद होते, त्या वेळीं त्यांच्या स्पष्टवक्तृपणामुळे कमिटीमध्ये जरी नेहमीं दोन पक्ष असत तरी त्यांच्या विचारांचा व मतांचा शांत-पणें विचार करून निकाल लावावयास मंडळीची सिद्धता असे. प्रार्थनासमाजाची वासुदेवरावांनीं ह्याहीपेक्षां एक मोठी कामगिरी बजाविली आहे. अर्थात् ही कामगिरी म्हणजे स्वीकृत मतांस अनुसरून सर्व प्रसंगीं वागून भावी पिढींना ते एक उत्तमोत्तम किच्यासमान होऊन गेले आहेत.

समाजांतील कित्येक मंडळींचा ढिलेपणा पाहून त्यांस अत्यंत खेद होत असे; कधीं कधीं त्यांचा संतापही होत असे; आणि योग्य वेळीं योग्य ती टीका करावयास ते केव्हांही कचरत नसत. पूर्वीं दरवर्षीं प्रीतिभोजनानंतर आमची प्रगति होत आहे किंवा नाही, नसल्यास ती कां होत नाही यावर चर्चा होत असे. त्यावेळीं वासु-देवराव अगदीं निर्भीडपणें आमच्या प्रगतीस कोण आड येत आहे त्याचा स्पष्ट खुलासा करीत असत. पुढें पुढें तर त्यांना ह्या चर्चेचा अगदीं कंटाळा आला होता ! जर वर्तनांत फरक करावयाचा नाही, तर कोरडी चर्चा करीत बसण्यांत अर्थ काय ? भर्मांच्या व भर्माचरणाच्या बाबतींत पॅलिस्ली कशास पाहिजे ? ज्या मतांचा स्वीकार केला त्याप्रमाणें वागावयाचें हा सरळ मार्ग; तो सोडून पॅलिस्लीचा मार्ग स्वीकारणें म्हणजे वाममार्ग पत्करणें होय असें त्यांनीं म्हणावें.

त्यांची प्रखर धर्मनिष्ठा, ईश्वरावरील त्यांचा दृढ विश्वास समाजकार्याविषयी त्यांची अप्रतिम आस्था हे सर्व गुण अत्यंत अनुकरणीय असत. त्यांच्यामध्ये जों-पर्यंत सामर्थ्य होतें तोंपर्यंत पहाटे चार बाजतां उठून स्नान वगैरे आटोपून भजन, प्रार्थना करण्याचा त्यांचा क्रम केव्हांही चुकला नाही. ह्या बाबतींत त्यांच्याइतका नियमबद्धपणा फार थोड्या सभासदांनीं आजपर्यंत दाखविला आहे असें आम्हांस वाटतें.

वासुदेवरावांचा असामान्य साधेपणा व निरमिमान वृत्ति ह्यांचा ज्यांस कमी-अधिक प्रमाणानें अनुभव आला आहे त्यांचे ठिकाणीं त्यांचेविषयीं आदरबुद्धि उदित होत असे. आज ज्या सामाजिक व धर्मविषयक सुधारणा प्रचारांत याव्या म्हणून गेलीं साठ वर्षे वाद चालला आहे त्या त्यांनीं बिनबोभाट प्रचारांत आणिल्या. आपल्या मताप्रमाणें साहा कुटुंबें तयार आहेत कीं नाहींत, 'दुसरा संगिया साहाकारी' मागून येत आहे किंवा नाहीं याची मुळींमुद्धा वाट न पाहतां 'आपुलिया बळें', त्यांनीं कास घालून आपलें कर्तव्य बजाविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या चरित्राचें जो कोणी अवलोकन करील त्यास त्यांनीं आपलें व्यक्तिविषयक, कुटुंबविषयक व सामाजिक कर्तव्य पूर्णपणें बजाविलें असें त्यांच्या अनुभवास आल्यावांचून रहाणार नाहीं. इतकें असूनही आपण काहीं विशेष केलें आहे हा विचार त्यांस स्वप्नींही कधीं शिवला नाहीं, आणि म्हणूनच

अंतरीं निर्मत्सर । सबाह्य कोमल जिह्वार ॥

नाहीं द्वेष जया चित्तीं । समता ती सर्वभूतीं ॥

निर्मल अंतर । शुद्ध सत्त्वाचा आगर ॥

हे साधुवर्य तुकोबाचे उद्गार वासुदेवरावांस उत्तम प्रकारें लागू पडतात.

वासुदेवरावांची खरी योग्यता.

वासुदेवरावांच्या खऱ्या योग्यतेचें यथातथ्य वर्णन करणें हेंही फार अवघड काम आहे. त्यांच्यांत अनेक अमोलिक असे गुण होते. त्यांचा सर्वांत मोठा गुण म्हणजे जावज्वल्य सत्यनिष्ठा होय. त्यांचा करारीपणा हा सत्यनिष्ठेचाच परिणाम होय. त्यांच्या जागीं दुसरा कोणी व्यापारी असता तर विलायतेंत असतांना जबळ जबळ दीड लक्ष रुपयांचें देणें देण्याच्या भानगडीत न पडतां ते पैसे गांठीं बांधून त्यानें हिंदुस्थानची वाट भरिली असती. परंतु देण्याची सर्व व्यवस्था होईपर्यंत मुंबईतील दिवाळ्याची बातमीही त्यांनीं कोणास दिली नाहीं !

‘कोठें आमचे साधे वासुदेवराव आणि कोठें दिवाळें निघाल्यावरही लोकांचे पैसे गट्ट करणारे सर अरबथर्नोट,’ असे उद्गार त्यांच्या मृत्यूनंतर एका सभासदानें काढले होते. महापिं देवेंद्रनाथांनीं कलकत्त्यास आपल्या वडिलांचें कर्ज फेडलें, कांहीं अंशीं तशाच प्रकारचें हें आमच्याकडील उदाहरण आहे.

अशा प्रकारची सत्यनिष्ठा त्यांच्यांत होती म्हणून ज्यांस ह्या गुणाची किंमत वाटे ते त्यांचा मोठा सत्कार करीत व त्यांच्यासंबंधानें सर्वांमध्ये मोठा आदर वसत असे. त्यांच्यांत स्पष्टवक्तेपणा हा एक दुसरा मोठा गुण होता. हाही त्यांच्या सत्यप्रीतीचाच परिणाम होय असें म्हटलें पाहिजे. आणि हा त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा केवळ परिचित लोकांतच आढळावयाचा असें नव्हे. लोक परिचित असोत वा नसोत, योग्य प्रसंग आला असतां आपलें मत स्पष्टपणें अपरिचितांस सुद्धां सांगावयास ते केव्हांही कचरत नसत. गणपतीचे मेळे जेव्हां प्रथमच प्रचारांत आले तेव्हां सुबोधपत्रिकेंत मेळ्यांच्या विरुद्ध कांहीं मजकूर आला होता. त्या वर्षी सुधारककारही मेळ्यास भाळले होते. एके दिवशीं प्रातःकाळी आगगाडींत कांहीं तरुण मेळ्यांची स्तुति व पत्रिकेच्या विचारांवर टीका करीत होते. वासुदेवराव त्याच डब्यांत होते. प्रस्तुत लेखकाचा व त्यांचा त्या वेळीं परिचय नव्हता व पत्रिकेशीं त्यांचा कांहीं संबंधही नव्हता. त्या वेळीं तरुणांची ती अद्वातद्वा टीका पाहून वासुदेवराव कसे एकदम उसळले त्याची त्यास अद्याप चांगली आठवण आहे। त्यांनीं त्यांची तेथल्या तेथें चांगली कानउघाडणी केली, तिचा त्यांचे मनावर कांहीं परिणाम झाला कीं नाहीं तें आम्हांस माहीत नाहीं; परंतु त्यांचा तिखटपणा, तो निस्पृहपणा व करारीपणा पाहून त्यांच्याविषयीं आमच्या मनांत आदरबुद्धि जी उत्पन्न झाली ती पुढें परिचय झाल्यावर वाढतच गेली, असो.

अखेरचे दिवस.

वासुदेवराव मृत्यूच्या आधीं सुमारे पांच वर्षांपूर्वी एकदां अत्यवस्थ होते. त्या दुखण्यांतून ते उठतील असें वाटलें नव्हतें. परंतु परमेश्वराच्या कृपेनें ते स्यांतून उठले. ह्याच दुखण्यांत त्यांस लहानशा प्रमाणावर पक्षघात झाला. त्यामुळें त्यांची शक्ति हळुहळु क्षीण होत चालली होती. तरी पण सर्व प्रकारें त्यांची उत्तम व्यवस्था असल्यामुळें त्यांनीं पांच वर्षे काढिली. तथापि नंतर ते बार-बार आजारी पडत व प्रत्येक वेळीं त्यांस अधिकाधिक अशक्तता येऊं लागली होती. आणि हें ते स्वतः जाणून असत. त्यांची कनिष्ठ कन्या शांताबाई ह्यांच्या

विवाहाचें जेव्हां निश्चित झालें तेव्हां लम उरकून घ्यावें अशी त्यांनींच वाई चालविली होती.

१९०७ मेच्या पहिल्याच आठवळ्यांत डॉ. काशीबाई ह्यांचा त्याच महिन्यांत उघडलेला दवाखाना पहावयास ते स्वतः गेले. तेथील सर्व व्यवस्था पाहून त्यांस फार समाधान वाटलें. १९०७ जून ता. २ रोजी शांताबाईचें लम झालें. त्या वेळीं “माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या” असे उद्गार त्यांनीं मोठ्या समाधानवृत्तीनें काढिले. परंतु त्याच दिवशीं थोडे अत्रिक्रम पडल्यामुळें त्यांस पक्षघाताचा दुसरा झटका बसला व पुढें दोन दिवसांनंतर दिवसेंदिवस त्यांचें दुखणें विकोपास गेलें व अखेरीस ता. १४ जून १९०७ रोजी त्यांस पक्षघाताचा अखेरचा झटका बसला व त्यांतच अगदीं शांतपणें त्यांचा अंत झाला.

एमरसननें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं, मनुष्यप्राणी हा सुधारक बनण्यासच जन्मास येतो. त्याचे उद्गार पुढें दिले आहेतः—

What is a man born for, but to be a Reformer, a remaker of what man has made, a denouncer of lies a restorer of truth and good. हा एमरसनचा सिद्धांत वासुदेवरावांनीं आपल्या चरित्राच्या द्वारे सिद्ध करून दाखविला आहे. वासुदेवरावांच्या ह्या सर्वांग-सुंदर चरित्राशीं आपला परिचय झाला म्हणजे त्यांनीं आपली जीवनयात्रा पूर्णपणें सफळ केल्याची खात्री होते व आत्मपरिचयानें आपल्या ठिकाणीं उत्पन्न झालेला त्यांचे संबंधाचा आदर द्विगुणित होतो. परंतु त्यांच्या गुणांचें वर्णन केल्यानें, किंवा त्यांच्याविषयीं आपल्या ठिकाणीं आदरबुद्धि वागविल्यानें आपलें कर्तव्य संपत नाहीं. अगदीं गरीब स्थितीत असतां स्वतःच्या बळावर त्यांनीं सुस्थिति संपादिली. सर्वत्र नेक्रीनें ते वागले; समाजकार्यासाठीं त्यांनीं स्वार्थत्याग केला; अनेक सुधारणा प्रचारांत आणिल्या आणि हें सर्व त्यांचें शील उत्तम होतें, त्यांची धर्मनिष्ठा प्रखर होती म्हणून त्यांस सहज करितां आलें. आम्ही सामाजिकांनीं त्यांचें अनुकरण करणें म्हणजेच त्यांच्याविषयींचा आपला आदरभाव व्यक्त करणें होय. परमेश्वरानें आम्हां सर्वांस हें अनुकरण करण्यास सामर्थ्य द्यावें अशी प्रार्थना करून हा चरित्रलेख येथें संपवितों.

(४) रामचंद्र विष्णु माडगांवकर.

Remember now and always that life is no idle dream, but a solemn reality based upon eternity and encompassed by eternity. Find out your taste; stand to it; the night cometh when no man can work.

—Carlyle.

“ ईश्वरप्राप्तीस प्रेमपुरस्सर भक्ति हेंच खरें साधन, चित्त शुद्ध करून, देवावर भरंवसा ठेवून, विषयांपासून मन सोडवून, परमेश्वरास अंतःकरणपूर्वक शरण जाणें हाच मुक्तीचा मार्ग, त्यास सोडून दामिक कर्ममार्गानें जाणाऱ्यांस फलप्राप्ति होणें अशक्य ” हें सत्य ज्यांनीं आपल्या अंतःकरणांत पूर्णपणें बिंबविलें होतें, प्रार्थनासमाजाशीं ज्यांचा प्रथमपासून अत्यंत निकट संबंध होता, प्रार्थनासमाज ज्यांनीं स्थापिला त्यांपैकीं जे एक होते व ज्यांना प्रार्थनासमाजासंबंधानें आपलेपणाची भावना होती, ज्यांचा दृढ उद्योग, समाजकार्याविषयींची कळकळ, करारी स्वभाव, सत्यनिष्ठा, दूरदर्शित्व व धर्मनिष्ठा हे गुण सर्वास आदर्शवत् झाले होते, ज्यांनीं मातृभाषेची बहुमोल सेवा निरपेक्ष बुद्धीनें करून महाराष्ट्रियांस अत्यंत उपकृत करून ठेविलें आहे, आपल्या मधुर भक्तिरसानें परिपूर्ण, छंदोभंग न होऊं देतां तयार केलेल्या सुंदर पद्यांच्या द्वारें ज्यांनीं आपली कीर्ति अजरामर करून ठेविली आहे, ज्यांच्या ह्या पद्यांच्या द्वारें त्यांच्या धार्मिक जागृतीची पूर्ण कल्पना आजही होऊं शकते, प्रार्थनासमाजासंबंधाच्या ज्यांच्या तळमळीची साक्ष प्रार्थनामंदिर देत आहे, असे समाजाच्या जुन्या पुढाऱ्यांतील मार्गदर्शक व त्यांच्याशीं ज्यांचा परिचय झाला अशा सर्वास आदरणीय झालेले जे रा. रा. रामचंद्र विष्णु (ऊर्फ रामभाऊ) माडगांवकर यांचें अल्प चरित्र येथें सादर करितों.

जन्म व शिक्षण. रामभाऊंचा जन्म सन १८४३ त झाला. त्यांचे वडील जुन्या समजुतीप्रमाणें देवधर्मकार्यामध्ये नित्य गडून गेलेले गृहस्थ होते. त्यांस आपल्या चिरंजिवांच्या शिक्षणाचा विचार करावयास अवकाश नव्हता व त्या दिशेनें त्यांनीं कधीं विचारही केलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांचें सर्व प्रकारचें शिक्षण त्यांचे चुलते प्रसिद्ध गोविंद नारायण माडगांवकर ह्यांच्या देखरेखीखालीं झालें. त्यांच्या ठिकाणीं असलेला महाराष्ट्रभाषेविषयींचा अभिमान, त्याचप्रमाणें त्यांची सत्यनिष्ठा आणि जी गोष्ट प्रसिद्धपणें करण्यास कोणत्याही कारणामुळे घेथें

होत नसे ती चोरून लपून करणें म्हणजे प्रगतोच्या दृष्टीनें अनिष्ट अतएव त्याज्य असा निश्चय ह्या गुणांचें प्रतिबिंब रामभाऊंच्या अंगी पूर्णपणें उतरलें होतें. रामभाऊंचा विद्याभ्यास मराठी खासगी शाळेंत व नंतर इंग्रजी अभ्यास एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये झाल्यानंतर उच्च प्रतीच्या शिक्षणासाठी ते एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्येच प्रविष्ट झाले. रामभाऊंच्या ठिकाणी नीटनेटकेपणा हा गुण विशेष होता व हा ते कॉलेजांत शिकत असतांनाच त्यांच्या अध्यापकांच्याही लक्षांत आला. निरनिराळे विषय शिकवितांना अध्यापक ज्या नोटस व दुसरी माहिती सांगत असत ती रामभाऊंनीं इतकी सुवाच्य वळणदार अक्षरांनीं व काळजीपूर्वक लिहावी की, सर ॲलेक्झांडर ग्रॅट ह्यांना त्यांच्या ह्या उद्योगाचें इतकें कौतुक वाटलें की त्यांनीं रामभाऊंस त्यासाठी एक स्वतःच्या पदरचें बक्षिस दिलें. कॉलेजांतील सर्व अध्यापकांची त्यांचेवर पूर्ण मर्जी असे. रामभाऊ १८९२ मध्ये बी. ए.ची परीक्षा पास झाले. त्यानंतर त्यांस एल्फिन्स्टन कॉलेजांतच ज्युनिअर फेलो नेमण्यांत आलें. त्या वेळीं प्रसिद्ध घराण्यांत खासगी शिकवण्या करून त्यांस बरीच प्राप्ति होत असे.

नोकरी. जेव्हां त्यांनीं विद्याभ्यास सोडून संसाराचा गाडा चालविण्यासाठी कोठें तरी नोकरी पत्करण्याचा विचार कायम केला त्या वेळीं त्यांच्या अध्यापकांपैकी प्रो. ह्यूलिंग्स ह्यांनीं त्या वेळचे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे चिटणीस मि. जेम्स डेलर यांस उद्देशून शिफारसपत्र देतांना त्यांत असें म्हटलें होतें की, रामभाऊंची व्यवहारदक्षता व काम करण्याची टापटीप इतक्या श्रेष्ठ दर्जाची आहे की ते ह्या बाबतींत माझ्याही वरचढ करतील ! आणि हें अगदीं खरें होतें. त्यांत विशेष गोष्ट ही की, हे त्यांचे गुण ते विद्यार्थिदशेंत असतांनाच प्रो. ह्यूलिंग्ससारख्या अध्यापकांच्याही लक्षांत आले होते. ह्या त्यांच्या विशेष गुणांमुळेच पुढें प्रॅक्लाम कंपनीमध्ये आपली कामगिरी उत्तम प्रकारें बजावून ते सर्वांस अत्यंत आदरणीय झाले. प्रो. ह्यूलिंग्स ह्यांच्या शिफारसीच्या जोरावर सेल्समनचें काम शिकण्यासाठी दरमहा दीडशें रुपये पगारावर त्यांस प्रथम नेमण्यांत आलें. त्या वेळीं त्यांचें वय सुमारें २३-२४ वर्षांचे होतें. त्यांनीं अल्पावकाशांतच ह्या कामांत इतकें प्राविण्य संपादिलें की, तसें आजपर्यंत कोणासही साधलें नाही असें म्हणतात. ही गोष्ट त्या वेळचे प्रॅक्लाम कंपनीचे मुख्य भागीदार सर फ्रँक ॲडम ह्यांच्या लक्षांत येतांच, त्यांनीं रामभाऊंची योग्यता जाणून, प्रॅक्लाम कंपनीच्या मुंबईच्या व कलकत्त्याच्या शाखांसाठी विक्रायतेतील गिरण्यांतून कोरें कापड खरेदी करण्याच्या कामी

रामभाऊंची नेमणूक केली व १८९३ च्या सुमारास त्यांस ते आपल्या बरोबरच विलायतेस घेऊन गेले. हें मोठ्या जबाबदारीचें काम असा व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीनें हिंदी गृहस्थावर आजवर सोंपविलें नव्हतें, तें रामभाऊंची योग्यता जाणून त्यांचेवर सोंपविल्यावर त्यांनीं तें इतक्या हुशारीनें, फायदेशीर रीतीनें व चोखपणें केलें कीं, तें पाहून कंपनीचे सर्व भागीदार आश्चर्य करीत असत. येथें असतांना त्यांस दरमहा ८०० रुपये पगार मिळत होता. विलायतेस गेल्यावर त्यांस तेथें १५०० रु. पगार मिळूं लागला. खरें पद्दातां त्यांची योग्यता, त्यांची कर्तबगारी व त्यांनीं कंपनीचें केलेलें हित यांचा विचार करितां हा पगार अगदीं अल्प होता. त्यांनीं जरी स्वतंत्र रीतीनें व्यापार केला असता तरी त्यांस ह्यापेक्षा अधिक प्राप्ति सहज झाली असती. परंतु ज्यांच्यापासून आपण विद्या शिकलों त्यांच्याशीं स्पर्धा करावयाची नाही असा त्यांचा निश्चय होता. यजमान व त्यांचीं गिऱ्हाईकें ह्या उभयतांचें हित होईल व त्यांचे वाजवी हक्क सांभाळले जातील अशा तऱ्हेनें काम करण्याची हातोटी, त्यांस इतकी साधली होती कीं, तीमुळें उभयतांचाही त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास बसून ते त्यांस आदरणीय झाले होते. रामभाऊंची सचोटी इतकी उच्च दर्जाची होती कीं आपल्या घरीं कांहीं लग्नकार्य प्रसंगआला असतां व्यापारी लोक नजराणा वगैरे देतील ह्या भीतीनें त्यांस ते आमंत्रणही देत नसत ! परंतु पुढेंपुढें ह्या बाबतींत व्यापारी लोकांचें असमाधान त्यांच्या दृष्टीस पडलें तेव्हां त्यांस ते आमंत्रण करूं लागले; पण त्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या ओशाळगतींत न राहण्याचा आपला निश्चय त्यांनीं कायम ठेविला होता. त्यांचें व्यापारी वर्गावर किती वजन होतें त्यासंबंधानें एकदोन उदाहरणें येथें नमूद करण्यासारखी आहेत. प्रार्थनासमाजानें पूर्वीपासून नायकीणीच्यासंबंधानें फार कटाक्ष दाखविला आहे. पूर्वीच्या काळीं कोणत्याही शुभ प्रसंगीं नायकीणीचें गाणें करविणें हें मोठें प्रतिष्ठितपणाचें लक्षण समजलें जात असे, हें ह्या पुस्तकांतही नमूद केलेलें आहे. प्रार्थनासमाजालाही अशा प्रकारचें गायन कोणी आपल्या येथें करवूं नये असा ठराव सन १८७८ सालीं करावा लागला होता. ह्यावरून ह्या प्रकाराचें बंद किती होतें त्याची स्पष्ट कल्पना होते. शिक्षणाचा ज्यांच्यांत प्रसार होऊं लागला होता अशा दक्षिणी लोकांनाही ज्या रुढीनें सोडिलें नव्हतें, त्या रुढीचा ताबा भाटये वगैरे व्यापारी लोकांवर किती असला पाहिजे, ह्याची सहज कल्पना करितां येण्यासारखी आहे. परंतु कापडाच्या मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांवर रामभाऊंचें इतकें वजन असे कीं, व्रतबंध लमासारख्या मंगल प्रसंगीं

रामचंद्र विष्णु माडगांवकर

नाचाच्या ऐवजी हरिकीर्तनाचा प्रघात ह्या लोकांत त्यांनी पाडला. त्यांनी प्रथमतः आपले मित्र रामदास भानजी ह्यांस आपल्या विचारांचा खरेपणा पटविला. नंतर त्यांसच पुढाकार देऊन ही नळवळ चालविली व ती यशस्वी केली. दुसरी गोष्ट १८९० साली संमतिवयाच्या बिलाविरुद्ध जेव्हां जोराची चळवळ सुरू झाली व सर्व देशभर ज्या वेळी विरुद्ध सभा भरत होत्या त्या वेळी बिलाच्या बतीनें जव्हेर बागेत जी सभा झाली तींत रामभाऊंनीं जाऊन बिलाच्या तर्फे मत दिलेंच, परंतु सभेस ते जेव्हां गेले तेव्हा पुष्कळसे मोठमोठे भाटये व वाणी व्यापारी ते आपल्या बरोबर घेऊन गेले व त्या सर्वांनीं बिलाच्या तर्फे आपलीं मते दिलीं ! रामभाऊंच्यामार्गे हा भलाथोरला तांडा आलेला पाहून लोकांना किती आश्चर्य वाटलें असलें पाहिजे याची कल्पनाच केली पाहिजे.

प्रार्थनासमाजाची सेवा.

प्रार्थनासमाजामध्ये कालमानास अनुसरून नवीन पिढी दाखल झाली आहे. तशांतून रामभाऊ मृत्युपूर्वी पुष्कळ वर्षे विलायतेंतच राहिल्यामुळे नव्या मंडळीपैकी पुष्कळांस फार तर त्यांचें नांव ऐकून माहित आहे. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष सहवास झालेलीं माणसें सभासदांमध्ये आतां फार थोडीं आहेत. त्यांनीं निरनिराळ्या रीतीनें व एकनिष्ठपणें ह्या समाजाची व मातृभाषेची सेवा केली आहे तिची कल्पना आजच्या पिढीस नाही. ती करून देणें फार अगत्याचें आहे. त्याच्या योगानें पूर्व पिढीतील माणसांनीं प्रार्थनासमाजासाठीं कोणत्या प्रकाराची झीज सोसली आहे व कोणत्या प्रकारें प्रार्थना समाजाची सेवा केली त्याची कल्पना होईल. व त्या मानानें आजच्या पिढीचें स्थान कोठें आहे तेंही लक्षांत येईल.

ज्या मूठभर गृहस्थांनीं प्रार्थनासमाजाची १८६७ साली स्थापना केली, स्थापना होण्यापूर्वी ज्यांनीं एकंदर परिस्थितीसंबंधानें परस्परांत पुष्कळ चर्चा केली, धर्माला आद्यस्थान दिल्यावांचून सर्व प्रकारच्या चळवळी व्यर्थ होत, किंबहुना सर्व चळवळींना धर्माचा पाया पाहिजे असें ज्यांना प्रथम वाटलें, प्रचलित धर्मांमध्ये अतिशय भेसळ झाली आहे, शुद्ध धर्म नष्ट होऊन त्याच्या जागीं भवनत धर्म आला आहे अशी ज्यांची खात्री झाली त्यांत रामभाऊ होते. मामा परमानंदांबरोबर समाजासंबंधानें त्यांचो नित्य संभाषणें व्हावीत. मामांच्या निकट सहवासाचा ज्यांच्या मनावर कायमचा परिणाम झाला व जो परिणाम आचरणाच्या रूपानें ज्यांच्या वर्तनांत पुढें आढळून येत असे त्यांत रामभाऊ

होते. विलायतेस जाईपर्यंत ते समाजाच्या व्यवस्थापक मंडळीचे सभासद निवडले जात. समाजमंदिर पाहून आम्हास आज आनंद होतो, व हें मंदिर पहिल्या सभासदांच्या अविश्वांत श्रमाचें, धर्मविषयक आस्थेचें, निरपेक्ष बुद्धीनें केलेल्या सेवेचें फल होय असें आम्ही समजतो. परंतु हें सुंदर मंदिर उभारण्याच्या कामीं खरें पाहतां चार पांच मंडळीची अविश्वांत खटपट कारण झाली. ह्या चार पांच मंडळींत रामभाऊ होते. मंदिराच्या खर्चासाठीं प्रत्येक प्रमुख सभासदानें आपलें एक महिन्याचें उत्पन्न दिलेंच होतें. परंतु अखेरीस तीन चार हजारांची तूट पडली त्यामुळे त्यावेळेचे समाजाचे खजिनदार मामा परमानंद काळजीत पडले असतां त्यांस चिंतेतून मुक्त करण्यासाठीं जे तीन चार सभासद पुढें आले, त्यांत रामभाऊ होते. ह्यांनीं एक हजार रुपये देऊन मामांस काळजीतून सोडविलें.

व्यासपीठावरून उपदेश करण्याचें काम ते फारसे करीत नसत—फक्त तीन-चार वेळांच त्यांनीं तें केलें असेल—परंतु तितक्यांतच त्यांची याहि कामीं प्रविणता दिसून आली. त्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें फार विचारपरिष्कृत व मार्मिक असत. त्यांपैकी एक “ मृत्यु ” या विषयावरील छापूनहि प्रसिद्ध झालें होतें.

सुबोध पत्रिका हें समाजाचें वर्तमानपत्र आजपर्यंत नुकसानानेंच चाललें आहे. हें नुकसान, पूर्वीं समाजाच्या सभासदांपैकीं छापखान्याचे मालक जे असत ते सोडीत असत. म्हणजे प. वा. सदानंदराव पालेकर, रा. रा. मोरोपंत वाळवेकर यांनीं तें बरेंच वर्षें सोसलें. परंतु रामभाऊंचा स्वतःचा छापखाना नसतां हि त्यांनीं ही जबाबदारी कांहीं वर्षें आपल्या आंगावर घेतली होती. हें काम समाधानकारक रीतीनें व्हावें म्हणून त्यांनीं एक पगारो संपादक ठेविला होता. व छापखान्याच्या कामाची व टाड्यांची माहिती स्वतः इतकी करून घेतली कीं तशी खुद्द छापखान्याच्या मालकांना क्वचितच असते.

रामभाऊंना गाण्याचा नाद असे. गायनशास्त्राचें त्यांनीं शास्त्रीय ज्ञान करून घेतलें होतें. परंतु ह्यांत आपली गति उत्तम प्रभारें झालेली नाहीं असें त्यांस वाटे. त्यामुळे ते कधीं चारचांथांत गात नसत. तथापि प्रोफसर रामकृष्णपंत भांडारकरांना समाजाच्या उत्सवांत कीर्तन करण्यास जेव्हां सुरवात केली त्या वेळीं त्यांस साथ करण्यासाठीं मामा परमानंदांच्या आग्रहावरून रामभाऊ प्रथम एक दोन वर्षें त्यांच्यामागे उभे राहात असत. धर्मपर कविता रचून ज्यांनीं आपल्या समाज-

बंधुभगिनींची सेवा उत्तम प्रकारे वजावली आहे त्यांत रामभाऊंची प्रामुख्याने गणना केली पाहिजे. त्यांस कविता करण्याचा नाद असे. आणि आमच्या संगीतामये जी आधुनिक पद्ये आहेत त्यांत रामभाऊंची पुष्कळ पद्ये आहेत. आणि ह्या पद्यांतील कांही पद्ये प्रार्थनासमाजाशी निकट संबंध असणारांच्या फार आवडीचीं व नित्य परिचयाचीं अशी आहेत. ‘प्रभुराय तो या गडे संपादू’ ‘ध्याऊं या सत्य सनातन’ ‘विसरुनि क्षणभरी विषया’ इ. त्यांच्या मुरस व आध्यात्मिक भाव जागृत करणाऱ्या पद्यांच्याद्वारे रामभाऊंनी सभासदांची उत्तम प्रकारे सेवा वजाविली असून त्यांच्या इतर सत्कृत्यांच्याबरोबर ही त्यांची पद्ये त्यांची आठवण नेहमी जागृत ठेवावयास कारण होणार आहेत. असो. प्रार्थना संगीताच्या आजपर्यंत सात आवृत्त्या निघाल्या. पूर्वीच्या प्रत्येक आवृत्तीच्या वेळी रामभाऊंचें साहाय्य असे. सारांश, ते बिलायतेस जाईपर्यंत त्यांचा प्रार्थनासमाजाशी अत्यंतनिकट संबंध असे व सर्व कार्यांत त्यांचें साहाय्य असे. त्यांचा अनुभव व त्यांचा पोक्त सल्ला यांचा लाभ समाजास प्रत्येक महत्वाच्या प्रसंगी मिळत असे.

मातृभाषेची अप्रतिम सेवा.

रामभाऊंनी मातृभाषेची जी सेवा केली आहे तिचें मूल्य करितां येणें शक्य नाही. १८६२ साली ते पदवीधर झाल्याचें वर आलेच आहे. त्यांस मराठी काव्यरूप वाढ्याची फार आवड असे व ही अभिरुची त्यांच्यांत डॉ. भांडारकर यांनी रोपिली. म्हणून “ज्ञानदेवी” हा ग्रंथ त्यांस अत्यंत प्रेमभावाने व आदराने अर्पण करितांना रामभाऊ म्हणतात “(डॉ. भांडारकर यांनी) महाराष्ट्र कवितेची अभिरुची मजमध्ये रोपिली व सिंचिली (त्यांचा) स्नेह व उदाहरण हीं बहुत वर्षे माझ्या बुद्धीस पुष्टिकर झाली आहेत.” म्हणून ज्ञानदेवी ग्रंथ त्यांनी डॉ. भांडारकरांस अर्पण केला. १८८६ साली त्यांनी तुकारामाची गाथा हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्या वेळी इंदुप्रकाशाची प्रत सर्वांस मिळण्यासारखी नव्हती म्हणून फार परिश्रम करून, पाठभेदांकडे लक्ष्य पुरवून व चांगल्या कोशासह त्यांनी ही आवृत्ति प्रसिद्ध केली व त्यास तुकारामाचें वाचनीय चरित्रहि जोडलें. नंतर चार वर्षांनी म्हणजे १८९० साली त्यांनी रामदासाचे समग्रग्रंथ आपल्या बंधूच्या साहा-

* रामभाऊंनी रचिलेल्या प्रार्थनासंगीतांतोळ पद्यांचे अंक पुढें दिले आहेत:—

५; २५; ३२; ३५; ३९; ४७; ४८; ७५; १२९; १५३; १५५; १६३; १६६; १७४; १८४; २१७; ३४५; ३५१; ३५७; आरती २.

य्यानें छापून प्रसिद्ध केले. हे ग्रंथ अल्प किंमतीस लोकांस मिळावे म्हणून आपलें मित्र व त्या वेळीं सुप्रसिद्ध असलेल्या इंडियन प्रिंटिंग प्रेसचे मालक रा. सदानंद पालेकर यांस स्वतंत्र टाईप पाडावयास सांगून त्या टाईपावर ह्या आवृत्त्या त्यांनी छापविल्या. नंतर ज्ञानेश्वरीकडे त्यांचें लक्ष गेलें. ज्ञानदेवीची उत्तम प्रत तयार करण्यासाठीं त्यांनीं महत्प्रयास केले. देवस्थळी शास्त्रीबोवांच्या मदतीनें त्यांनीं शुद्ध प्रत तयार करण्याच्या कामास प्रारंभ केला. अनेक प्रती मिळविल्या व पुष्कळ मेहनत करून त्यांनीं हा ग्रंथ तयार केला. ज्ञानदेवांनीं हा ग्रंथ लिहिला, व कित्येक जुन्या पोथ्यांमध्ये ज्ञानदेवी असें ग्रंथाचें नांव आढळतें. “कत्यांचें खरें नांव ज्ञानदेव त्या अर्थी ज्ञानदेवी टीका हेंच मूळचें नांव असणें संभवतें” म्हणून त्याच नांवाची त्यांनीं योजना केली. रामभाऊ उत्तम प्रकारचे चिकित्सक होते व ही चिकित्साबुद्धि जागृत ठेवून त्यांनीं ज्ञानदेवी संवंधाचा आपला उद्योग केला. प्रस्तावनेत ते म्हणतात “मूळ ज्ञानदेवीत एकनाथाच्या काळापर्यंत (तीनशें वर्षांत) झालेला ग्रंथ, एकनाथांनीं केलेली पाठांतराची दुरुस्ती, आणि त्यानंतर ३०० वर्षेपर्यंत झालेले प्रमाद मिळून जो ब्रह्मघोटाळा झाला आहे त्यांतून मार्ग काढून ६०० वर्षां मागल्या मुळाचा खात्रीनें थांग लावणें कठीण आहे. एखादी काही भिन्न पाठाची जुनी पोथी सांपडली, तर तीच अस्सल ज्ञानदेवी असें म्हणणें जोखमाचें काम होईल. हल्लींच्या स्थितीत साध्य गोष्ट ही आहे कीं हस्त-लिखित पोथ्या जमा करून पाठांचा भरणा वाढवावा, ग्रंथकाराच्या वेळेस शब्दांचीं मूळरूपे कोणतीं होती, विभक्तीचीं, काळाचीं वगैरे रूपे कोणतीं होती या बाबींचा विवेचक वृद्धीनें ग्रंथाचें सूक्ष्म रीतीनें अध्ययन करून निर्णय करावा. शब्दांचीं रूपे व त्यांचे अर्थ ज्या निरनिराळ्या स्थळीं तीं आढळतात त्या स्थळांची एकवाक्यता करून ठरविणें हेहि बारकाईनें केलें पाहिजे. हें करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे.” तथापि इतके श्रम करून तयार केलेली आवृत्तीहि त्यांच्या मनाजोगती झाली नाही ! कारण ते म्हणतात “मजकूरून झालेल्या प्रयत्नांनें मूळ ज्ञानदेवीकडेम जाण्याच्या मार्गाचें आक्रमण अर्थें मुर्थे झालें असेल अशी मी आशा बाळगतां. राहिलेला मार्ग क्रमणें आहेच ” ह्या ग्रंथाबरोबर ज्ञानदेवीचें व्याकरण व भाषेवर निबंध लिहिण्याचें रामभाऊंच्या मनांत फार होतें, म्हणून ज्ञानदेवी ग्रंथ १२ वर्षांपूर्वीं छापून तयार झाला असताहि १९०७ पर्यंत त्यांनीं प्रसिद्ध केला नाही ! बारा वर्षे अभ्यास करूनहि त्यांनीं अखेरीस म्हटलें आहे कीं ‘हें काम करण्याची योग्यता येण्यास ग्रंथाचा जेवढा अभ्यास झाला पाहिजे तेवढा अभ्यास

झालेला नाही' म्हणून ज्ञानदेवी जशी तयार होती तशी त्यांनी महाराष्ट्रियांस सादर केलीच, परंतु अधिक चांगली व निराळ्याच पद्धतीवर उत्तम आवृत्ति तयार करण्यासाठी त्यांनी आपल्याला साहाय्यक म्हणून एक पदवीधर मुद्दाम बरोबर विलायतेस नेले व ह्या नव्या आवृत्तीचें बहुतेक काम त्यांनी पुरें केलें असें आम्हीं ऐकिलेंही. परंतु ती छापून काढण्यास ते वांचले नाहीत, एवढेंच केवळ नव्हे, तर त्यांच्या मृत्यूनंतर जे सर्व कागदपत्र सांपडले त्यांत तेवढी ज्ञानेश्वरीचीच प्रत सांपडली नाही व आतां ती मिळण्याची आशा नाही ! हें महाराष्ट्र भाषेचें मोठें दुर्भाग्यच होय. त्या कामां त्यांस बरोच झीज सोसावी लागली. जवळ जवळ दोन तपें त्यांनी श्रम केले, निरनिराळ्या प्रतीचें शोधन केलें व ही नवी प्रत तयार केली. कित्येक हजार रुपयांचा त्यांस खार लागला, तरी त्यांनी हा उद्योग चालविला व बहुतेक पूर्णावस्थेसहि नेला. आणि अंती आपल्या श्रमांचें बीज झालेलें पहावयास ते वांचले नाहीत एवढेंच केवळ नव्हे, तर ती शुद्ध केलेली प्रतच गहाळ झाली !

पाश्चात्य विद्येचा लाभ मिळून ज्यांच्या मनावर सुपरिणाम झाला, व जे पुढें नांव-लौकिकास चढले, ज्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून आपली स्वतःची कर्तबगारी दाखविली, त्यांत रामभाऊ होते. त्यांच्या ठिकाणीं अनेक गुण वसत होते. त्यांची ज्ञानाची आवड, त्यांची कृतज्ञता, प्रेम व उद्यमशीलता हे त्यांचे गुण अप्रतिम होते. ज्ञानदेवी हा ग्रंथ देवस्थळी शास्त्र्यांच्या सहायानें त्यांनी तयार केला. पण एवढें सांगून त्यांची तृप्ती झाली नाही. शास्त्रीबोवांचें व आपलें गुरुशिष्यांचेंच खरें नातें होतें. म्हणजे त्या ग्रंथामध्यें जर कांहीं विशेष दिसत असला, तर त्याचें श्रेय देवस्थळी शास्त्रीबोवांस देणें योग्य आहे हें जाहीर रीतीनें कबूल करणें त्यांस अवश्य वाटलें. मराठी काव्यग्रंथाची गोडी त्यांस डा. भांडारकरांनी लाविली. पण ज्या ग्रंथावर त्यांनी दीडदोन तपें श्रम केले तो ग्रंथ त्यांस समर्पण करून आपले आय मार्गदर्शक ते असें जाहीर करण्याची त्यांस आवश्यकता वाटली. त्यांची उद्यमशीलताहि फार वाखाणण्यासारखी होती. आजच्या पिढीत त्यांच्या सारखी उद्योगी माणसें विरळा आढळतात. त्यांनी बारा बारा तास काम करावें. पण त्यांस त्याबद्दल कांहीं वादूं नये. तसेंच एकदां कोणतेंहि काम हातीं घेतलें कीं तें उत्तम प्रकारें तडीस जाईपर्यंत त्यांस चैन पडत नसे. ते सतत कोणत्या ना कोणत्या उद्योगांत गढलेले असत. त्यांस विभ्रान्ति कशी ती माहीत नसे. त्यामुळें नोकरीच्या कामांत कोणत्याहि प्रकारें कसूर न करितां त्यांस इतर कामें करावयास मुबलक वेळ सांपडत असे.

त्यांच्या सारखे खरे सेल्समन आजपर्यंत कोणी झाले नाहीत म्हणून वर म्हटलें आहे. त्याच प्रमाणें ते उत्तम शेतकरी, उत्तम ग्रंथकार होते. एंजिनिअरिंगचीहि बरीच माहिती त्यांस होती. स्वतःचें घर बांधीत असतां घरास लागणाऱ्या सर्व पदार्थांची इतकी चिकित्सापूर्वक खरेदी करीत कीं ती पाहून त्या त्या जिनसांच्या व्यापारी लोकांसही त्यांचें कौतुक व आश्चर्य वाटत असे. जवाहिरांची, तसेंच घोड्यांचीहि त्यांस चांगली पारख असे. सारांश, ते कोणत्याहि धंद्यांत पडले तरी त्यांत जिवापाड मेहनत करून व बुद्धीचा पूर्ण उपयोग करून प्राविण्य मिळवावयाचें हा त्यांचा बाणा असे. ह्यांचा स्वभाव कडक, सरळ आणि विनोदी असे. त्यांच्या विनोदी भाषणांतही त्यांची इतर बाबतींतील अकलहुशारी तेव्हांच दिसून येत असे. वर निर्दिष्ट केलेल्या त्यांच्या गुणांमुळे ते सर्वास आदरणीय व पूज्य वाटत असत व त्यांचें वजन सर्व प्रकारच्या व्यापारी लोकांत फार असे. त्यांचें प्रथम कुटुंब निवर्तल्यावर सुमारे पंधरा वर्षे ते विधुरावस्थेंत होते. पुढें विलायतेंत जाऊन राहिल्यावर त्यांनीं तेथील एका सुशील बाईशीं द्वितीय संबंध केला. परंतु त्या बाईचा लाभ त्यांस फार वर्षे घडला नाही. ह्या बाई एकदां मुंबईस रामभाऊंबरोबर आल्या होत्या, त्यावेळीं व्यापारी मंडळींनीं त्यांचा मोठा सत्कार केला; बाईचा गौरव केला. ह्या बाई तर कुटुंबांतील सगळ्या मंडळींशीं एकजीव झाल्या होत्या.

रामभाऊंच्या चरित्रापासून आजची महाराष्ट्रांतील तरुण पिढी जर धडे घेईल तर ह्या पिढींतील तरुणांचें कोटकल्याण होईल. कारण, उद्यमशीलता, नेकी, चौकसपणा, महाराष्ट्र भाषाभिमान, महाराष्ट्रकाव्यशोधनाची आवड, धर्मनिष्ठा, चिकित्साबुद्धि, धोरण व दृढनिश्चय हे जे त्यांचे विशेष गुण त्यांची महाराष्ट्राला आज अत्यंत आवश्यकता आहे. परमेश्वर सर्वांचा मार्गदर्शक होवो.

(५) बाळ मंगेश बागळे.

हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च

* * *

न जातु कामान्न भयाच्च लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ॥
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

—•—

संसारामध्ये सुख लाभतें त्याचप्रमाणें दुःखही भोगावें लागतें; संसारावर वक्रदृष्टि असल्यामुळे, संसार ही माया आहे, हा व्यर्थ पसारा आहे, इ० विचार रोमरोमामध्ये शिरल्यामुळे, 'सुख पहातां जवा पाडें' 'दुःख पर्वता एवढें' असें म्हटलें कीं तें पटल्यासारखें वाटतें. वस्तुतः जो कोणी शांतपणें विचार करील व आपल्या स्वतःच्या आयुष्याकडे पाहिल त्याच्या सुखाच्या कांहींही कल्पना असल्या तरी, हर्षस्थानसहस्राणि हेंच त्याचा अनुभव त्याला सांगत आहे असे अनुभवास येईल. हाच बोध वरील व्यासोक्तीत उपदेशिला आहे व तो प्रार्थना समाजाच्या स्थापकांपैकी एक जे रा. रा. बाळ मंगेश बागळे त्यांस मान्य होता.

बळवंतरावांचा जन्म सन १८३८ च्या सुमारास झाला. त्यांचे तीर्थरूप रा. रा. मंगेशराव बागळे हे एक मुंबईतील सुखवस्तु गृहस्थ होते. बळवंतरावांचें प्राथमिक शिक्षण नेहमीं प्रमाणें झाल्यानंतर त्या वेळच्या बहिवाटीप्रमाणें त्यांचें पुढील शिक्षण एलिफन्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये झालें. भांडारकर, रानडे, व बागळे हे अगदीं बरोबरीचे. कालेजांत ह्यांचें शिक्षण बरोबरीनें झालें व बरोबरीनें हे परीक्षा पास झाले व पुढें असा योगायोग जमून आला कीं, ज्याप्रमाणें हे तिघेही कॉलेजांत एकत्र झाले होते त्याचप्रमाणें पुढें प्रार्थनासमाज व त्यांचें कार्य ह्याच्या बाबतींत पुन्हा तिघेही एकत्र झाले ! प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेचा विचार ज्या वेळीं चालला होता त्या वेळीं हे तिघे एकत्र नव्हते. रानडे पुण्यास, भांडारकर रत्नागिरीस होते. तथापि येथें चाललेला विचार त्यांस मान्य होता. असो. बळवंतरावांचा व रानडे भांडारकरांचा कॉलेजांत शिकत असतां निकट संबंध येत असे व त्यांचेंच पुढें दृढीकरण झालें. १८६२ सालीं बळवंतराव दुसऱ्या वर्गात बी. ए. ची परीक्षा पास झाले. रानडे भांडारकरही त्याच वर्षी पदवीधर झाले. पुढें १८६५ सालीं रानडे व बागळे दोघेही एम. ए. ची परीक्षाही बरोबरच पास झाले आणि १८६६ सालीं रानडे व बागळे दोघेही फर्स्टक्लासांत एलएल. बी. ची परीक्षा पास झाले. काय-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ६८

द्याची आनसची परीक्षा दोघांनीही त्याच वर्षी दिली ! म्हणजे रानडे व वागळे हे आपल्या सर्व परीक्षा त्याच त्याच वर्षी पास होत गेले आहेत. त्यानंतर पुढल्या उद्योगामुळे दोघांचे मार्ग निराळे झाले. रानड्यांनी सरकारी नोकरी पत्करिली व वागळे ॲडव्होकेटची परीक्षा झाल्यावर मुंबईत वकिली करू लागले. ज्या वर्षी ते युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांतून मोकळे झाले त्याच वर्षी इकडे प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेचा विचार चालू होता. व त्यांत ज्या थोड्या लोकांनी निर्धाराने भाग घेतला त्यांमध्ये रा. बळवंतराव एक होते. हा विचार ता. १७ दिसंबर १८६६ साली डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या घरी चालू झाला. १८८३ साली मुंबई येथील प्रार्थनासमाजाची हकीकत म्हणून जें एक लहानसें पुस्तक प्रसिद्ध झालें होतें त्यांत वरील दिवशी डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या घरी जमलेल्या मंडळीचीं नांवें आहेत. त्यांत बाळ मंगेश वागळे, भास्कर हरि भागवत, नारायण महादेव परमानंद अशा कमानें नांवें आहेत आणि पुढें १८८७ साली ता. १८ दिसंबर रोजी बळवंतरावांचा अंत होईपर्यंत ही त्रिमूर्ति एक विचारानें चालत होती. अर्थांत सर्व बाबतींत मामांच्या विचारास योग्य मान मिळत असे हें निराळें सांगावयास नको. असो.

ह्या मंडळींच्या अनेक सभा भरून ज्या वेळीं प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेचा विचार कायम झाला, त्या वेळीं समाजाच्या चिटणीसाचें काम कोणीं करावें असा प्रश्न निघाला. त्या समयीं बळवंतराव पहिले सेक्रेटरी निवडले गेले. एकतर ते तरुण व नुकतेच अनेक परीक्षांत सुयश संपादन मोकळे झाले होते व दुसरें असें की, प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे व ध्येयें ह्यांसंबंधानें त्यांच्या विचारांस स्थिरता आलेली होती. त्याचप्रमाणें आपल्या स्वतःच्या अनुभवावरून आजूबाजूची परिस्थिति ते जाणून होते. नवीन शिक्षण प्रसृत झालेल्या लोकांमध्ये धर्मासंबंधानें कोणत्या बाजूला कल आहे हेंही ते जाणत होते. म्हणून १८६७ साली जुलै महिन्यांत नियमांचा वागैरे खरडा ज्या वेळीं त्यांनीं सर्वांपुढें ठेविला त्या वेळीं लहानसें भाषण करिताना त्यांना असें सांगावें लागलें की, 'ही संस्था जी निघाली आहे तिचें मुख्य कारण असें की, नवशिक्षित मंडळीचा हिंदु धर्मावर व त्यांतील सर्व चालीरीतींवर विश्वास नाही; महमदी अगर ख्रिस्ती धर्म विचारास पटत नाही, म्हणून त्यांचा स्वीकार करता येत नाही, त्यामुळे देवधर्म सुटला असें होतें. हें असें होणें इष्ट नाही. म्हणून पूर्ण विचार करून कांहीं मंडळींच्या अनेक सभा भरून, व त्यांत चर्चा होऊन, ही संस्था स्थापन झाली आहे. ही संस्था आज केवळ बीज-

बाळ मंगेश वागळे

रूपानें आहे. ह्या लहानशा बीजाचा मोठा वृक्ष व्हावा अशी आमची इच्छा आहे.' ह्यावरून बळवंतरावांची त्या वेळी झालेली नेमणूक किती योग्य होती हें स्पष्ट होतें. पुढें बळवंतराव आपल्या उद्योगधंद्याला लागल्यावर त्यांस पूर्वाप्रमाणें फुरसूट मिळनाशी झाल्यावर भास्करराव भागवत समाजाचे सेक्रेटरी झाले. मुंबईमध्ये ॲडव्होकेट ह्या नात्यानें वकिली करणारे रा. वागळे हेच पहिले हिंदु गृहस्थ होत. थोड्याच अवधीत त्यांनीं आपल्या धंद्यांत सुयश संपादिलें व सरकारनें त्यांची योग्यता जाणून त्यांस स्मालकाज कोर्टाचे जज नेमिलें. इकडे वडोद्यास दादाभाई नौरोजी दिवाण झाले. त्यांस बडोद्यासाठीं आपल्या विश्वासांनील व कायदेज्ञान-पट्ट गृहस्थ वडोद्यास न्यायाधीश ह्या नात्यानें हवा होता. तेव्हां त्यांस बळवंतराव हे त्या कामास सर्वपरि त्रायक गृहस्थ वाटले व त्यांस आप्रहानें बडोद्यास घेऊन गेले. संस्थानामध्ये जाऊन नोकरी करण्यापेक्षां इकडे मुंबईत राहून स्वतंत्रपणें धंदा करणें त्यांस अधिक पसंत होतें; परंतु केवळ दादाभाईच्या आप्रहामुळें ते गेले व तेथें गेल्यावर अल्प काळानेंच त्यांस संस्थानी वातावरणाचा कंटाळा आला ! सुदैवेंकरून स्वतः दादाभाईही तेथें फार दिवस राहिले नाहीत. त्यामुळें ज्याप्रमाणें त्यांनीं बळवंतरावांना वरोवर नेलें त्याप्रमाणें आपण स्वतः परत येांना त्यांनीं बळवंतरावांना परतही आणिलें ! येथें आल्यावर बळवंतराव परत आपला धंदा करूं लागले. ते कित्येक वर्षे इंडियन नॅशनल ॲसोसिएशनचे सेक्रेटरी होते. ते मुंबई युनिव्हर्सिटीचे फेलो होते. अखेरीस १८८७ साली डिसेंबर महिन्यांत सुमारे दोन आठवडे बळवंतराव आजारी होते व हें त्यांचें दुखणें वाढून ता. १८ दिसंबर रोजी त्यांस अकाली देवाज्ञा झाली. मृत्युममयीं त्यांचें वय अवधें ४९ वर्षांचें होतें.

बळवंतरावांस आपल्या अंगच्या गुणांचा विशेष प्रकाश पाडण्यानी योग्य संधि येण्यापूर्वीच त्यांचेवर मृत्यूना अकाली घाला पडला. समाजाचे ते एक पुढारी होते व मंदिरामध्ये वारंवार उपासनाही चालवीत असत. ते मोठे प्रेमळ अंतःकरणाचे होते व निस्सीम मातृभक्त होते. मातेला कोणत्याही वायर्तांत तिळ-मात्र दुखवावयाचें नाही असा त्यांच्या कृतसंकल्प अमल्यामुळें पुष्कळ वेळां आपल्या स्वतःच्या विचारांविरुद्ध व केवळ मातेच्या संतोषाकरितां त्यांस वागण्याचे प्रसंग येत. आध्यात्मिक उन्नतीसंबंधानें त्यांचे निरंतर विचार चाललेले असत व ते स्वतः मननशील होते. एका उत्सवामध्ये मुख्य दिवशीं प्रातःकालीं त्यांनीं ईश्वरोपासना चालविली. त्या वेळीं त्यांनीं सांगितलें कीं, 'दिवसाचे जे निरनिराळे भाग त्यामध्ये जसा प्रातःकाळ उत्तम, तसेंच वर्षाचे जे निरनिराळे भाग त्यामध्ये

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ७०

प्रथम दिवसाचा जो प्रातःसमय तो अत्युत्तम म्हटला पाहिजे. एरव्हीच्या प्रातःसमयीं जे विचार धर्मोत्सुक लोकांच्या मनांत येतात तेच विचार नव्या वर्षाचे प्रातःकाळीं विशेष स्फुरणानें येतात. त्या वेळीं पहिला विचार सुदिन प्राप्त झाला म्हणून देवाचे आभार मानणें हा असतो. परंतु इंद्रियनिंदेतून ज्याप्रमाणें जागा झालों, त्याचप्रमाणें पापनिंदेतून जागा झालों आहें काय असा विचार ह्यावेळीं मनांत आला पाहिजे. केवळ जागें होऊन चालत नाही. जर जागा झालों तर पुण्याचे मार्ग स्वीकारावयास मी तयार आहें काय हा विचार पुढें येतोच. मन सांगतें कीं, परमात्मा परमेश्वर पवित्र पुण्यशील आहे, तुला त्याजवांचून दुसरें कोणी नाही. तर पवित्र होण्याची, पुण्यशील होण्याची तयारी कर. हे विचार मनांत आले म्हणजे मन वरवर जाऊं लागतें. जसें पक्ष्यांस उजाडलें कीं, वर आकाशांत जाण्याचा स्वाभाविक इच्छा होते, घरटी सोडून हवेंत फिरावेसें वाटतें, मधुर ध्वनीचा उपयोग करून स्वतःस व इतरांस आनंदित करण्याची प्रेरणा होते, तद्वत मनाची स्थिति होते. वर दृष्टि करून मंगल स्वरांनं प्रभूची स्तुति करावी अशी उमेद येते. शाळेंत जाणारीं मुलें ज्याप्रमाणें चांगला किता घोटाळतात त्याचप्रमाणें पवित्रपणा, दयाळूपणा, पूर्णता यांचा किता जो परमात्मा तो पुढें ठेवून आपलें वळण पवित्र करावेंसें वाटतें. त्याच वळणानें मन दृढ करावेंसें वाटतें... आपण सर्व एका प्रभूचीं लेकरें आहोंत हें लक्षांत ठेवून, भेद उपेक्षा हीं सर्व टाकलीं पाहिजेत व त्याबरोबर जें जें दुष्ट, नीच, मलीन, क्रूर, भयकारक तें तें काढून जें जें पवित्र उच्च, शुभ्र याचा स्वीकार, करून परोपकार, धर्म, ज्ञान आणि भक्ति प्रेम आणि सद्भाव, हीं आपलीं करून आपल्या आयुष्यक्रमांत चालण्यास सिद्ध झालें पाहिजे. म्हणजे 'देह जावो अथवा राहो । देवापायीं माझा भावो' असा दृढ निश्चय होईल.'

(६) भास्कर हरि भागवत.

प्रार्थनासमाजांतील आजच्या पिढीला ज्यांचें नांव फारतर ऐकून माहित असण्याचा संभव आहे, पण ज्यांच्या कामगिरीसंबंधानें त्यांस कांहीही कल्पना नाही, ते रा. रा. भास्कर हरि भागवत प्रार्थनासमाजाच्या आद्य सभासदांपैकीं एक होत. त्यांनीं आपल्या काळीं समाजाची पुष्कळ वर्षे मनोभावे सेवा केली व निरपेक्ष-बुद्धीनें समाजाचें काम एकनिष्ठेनें कसें करावयाचें याचा धडा घालून दिला हें लक्षांत घेऊन त्यांच्या चरित्राची जी माहिती मिळाली आहे तिच्या आधारे त्यांचें अल्प चरित्र येथें सादर करितों.

भास्कररावांचे तीर्थरूप हरिपंत हे जिल्हा रत्नागिरी ता० राजापुरपैकीं कशेळी गांवचे रहिवासी. तेथें हे उपाध्यायाची वृत्ति करून रहात असत. त्यांस दोन चिरंजीव होते. रामकृष्णपंत व दुसरे भास्करराव. भास्कररावांचा जन्म १८३७ सालच्या सुमारास झाला असावा. रामकृष्णपंतांचें चिरंजीव प्रसिद्ध राजारामशास्त्री भागवत हे होत. रामकृष्णपंत मुंबईस नोकरीनिमित्त आलेले होते व त्यांना एका आफिसांत नोकरीही होती. म्हणून त्यांनीं आपल्या कनिष्ठ बंधूला शिक्षणासाठीं मुंबईसच आणिलें. कारण, त्या वेळीं कशेळी येथें शिक्षणाची कांहीं व्यवस्था नव्हती व स्वतः रामकृष्णपंत हे मुंबई शहरांत रहात असल्यामुळे त्या शहरांत होत असलेला विद्येचा प्रसार पाहून आपल्या बंधूला आपण शिक्षणासाठीं येथें आणावें असें त्यांस वाटलें तर त्यांत कांहीं नवल नाही. येथें आल्यानंतर त्यांचें प्राथमिक शिक्षण नाना शंकरशेटच्या शाळेंत झाल्यावर इंग्रजी शिक्षणासाठीं त्यांस त्यांच्या बंधूंनीं एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठविलें. तेथें त्यांचें शिक्षण होत असतांना त्यांचा व नारायण महादेव परमानंद यांचा संबंध जो जडला तो मामांच्या मृत्यूपर्यंत कायम होता. मामांच्या सद्गुणांचा व चरित्राचा ज्यांच्यावर कायमचा परिणाम झाला व ज्यांनीं मामांची योग्यता उत्तम प्रकारें जाणिली होती त्यांपैकींच एक भास्करराव होते असें म्हणावयास हरकत नाही. भास्कररावांची प्रवेश परीक्षा १८५९ मध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढील अभ्यासासाठीं त्यांच्या बंधूंच्या इच्छेनुसार त्यांचा एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये प्रवेश झाला. तेथें सुमारे दोन वर्षे अभ्यास केल्यावर परिस्थिति तितकी अनुकूल नसल्यामुळे त्यांस कॉलेज सोडावें लागलें. कॉलेज सोडल्यानंतर ते कांहीं दिवस एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये शिक्षक होते. शिक्षकाचें काम करीत असतांनाच त्यांस येथील स्नात-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ७२

काज कोर्टांमध्ये दुभाष्याची (Interpreter) जागा मिळाली व २० ऑक्टोबर १८९४ रोजी त्यांचा अंत होई तो ते ह्याच जागेवर होते.

भास्करराव जरी सरकारी नोकर होते, तरी सरकारची नोकरी करून द्रव्यसाधन केल्याने आपली इतिकर्तव्यता झाली असे मानणारांपैकी ते नव्हते. आपल्या देशाची त्या काळाची स्थिति ते पहात होते. नव्या शिक्षणामुळे लोकांच्या विचारांमध्ये होणारे परिवर्तन ते अनुभवित होते. मुशिक्षितांमध्ये जुने विचार व आचार ह्यांच्यावगील श्रद्धा उडायची होती; परंतु नवीन पिढी श्रद्धाहीन निपजून देशाचे कल्याण व्हायलाचे नाही असे त्यांग वाटत होते. १८६४ साली मुंबईमध्ये संपत्तीचा धूर कगा लोटला होता हे त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले होते; आणि अमेरिकन वॉर संपतांच त्याच मुंबई शहरावर नोहो वाजुनी कशी आपत्ति कोसळली होती व कालची संपत्तिमान माणसे आज कशी धुळीस मिळाली होती हे त्यांच्या दृष्टीपुढे होते. हा गर्व प्रकार पाहून मुंबईतील जी थोडी माणसे जागृत झाली होती, त्यांपैकी भास्करराव हे एक होते. त्यामुळे १८६६ साली जेव्हा काही मंडळी प्रथम सामाजिक विषयांचा खल करण्यासाठी जमू लागली त्या सभास भास्करराव हजर आगम. त्या सभा जरी प्रथम सामाजिक प्रगतिपर विषयांची चर्चा करण्याकरिता आल्या तरी अंती वैदिक कल्याणावर विशेष दृष्टि ठेवून सामाजिक सुधारणेची कार्ये दाती घेणाऱ्यां परमार्थसाधनाकडे विशेष दृष्टि ठेवणे व त्या परमार्थसाधनामध्ये सामाजिक कार्ये येतील अशी वृत्ति ठेवणे हे योग्य होय असे शेवटी ज्या मूढभर लोकांग वाटले व ज्यांनी प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेची स्थापना करण्याचे ठरविले त्यामध्ये भास्करराव होते. आणि भास्करराव हे नुसते नामधारी सभासद नव्हते हेही रक्षांग ठेवण्यातारसे आहे. प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेचा विचार होत असता जी थोडी मंडळी जमत आगत ती रावे स्थापनेपर्यंत टिकून राहिली नाही. काही बाहेर पडले. काही दूर गेले. भास्करराव पहिल्यापासून हजर होते, नंतर पहिल्या सभासदांत त्यांनी आपले नांव घातले व बहुतेक शेवटपर्यंत त्यांनी प्रार्थनासमाजाचा गिरनिराळ्या रीतीने सेवा केली.

ज्या वेळी सभाजानी स्थापना झाली, नियम बगैरे कायम झाले, त्या वेळी भास्करराव समाजाचे सेक्रेटरी नव्हते; पहिले सेक्रेटरी रा. रा. बाळ मंगेश बागळे हे होते; परंतु नंतर कित्येक वर्षे ते सेक्रेटरी किंवा खजिनदार ह्यांपैकी कोठले तरी एक काम करीत होते. त्याचप्रमाणे १८८१ साली धर्मप्रचार व्यवस्थेचा विचार जेव्हा निघाला, त्या वेळी आपल्या प्राप्तीपैकी २ टक्काप्रमाणे दरमहा

भास्कर हरी भागवत

धर्मप्रचारकार्यास देण्यास जे सभासद सिद्ध झाले त्यांत भास्करराव होते. जोंपर्यंत धर्मप्रचारव्यवस्थेचें काम चालू होतें तोंपर्यंत भास्कररावच त्याचे चित्रणीस होते. धर्मप्रचारव्यवस्थेचे सर्व रिपोर्ट त्यांच्याच सहीचे आहेत. एवढेंच केवळ नव्वे तर १८९४ सालीं त्यांच्या मृत्यूनंतर धर्मप्रचार व्यवस्थेचें काम मागेंच पडलें व तें अंतीं समाजाकडे आलें ही हकीकत धर्मप्रचारव्यवस्थेच्या भागांत आलीच आहे. प्रार्थनासमाजाचा स्थापना झाल्यानंतर त्याच्या विरुद्ध झालेली र्जा टीका तीस जें उत्तर प्रसिद्ध झालें आहे तें मामा परमानंदांच्या देसरेखीखाळां भास्कररावांचेंच असावें अशी कल्पना करावयास पुष्कळ जागा आहे. भास्करराव नित्य मामांच्या सहवासांत असत. ज्या वेळीं ज्ञानप्रकाश पत्रांनं नेडीवांकडी टीका केली, त्या वेळीं नेटिव्ह ओपिनिअन पत्राच्या इंग्रजी बाजूचे संपादक मामा होते व प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेच्या पूर्वी व स्थापनेचा विचार मुकुर झाल्यानंतर नेटिव्ह ओपिनिअनमध्ये प्रतिमापूजनाविरुद्ध एक सरळ, व भारदस्त संपादकीय लेख आला होता; व शेवटीं, पुण्याच्या ज्ञानप्रकाशांतील लेखाला मुंबईच्या नेटिव्ह ओपिनिअनमध्ये प्रार्थनासमाजास अनुकूल उत्तर प्रसिद्ध झालें होतें. त्याचप्रमाणें त्या वेळच्या मंडळीमध्ये लेख वगैरे लिहिण्याची हौस भास्कररावांसच होती असें आम्हांस कळलें आहे. ह्या सर्व कारणांचा विचार करितां, सदरील लेख मामा परमानंदांच्या देसरेखीखाली भास्कररावांनीं लिहिला असावा हेंच रायुक्तिक दिगंतें. ज्ञानप्रसारक मासिकासाठीं ते वारंवार लेख लिहीत असत; त्याचप्रमाणें कर्मनंदास मुळजी ह्यांनीं आपल्या विलायतच्या प्रवासाचें जें गुजरातींत पुस्तक प्रसिद्ध केलें आहे त्याचा मराठी भाषेंत तर्जुमा प्रसिद्ध झालेला आहे. हें भाषांतराचें काम भास्कररावांनींच केलें. यावरून त्यांस त्या वेळीं गुजराती भाषा उत्तम प्रकारें अवगत होती असें होतें. परंतु लेखक अगर ग्रंथकर्ते ह्या नात्यानं त्यांनीं जी सर्वांत मोठी कामगिरी केली ती मराठी भाषेंत राजा राममोहन राय ह्यांचें चरित्र लिहून होय अस आम्ही म्हणतो. आजही महाराष्ट्रामध्यें राजा राममोहन ह्यांचें चरित्राची माहिती नसणारी सुशिक्षितांमध्येही पुष्कळ माणसें सांपडतात. दरवर्षीं हिंदुस्थानांतील अनेक भागांत राममोहन रायांची पुण्यतिथि साजरी होत असते; न्या. मू. रानडे व सर नारायण चंदावरकर यांच्या फार महत्त्वाच्या व्याख्यानांत राममोहन रायांच्या चरित्राचें रहस्य निवेदिलेलें आहे; मिस कॉलेट ह्यांनीं लिहिलेलें राममोहन रायांचें इंग्रजी चरित्र प्रसिद्ध आहे व मराठीमध्येही रा. रा. केसकर ह्यांनीं लिहिलेलें चरित्र प्रसिद्ध झालेलें आहे. तेव्हां

इतकी सामग्री सिद्ध असतांना राजा राममोहन यांच्या संबंधानें गाढ अज्ञान अस-
णारी मंडळी जर सुशिक्षितांमध्येही आज सांपडते तर १८७५ सालीं ती किती
असली पाहिजे याची कल्पना करणें कठिण नाहीं. हें चरित्र एका लहानशा इंग्रजी
चरित्रावरून लिहिलें असावें. त्यांत राममोहन रायांच्या विशेष कामगिरीचें चांगलें
वर्णन आहे. त्यावरून अस उघड होत आहे कीं, भास्कररावांनीं स्वतः राममो-
हनांच्या चरित्राची माहिती करून घेतली होती व ती माहिती महाराष्ट्रातील
लोकांस सादर केल्यानें त्यांच्या विचारांस चालना मिळेल व प्रार्थनासमाज व
ब्राह्मसमाज ह्या संस्थांचें खरें स्वरूप काय असावें त्याची माहिती लोकांस सहज
ज्ञात्यानें समाजासंबंधाचे गैरसमज दूर होतील असें त्यांस वाटत होतें.

भास्कररावांनीं लिहिलेलें राममोहन रायांचें चरित्र आतां दुर्मिळ आहे. तथापि
तें चरित्र वाचून असा ग्रह होतो कीं, त्यांनीं राममोहन रायांच्या चरित्राचें रहस्य
जाणलें होतें, व राममोहनाच्या चरित्राच्या द्वारे भास्कररावांच्या चारित्र्याची
आपल्याला चांगली कल्पना होते. ते म्हणतातः—

“राममोहन राय यांनीं स्वदेशीय लोकांची धर्मसुधारणा करावी म्हणून फार
यत्न केले. ईश्वराच्या गुणांचें मनन करून, आपल्या उत्पन्नकर्त्याची आराधना
आत्मभावानें करण्यास त्यांस प्रवृत्त करावें असा त्याचा मानस होता. हिंदूतून
मूर्तिपूजा नाहींशी करून टाकावी, आणि सर्वशक्तिमान जगन्निधंता परमेश्वर
सुख आणि परमार्थ यांविषयी सुप्रकाशक त्यांमध्ये प्रसृत करावें, हेंच तो आपल्या
जिण्याचें सार्थक मानीत असे; आणि त्याच्या सिद्धयर्थ त्यानें आपली बुद्धि, काळ
आणि धन या अवघ्यांचा खर्च केला. त्यास जितके अडथळे आले, तितक्या
सर्वांचें त्यानें मोठ्या धैर्यानें आणि गांभीर्यानें निवारण केले. या कार्यार्थ त्यानें
द्रव्याचा जो व्यय केला, तो मोठ्या औदार्याचा होता. त्याची संपत्ति म्हणावी
तर ती फार मोठी होती असें नाहीं, तरीही तिचा बहुत मोठा अंश त्यानें ह्या
कार्यास लाविला. याच्या सारिखी उत्कंठा बाळगून श्रम घेणारा असा दुसरा सुधा-
रणारा विरळाच झाला असेल. गृहस्थपणा, विद्वत्ता, लोकप्रीति, लीनता, उत्कंठा
आणि स्वतंत्रता हे सर्व गुण त्याच्या ठायीं जसे एकत्र झाले होते, तसे दुसऱ्या
योळ्या सुधारणारांमध्ये होते असतील. असा हा योग्य आणि प्रतापी पुरुष
होऊन गेला.”

“दुरभिमानापासून उपस्थित झालेल्या प्रचंड अडथळ्यांत जिनें जुमानिलें नाहीं अशी हिंमत; कधीही न थकणारी अशी उद्योगशीलता; छलनेसही न भिणारें असें नीतिचैर्य, सर्वाविषयीं सारखी अशी परोपकारबुद्धि; आणि अत्यंत परंतु आंधळी नव्हे अशी उत्कंठा, हे सर्व गुण एकत्र करून, देवभोळेपणा व दुराग्रह यांच्या दास्यापासून हिंन्चीं मनं मुक्त करण्यास व सुयुक्त आणि उचित अशा धर्मतत्त्वांनीं ती प्रकाशित करण्यास त्यानें (राजा राममोहन राय) श्रम केले.”

“भारतवर्षीयांच्या स्थितीत आणि मतांत आतां जी सुधारणा होत चालली आहे तिचें बीजारोपण राममोहन रायाच्याच वेळीं होऊन, तिचा मोड आलेला त्यांनीं पाहिला. ह्या सुधारणारूप वृक्षास आतां कोवळा पल्लव येऊन लहान लहान ढहाळ्या फुटूं लागल्या आहेत. तर अशा वेळीं त्यास आपण पाणी घातलें, आणि तो जोर धरी असें केलें असतां तो लहानसा दिसतो, तरी पुढें कालानुसार मोठा होऊन सर्व देशभर विस्तारेल, आणि आपणास नाहीं तर आपल्या मुलांबाळांस तरी त्याचीं मजुर फळें भक्षावयास सांपडतील. त्याची वाढ स्वभावतः मंदगति आहे, याजकरितां आपणास कदाचित् त्याची छाया मात्र मिळेल. त्याच्या फळाची अपेक्षा आपण करूं नये, तें काम आपल्या मुलांबाळांकडेस ठेवावें, तीं बहुत कृतज्ञतापूर्वक त्यांचा अमृतरस सेवन करतील. राममोहन राय जन्मला त्या वेळीं अशा अमृत वृक्षाचा मुळीच प्रादुर्भाव नव्हता; त्या वेळीं अंधकारमय अज्ञानरूप अरण्याचें गडप आच्छादन जन्मभूमीवर पडून तीस त्याचें एवढें घट्ट वेष्टण होतें कीं, त्यांतून ज्ञानरूप सूर्याच्या प्रखर किरणाचाही प्रवेश होण्यास बहुत प्रयास आणि काळ लागला.....सूर्याच्या प्रखर किरणांमुळें बर्फ विरघळून जातें, तद्रूप ज्ञानाच्या किरणांनीं देवभोळेपणा विरघळत चालला. सुशिक्षित थोडे आणि अशिक्षित बहुत, यांच्यामध्ये भेदरूप रेषा मारिलेली राममोहन रायानें पाहिली आणि आतां तर ती रेषा फार मोठी झाली आहे व पुढें होत चालली आहे. जो अज्ञान आणि क्रूर देवभोळेपणा आज हजारों वर्षे ह्या आपल्या सुंदर देशाचें राज्य बळकावून विचाऱ्या अनाथ लोकांच्या मनांवर पाहिजे तसा अविच्छिन्न झुलूम करीत आला, आणि जो प्राचीनकाळीं बौद्ध, मधल्या काळीं महंमदी आणि अर्वाचीनकाळीं ख्रिस्ती इ. अनेक शत्रूंच्या प्रचंड हत्त्याचें निमूटपणें निवारण करून, अजूनपर्यंत आपली गादी संभाळून राहिला आहे, त्याचा पाया समूळ उपटून टाकण्यास राममोहन रायानें प्रथमतः हात घातला. त्यापूर्वीं कोणताही हिंदू असें करण्यास धजला नव्हता, किंवा हा विचार

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ७६

कोणाच्या मनांतच आला नव्हता. आपल्या जुन्या अज्ञान समजुतीकडेस डोळे उघडून पहावयास स्वदेशीय लोकांस प्रवृत्त करणारा राममोहनराय हाच पहिला होय. त्यापूर्वी बहुतेक साधारण लोकांस वास्तविक शास्त्र काय हें जाणून घेण्याचीच मुळीं गवड नव्हती, आणि ब्राह्मण जो धर्म सांगत तो बहुधा मंत्र तंत्र पूजा अर्चा व्रतें इत्यादि बाह्योपचारापलीकडे थोडाच असे. परंतु राममोहन रायानें “एकमेवाद्वितीयं” या महान सत्याकडेस त्यांचे डोळे उघडिले, आणि अगदीं प्राकृत भषांच्या द्वारें खरें धर्मसार समजण्यास मार्ग मोकळा करून दिला. परंतु अद्यापि झालें हें कांहींच नाहीं. सुप्रकाशाचा उदय मात्र झाला आहे. ज्यांस मुधिया प्राप्त झालीं आहे त्यांची संख्या फार थोडी आणि त्यांतूनही पुष्कळांच्या मनांत प्रकाश आणि अंधकार, सत्य आणि असत्य, यांचा एकत्र गोंधळ झालेला दिगमो. सामान्यजन यद्यापि अज्ञानसागराच्या लहरींतच डुबकळ्या खाताहेत. तथापि अगो, सुप्रकाशाच्या किरणांनीं क्षितिज तर प्रकाशित करून टाकिलेंच; त्यांपक्षां मी आज नाहीं तर उधां तरी चहूंकडेस पसरतील, आणि अज्ञान व देव-भोळेपणाचा जो घट शिजलेला जुना पर्वत आहे तो लवकरच विरघळून टाकीतील. आतां देवटीं ईश्वराजवळ आमची एवढीच प्रार्थना आहे की, राजा राम-मोहन रायानागिरे सुप्रकाशक आणि स्वदेशकल्याणेच्छु पुत्र आपल्या भरत-नार्षिणी जननीच्या उदरीं पुष्कळ जन्मोत आणि आपले कोळवधि देशबंधु अज्ञानतिगिर, आणि देवभोळेपणा यांच्या अनुचित दास्यापामून त्वरित मुक्त होऊन स्वर्ग, सर्व शक्तिमान, अद्वैत अगा जो परमात्मा त्यास ओळखून भजू लागोत.”

भास्करराव प्रार्थनासमाजाचे एक संस्थापक असल्यामुळें सर्व प्रागतिक, सामाजिक चळवळी संबंधानें त्यांची पूर्ण सहायुभूति होतो हें निराळें सांगवयास नको. तथापि भिन्नवादिवादाच्या चळवळीकडे त्यांचें विशेष लक्ष्य होतें व बळवंतराव गोडबोले त्यांच्या विवाहाच्या वेळीं भास्कररावांनीं त्यांस बरेंच साहाय्य केलें.

भास्कररावांचे स्नेही सर्व समाजाचे सभासदच होते. मामा परमानंदांस कचेरींतून परत गेतांना रोज भेटल्यावांचून त्यांचा एकही दिवस जात नसे. तेथें समाजारांबंधानें गर्व विचारविनिमय होत असे. मामांच्या सहवासाचा लाभ जितका अधिक होईल तितका ह्याच असें वाटणारांपैकीं भास्करराव होते. त्यांच्या दीर्घकाल टिकलेल्या आजाराच्या वेळींही भास्करराव मामांच्या सन्निध असत. मामांच्या निधनसमयीं त्यांच्या निकट जी अगदीं जवळची मंडळी होती तीत

भास्करराव होते. ह्यावरून त्यांचा व मामांचा संबंध कोणत्या प्रकारचा होता त्याची आपल्याला कल्पना होते. यांचे दुसरे स्नेही म्हणजे बाळ मंगेश वागळे, डा. आत्माराम पांडुरंग, रामभाळ व दीनानाथ माडगांवकर हेच होत. त्यामुळे त्यांच्या भोवतीं नेहमीं प्रार्थनासमाजाचेच वातावरण असे असे म्हणावयास हरकत नाही. भास्कररावांमध्ये अनेक गुण लक्ष्यांत ठेवण्यासारखे होते. त्यांची समाजाच्या धर्मावर मनःपूर्वक भक्ति होती. आपल्या धर्माचा आपल्या कुटुंबांत प्रवेश व्हावा अशी त्यांची फार इच्छा होती. रोज सकाळीं भोजनापूर्वी मुलांना एकत्र करून प्रार्थना संगीतांतील पथे म्हणणे व प्रार्थना करणे हा त्यांचा नित्यक्रम असे. भजन, प्रार्थना केल्यावांचून ते अन्न ग्रहण करीत नसत. त्याचप्रमाणे त्यांचा परोपकाराकडे बराच कल असे. आपली स्वतःची श्रीमंती नसतांना त्यांनीं तीन चार दूरच्या आत्मांच्या मुलांस आपल्या खर्चाने वाढविले. त्याचप्रमाणे एकदां एखादी चळवळ अगर एखादे काय चांगले आहे अशी त्यांची खातरी झाली की ते सळळ हाताने पण आपल्या सामर्थ्यानुसार अशा कार्यास मोठ्या आनंदाने मदत करीत असत. त्यांनीं पुष्कळ वर्षे समाजाची सेवा निरपेक्ष बुद्धीने केली व समाजाच्या पहिल्या व दुसऱ्या पिढीतील सभासदांमध्ये त्यांस न ओळखणारा व त्यांच्याविषयी आदर नसणारा एकही सभासद नव्हता. त्यांचे एक चिरंजीव एम. ए. असून हल्ली नाशिक हायस्कूलचे हेडमास्तर आहेत. ते प्रार्थनासमाजाचे हितचिंतक आहेत.

(७) वामन आबाजी मोडक. *

बाल्यवृत्त—वामनराव मोडक यांचा जन्म कोंकणातील एका गरीब अशा कुलीन घराण्यांत झाला. त्यांचे वडील मोरेश्वर ऊर्फ आबा हे प्रथमारेभी श्रीवर्धन येथे आणि नंतर दापोलीजवळ जालगांव येथे राहात. हे लहानपणापासूनच वैराग्यवृत्तीचे असत. तथापि त्यांना आश्रय देणारे त्यांचे गोरे या नांवाचे आतेबंधू होते, त्यांनी त्यांचे लग्न केले. परंतु आबा हे संसारांत न राहतां बैरागी होऊन निघून गेले. अशा स्थितीत ते सुमारे दहा वर्षे तीर्थयात्रा करीत फिरत होते. त्यांचा कोणास शोधही नव्हता व ते घरी परत येतील अशी त्यांच्या आसइष्टांस आशा नव्हती. परंतु पुढे एकाएकी त्यांस आपल्या तरुण पत्नीची दया येऊन म्हणा किंवा कोणाच्या उपदेशानें म्हणा, वैराग्यवृत्ती धारण केल्याबद्दल उपरती होऊन ते परत संसारांत आले. तेव्हां त्यांच्या श्रीमंत आसांनी त्यांस थोडी जमीन आणि व्याजबऱ्यासाठी थोडे पैसे देऊन घरदार थाटून दिले. नंतर ते पत्नीसहवर्तमान दापोलीजवळ गव्हे येथे राहिले. ते संसारांत शिरले, परंतु त्यांची निरंतर साधुवृत्तीच असे. ते बहुधा स्नानसंध्येंत, पोथीपुस्तक वाचण्यांत आणि ईश्वरभजनांत काळ घालवीत. शेताभाताचें व देवघेवीचें लहानशा संसारास पुरेसे उत्पन्न येई, परंतु त्यांचा व्यापार बहुधा आंतबऱ्याचाच असे. तथापि त्यांची पत्नी संसारदक्ष असल्यामुळे बरेच चालले होते. या ठिकाणी वामनराव यांचा जन्म ता० २१ सप्टेंबर सन १८३५ साली वामनद्वादशीच्या दिवशी झाला. पुढे वामनराव आठ वर्षांचे होऊन त्यांची मुंज झाल्यावर त्यांचे वडाल परलोकवासी झाले.

अभ्यासक्रम—वडील निवर्तल्यावर वामनराव थोडे दिवस दापोली जवळच लाडघर म्हणून गांव आहे तेथे माधुकरी मागून विद्याभ्यासार्थ राहिले होते. दोन तीन श्रीमंत आस त्यांस आश्रय देण्यासारखे असतां असें कां झालें हें कळत नाहीं. परंतु पुढील हकीगतवरून कदाचित् त्यांच्या आईच्या निस्पृह स्वभावामुळे असें झालें असावे असें वाटतें. नंतर दापोली तालुक्यांतच आढें येथे बेहेरे

वामनरावांचें चरित्र सपादकाला स्वतः लिहिण्याची आवश्यकता वाटली नाहीं. कारण, वामनरावांच्या नीतिधर्मपर व्याख्यानाला वामनरावांचें सुंदर संक्षिप्त चरित्र जोडलेलें आहे. तें रा. रा. रामचंद्र भिकाजी जोशी यांनी लिहिलेले आहे. तेंच कांहीं भाग गाळून येथें दिलें आहे.

आडनांवाच्या आपल्या मावशीच्या घरी ते व त्यांची आई अशी जाऊन राहिली. यापुढे त्यांना हे बेहेरे आणि जालगांवचे गोरे यांचा चांगला आश्रय होता असे दिसते. आडे व हणें येथे मिळून त्यांचा मराठी अभ्यास पुष्कळ झाला; आणि सोळाव्या वर्षीच त्यांचा विद्याभ्यास पूर्ण झाला असे ठरून ते हणेंच्या कोर्टात उमेदवारी करू लागले.

या वेळी दापोली येथे मिशनरी लोकांची इंग्रजी शाळा असे. एव्हांशीच नोकरीच्या भानगडीत न पडता तेथे जाऊन आपण इंग्रजी शिकावे अशी वागनराव यांस इच्छा झाली. तिला गोरे यांचे पाठवळ मिळून ते जालगांवास गोरे यांकडे राहून दापोलीस इंग्रजी शाळेत जाऊ लागले. तेथे सुमारे दीड वर्ष शिकणे झाले. मराठी भाषा, गणित, वगैरे विषय मराठी शाळेतच चांगले झाले होते, व इंग्रजी शिकविणारे मिशनरी गुरु चांगले होते यामुळे इतक्या वेळांतच हल्लींच्या सहावे इयत्तेइतका इंग्रजीचा अभ्यास झाला. परंतु पुढे दापोलीस शिकण्याची सोय नव्हती यामुळे शिक्षणक्रम तूर्त इतकाच थांबला. आणि त्यांच्या आत्तांचे त्यांच्या इच्छेच्याविरुद्ध त्यांच्या लग्नाचे वेत होऊ लागले. लग्नासाठी होणारा खर्च माझ्या शिक्षणासाठी करा व माझ्या शिक्षणाची कांही तरी सोय करा असे त्यांनी पुष्कळ सांगितले, पण आईच्या वृद्धपणाच्या सबबीवर व पुढे तुझ्या शिक्षणाची व्यवस्था करू असे त्यास आश्वासन देऊन, दापोली नजीक पालगड येथील अमिहोत्री नारायण जोशी दीक्षित यांची कन्या मनुबाई हिच्याशी त्यांचा विवाह केला, पण अभ्यासाची सोय झाली नाही ! तथापि दापोली येथील मिशनरींच्या हाताखाली असलेल्या पंडितापाशी शिकून त्यांनी आपल्या इंग्रजीच्या ज्ञानांत आणखी भर घातली. पण तेवढ्याने त्यांचे समाधान झाले नाही व अखेरीस कित्येक हितचिंतकांच्या साहाय्याने १८५५ साली ते मुंबईस आले. त्यापूर्वी त्यांच्या आईने त्यांना मोठ्या कष्टाने जावयास परवानगी दिली व वर खर्चासाठी १० रुपये दिले ! त्या वेळी कोकणाहून मुंबईस येणे फार त्रासाचे होते परंतु हाल, त्रास, कष्ट ह्यांस न जुमानता वामनरावांना मुंबई गांठली. कोण ही ज्ञान-लालता ! दोन वर्षे मुंबईस आल्यावर त्यांस शिक्षण वगैरे करून मोठ्या हालीत काढावी लागली. १८५७ साली त्यांना एका पारशी विद्याकंडातून मोठी स्कालरशिप मिळाली. एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांचे शिक्षण काळजीवाचून होऊ लागले व १८५९ साली ते पॅरिस मॅट्रिक्युलेशन परीक्षाही उतरले.

या वेळचे वामनराव यांचे सहाध्यायी न्या. मू. रानडे, बाळ मंगेश वागळे, जनार्दन सखाराम गाडगळ, अंबालाल साखरालाल देसाई, कृष्णाजी वापूजी

बाळ वंगरे होते. डा० भांडारकर हे या मंडळीच्या वरच्या वर्गात होते. कुंटे, रा० विठ्ठलराव पाठक वगैरे मंडळी यांच्याच वेळीं पण अन्य कालेजांत शिकत होती. त्या वेळचे शिक्षकही मोठे विद्वान असे इंग्रज, हिंदू आणि पारशी गृहस्थ होते.

या वेळची वामनराव यांची अभ्यास करण्याची तन्हा कशी होती याचें थोडें वर्णन केलें पाहिजे. आरंभीं शिकवण्या शिकवाव्या लागत त्या वेळीं अभ्यासास वेळ फार कमी सांपडे; पुढें जरा जास्त वेळ मिळूं लागला. जेवण्यासाठीं खाणा-वळीत गेल्यानें खर्च फार होई, वेळ मोडे आणि जेवणही चांगलें मिळत नसे. यामुळें वामनराव आणि त्यांचे आप्त कृष्णाजी बापूजी व केशव बापूजी बाळ हे पुष्कळ दिवस स्वतां स्वयंपाक करीत असत. एकेकानें पाळोपाळीनें चुलीची आराधना करावी व दुसऱ्यांनीं जवळ बसून जे विषय सर्वांना सारखे असतील त्यांची पुस्तके वाचावीं आणि स्वयंपाकाची आवांतर तयारी करून द्यावी असें चाले. शिवाय जित्रसपान्नस आणणें आणि धोत्रें धुणें वगैरे ज्याचें त्यासच करावयाचें असे. ही सर्व व्यवस्था हल्लींच्या काळच्या विद्यार्थ्यांनीं लक्षांत ठेवणें योग्य आहे.

विद्वत्ता आणि ठयासंग—वामनराव यांची सन १८६० सालीं एफ. ए. ची आणि सन १८६२ सालीं बी. ए. ची परीक्षा झाली. ही बी. ए. ची अगदीं पहिलीच परीक्षा होय. पुढें त्यांस पुण्याच्या कालेजांत फेलो नेमिलें. त्यांच्याबरोबरच डा० भांडारकर यांना सीनियर फेलो नेमिलें. या वेळीं पुण्याचें कालेज विश्रामबागेंत होतें. पुण्याच्या कालेजांत ते दोन वर्षे फेलो होते. त्या वेळीं त्यांनीं एम. ए. चा अभ्यास केला. त्या परीक्षेसाठीं यांनीं इंग्रजी भाषा व संस्कृत भाषा हे विषय घेतले होते. या वेळीं त्यांनीं बाळशास्त्री देव आणि गंगाधरशास्त्री दातार या दोन प्रख्यात संस्कृत पंडितांजवळ व्याकरण, साहित्य, वेदान्त आणि न्याय या शास्त्रांचा जुन्या तऱ्हेनें अभ्यास केला. त्यांत विशेषतः शारीरभाष्य व उपनिषदे यांचा अभ्यास विशेष होऊन त्या अध्यात्म विषयांची त्यांना तेव्हां जी गोडी लागली ती शेवटपर्यंत कायम होती. वेदान्त विषयाचा जुन्या व नव्या अशा दोन्ही तऱ्हेनें विचार केलेली जी आमची कित्येक मंडळी होऊन गेली त्यांतले वामनराव हे होते.

इंग्रजी ग्रंथांमध्ये त्यांच्या शिक्षकाच्या धंद्याला अनुरूप असे गद्यपद्य ग्रंथ त्यांनीं वाचले होते. इंग्रजी कवी बर्डस्वर्थ यांची काव्यें त्यांना फार आवडत.

वामन आबाजी मोडक

शेक्सपियर कवीची नाटके त्यांनी वाचली होती. इंग्लंडदेशाच्या व ग्रीक व रोमन लोकांच्या इतिहासावरचे सर्वमान्य ग्रंथ त्यांनी वाचले होते. युरोप खंडातील धार्मिक व सामाजिक उलाढालींच्या इतिहासाच्या मबंधी ग्रंथांचे ते नेहमी परिशीलन करीत. ख्रिस्ती धर्माच्या मुख्य मुख्य ग्रंथांची त्यांना आवड असे. तसेच ख्रिस्ती ग्रंथकारांनी अध्यात्मपर लिहिलेले ग्रंथ नेहमी त्यांच्या वाचनांतले असत. धर्मविचारासाठी त्यांनी कुराण आणि यहूदी लोकांचे धर्मग्रंथ, पारशी लोकांचे धर्मग्रंथ, आणि बौद्धधर्माचे मुख्य मुख्य ग्रंथ हेही अवलोकन केले होते. मात्र हे अध्ययन इंग्रजी भाषेच्या द्वारे झाले होते. देशभाषापैकी सिंधी भाषेत त्यांनी परीक्षा दिली होती, परंतु तिची ओळख पुढे राहिली नाही. बंगाली व गुजराथी या भाषा त्यांना चांगल्या येत होत्या. गुजराथीमध्ये तर वामनराव उपासना चालवीत व व्याख्याने देत असत. बंगाली भाषेतील ब्राह्म-धर्मविषयक ग्रंथ आणि व्याख्याने यांतील विचार त्यांनी आपल्या लेखांत आणिले आहेत व व्याख्यानांतही येत असत. शिक्षणाच्या कामांत अवश्य असणाऱ्या पुस्तकांखेरीज त्यांचे वाचन धर्मपर व अध्यात्मपर ग्रंथांचे चालत असे. मराठी कवींमध्ये त्यांना ज्ञानेश्वर, एकनाथ, मुक्तेश्वर व तुकाराम हे फार प्रिय असत. मोरोपंत, श्रीधर आणि रघुनाथपंडित यांच्या ग्रंथांचीही त्यांना आवड असे. त्यांतही ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत आणि तुकारामाचे अभंग यांचे वाचन त्यांना निरंतर प्रिय असे. तुकारामाचे बरेचसे अभंग त्यांस तोंडपाठ होते. त्यांनी इंग्रजी, संस्कृत आणि मराठी ग्रंथांचा मोठा संग्रह केला होता.

सरकारी नोकरी—पुण्याच्या कॉलेजामध्ये वामनराव हे सुमारे ११ वर्षे फेलो होते. नंतर सन १८६४ साली त्यांस पुणे हायस्कूलमध्ये फर्स्ट प्रिन्सिपल नेमले. सन १८६७ साली ते सिंधू हैदराबादच्या हायस्कूलचे प्रिन्सिपल झाले. तेव्हापासून शेवटपर्यंत ते हायस्कूलच्या मुख्य हुद्यावरच होते. त्यांनी धारवाड, रत्नागिरी, सुरत आणि पुणे येथील हायस्कूलांवर हेडमास्तर काम केले. मध्यंतरी सन १८७० साली त्यांस मुंबईच्या एल्फिन्स्टन हायस्कूलवर व्हाईस प्रिन्सिपल नेमले होते. ही जागा नेटिव्ह गृहस्थास अशी प्रथम यांनाच मिळाली. सन १८८२ साली त्यांस एल्फिन्स्टन हायस्कूलचे प्रथमतः प्रिन्सिपल नेमले व ते लागलेच तेथे कायम झाले. ते शेवटपर्यंत याच जागेवर होते. ही जागाही यापूर्वी नेटिव्ह गृहस्थास कधीच मिळाली नव्हती व यांना जागा दिली हे पुष्कळांस-विशेषतः बऱ्याच युरोपियन व पारशी लोकांस-आवडले नाही.

तथापि त्यांना जागा देणारे डायरेक्टर मि. चाटफिल्ड हे मोडक यांची योग्यता जाणत होते; आणि मोडक यांनी ही जागा योग्य नेटिवास देण्यास हरकत नाही असे आपल्या काम चालविण्याने उत्कृष्ट रितीने दाखवून दिले. या जागी मोडक हे दहा वर्षे होते. त्यांनी सन १८९३ च्या जानेवारीत पेनशन घेतले आणि पुण्यास राहण्याचा संकेत केला.

त्यांची शिस्त—वामनराव यांस त्यांच्या कामांत उत्तम यश आले व उत्कृष्ट शिक्षक अशी त्यांची ख्याती झाली, याला कारण त्यांची उत्तम शिस्त म्हणजे व्यवस्थेचीरपणा हे होते. शाळेमध्ये त्यांचे नेहमी अगदी वरच्या वर्गापासून खालपर्यंत लक्ष असे, आणि प्रत्येक शिक्षक आणि नोकर-चाकर यांचे काम त्यांच्या ध्यानांत असे. ते स्वतां चांगले काम करून दाखवीत, यामुळे त्यांचा सर्वांग किता असे. प्रत्येक काम वेळच्यावेळी करावयाचे, हे त्यांचे मुख्य धोरण असे. प्रत्येक शिक्षकास ते योग्य काम नेमून देत, आणि शाळेंतील सर्व मुले व त्यांची योग्यता त्यांच्या लक्षांत असे. आपण स्वतां आणि फर्स्ट असिस्टंट यांना मिळून शाळेंतील सर्व वर्ग रोजच्यारोज पाहिलेच पाहिजेत, असा त्यांचा नियम होता; आणि आपण व फर्स्ट असिस्टंट मिळून अगदी तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत इंग्रजी भाषांतर किंवा दुसरा एकादा विषय नियमाने घेत असत. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना वामनराव यांची व्यवस्था अगदी प्रथमारेभी कडक वाटे; परंतु त्या व्यवस्थेचे मर्म कळून आले म्हणजे ती सर्वास आवडत असे. त्यांचा अंमल मुलांच्या पालकांस आणि शिक्षकांस प्रिय असे. शिक्षक व मुले यांमध्ये कांही तक्रार उत्पन्न झाल्यास ते बहुधा शिक्षकाचे पक्षपाती असत. परंतु यांत खरोखरी मुलाचा अपराध किती आहे, शिक्षकाने उगाच आपला अंमल गाजविला आहे की काय हे ते पाहात, आणि त्यांच्या अनुभविक नजरेला खरा प्रकार तेव्हाच असून येत असे. मग अमुक एक कामांत शिक्षकाला कांही सांगितले पाहिजे असे नजरेस आल्यास ते त्याला खासगी रीतीने सांगत. अशा वर्तनामुळे वामनरावांच्या शाळेत सर्व ठिकाणी शिक्षकांचा उत्तम मान राही, आणि मुले शाळेंतली नमत.

वामनराव यांस कोणत्याही ठिकाणी नेमिले तरी ते शिस्तवार काम चालवितोले अशी त्यांच्याविषयी मि० चाटफील्ड डायरेक्टर यांची पूर्ण खात्री असे. यामुळे असा कामगार आपल्या खात्यांत निरंतर असावा, आणि ज्या जागांवर केवळ शिस्तीसाठी युरोपियनच नेमला पाहिजे अशी समजूत असे त्या जागे-

वरही वामनराव काम करितील, अशी चाटफील्ड यांची खात्री असे. यामुळे त्यांनी वामनराव यांस डेप्युटी कलेक्टरची जागा पत्करुं दिली नाही. त्याच-प्रमाणे त्यांनी पुणे ट्रेनिंग कालेजाच्या प्रिन्सिपालची आणि एज्युकेशनल इन्स्पेक्टरची जागा मागितली. तीही न देतां मि० चाटफील्ड यांनी त्यांस हेडमास्तरच्या मोठ्या जागेसाठीच निवडून ठेविलें होतें. “या जागा तुमच्या उपयोगी नाहीत. तुम्ही हेडमास्तरच्या जागेलाच योग्य आहांत, आणि हेडमास्तराचीच बढतोची जागा मी तुम्हांस देणार आहे.” असें मि० चाटफील्ड यांनी त्यांस स्पष्ट सांगितलें. त्याचप्रमाणे प्रथमतः त्यांस एल्फिन्स्टन हायस्कूलच्या व्हाइस प्रिन्सिपालची जागा जी नेहमीं युरोपियन गृहस्थासच देत, ती दिली. नंतर सुरत हायस्कूलची जागा दिली. या जागेवरही मोडकांचे अगोदर एतद्देशीय गृहस्थ कायमचा नेमला नव्हता. त्यावेळीं चारशें रुपये किंवा त्याहून जास्त पगाराची हेड मास्तरची जागा बहुधा एतद्देशीयास देत नसत. परंतु या जागांस नेटिव मुळीच अयोग्य नाहीत असें चाटफील्ड यांनी अनुभवानें दाखवून दिलें, आणि तो अनुभव घेण्यास वामनराव हे त्यास योग्य कामगार मिळाले. वामनराव यांस मुंबईची जागा दिली, तेव्हांच माधवराव कुंटे यांस पुण्याची जागा (ही देखील प्रथमतःच नेटिव गृहस्थास) दिली. पुढें एल्फिन्स्टन हायस्कूलची जागा रिकामी झाल्यावर त्या जागेवर वामनराव यांस प्रथमतः ॲक्टिंग व नंतर कायमचें नेमलें. ह्या जागेवर एतद्देशीय गृहस्थ उपयोगी नाही असें पुष्कळांचें मत होतें. यामुळे वामनराव कसे काम करितात, हें पुष्कळजण उत्सुकतेनें पाहात होते. कित्येकांनीं तर त्यांच्या कामांत मुद्दाम अडचणी आणण्याचे प्रयत्नही केले. परंतु अखेरीस वामनराव हे यशस्वी झाले. एल्फिन्स्टन हायस्कूल म्हणजे वास्तविक मराठी शाखा आणि गुजराथी शाखा अशा दोन निराळ्या शाळा आहेत. त्यावर बरीच वर्षेपर्यंत दोन प्रिन्सिपालही असत. या शाळेंतील दक्षिणी व गुजराथी मुलें यांमध्ये पोरस्वभावाप्रमाणें आपसांत बरीच चुरस असते; त्यांतही पारशी मुलें स्वाभाविकच द्वाड असतात; आणि मुंबईतील गुजराथी मुलें आणि बरीच दक्षिणी मुलेंही बहुधा श्रीमंतांची असतात. यामुळे तेथे शाळेंतील पोरांचे तंटेबखेडे, चुरशी, आणि शिक्षकांशी दांडगाईचें वर्तन या गोष्टी थोड्या जास्त प्रमाणावर चालतात. वामनराव यांच्या वेळी देशी प्रिन्सिपाल आला म्हणून या गोष्टींना जास्त उत्तेजन आलें. परंतु वामनराव यांनी हे तंटेबखेडे मुळीच मोडून टाकून सर्वांना उत्तम शिस्त लाविली. एकदां मधल्या सुटीत बराच मोठा दंगा होणार

असा सुमार दिसला. तेव्हां वामनराव जिऱ्यावर येऊन उभे राहिले आणि आपल्या मोठ्या आवाजानें सर्वास आपापल्या उद्योगास जाण्याला त्यांनीं हुकूम केला. तेव्हां त्यांची ती गंभीर मुद्रा पाहून आणि सक्त आज्ञेचा आवाज ऐकून सर्व मुलें जिकडल्या तिकडे निघून गेलीं. वामनराव यांनीं लगेच असा शिस्त-वार बंदोबस्त करून टाकिला कीं त्यानंतर कधीं दंग्याचें किंवा अव्यवस्थेचें नांवही ऐकूं आलें नाही. वामनराव रत्नागिरीस हेडमास्तर असतांना त्यांच्या हाताखाली विष्णुशास्त्री चिपळूणकर बंदखून गेले. त्यांनीं आपल्या मित्रास लिहि-लेल्या मजकुरावरून त्यांस देखील वामनरावांची शिस्त निर्दोष वाटली असें दिसून येईल.

“येथें येऊन मला फार आनंद झाला. मी पुण्याच्या अव्यवस्थेंतून आणि घोटा-ळ्यांतून निघून येथें उत्कृष्ट व्यवस्थेमध्ये आलों आहे, असें मला स्पष्ट दिसत आहे. येथें काम करण्यास मला फार उत्साह वाटत आहे.” सभ्यपणा, सौजन्य, उत्तम शिस्त आणि प्रत्येक कामाची नीटनेटकी व्यवस्था या गोष्टींच्या संबंधानें वामनराव यांचा सर्वत्र मोठा लौकिक झालेला होता.

वामनराव यांच्या शिस्तीचें जें हें वर्णन केलें आहे, त्यावरून कोणास असें वाटेल कीं ते मुलांना वारंवार शिक्षा करीत असतील अथवा छडीचा उपयोग फार करीत असतील. परंतु तसा प्रकार बिलकुल नसे. ते स्वतां छडीचा उपयोग करीत नसत. आणि त्यांस मारकटपणा आवडतही नसे. त्यांची नुसती गंभीर मुद्रा आणि करडी नजर आणि स्वतांची शिस्तवार वागणूक यांच्या योगानें सर्वांना शिस्त लागत असे.

त्यांचे लोकोपयोगी उद्योग—वामनराव यांनीं ग्रंथरचना वगैरे कांहीं केलेली नाही. शाळेंतलें काम आणि लोकहिताकरितां हातीं घेतलेले सामाजिक व धार्मिक उद्योग, त्या गोष्टी ते अगदीं मन लावून करीत, यामुळें त्यांना व्यवस्थित ग्रंथरचनेस वगैरे फारसा वळच कधीं मिळाला नाही. रत्नागिरीस असतांना त्यांनीं उपनिषदें, शारीरभाष्य, महाभारत वगैरे ग्रंथांचा अभ्यास फार केला. वामनराव आणि जनार्दन बाळाजी मोडक व नरसिंह शास्त्री घांटे यांनीं मिळून उपनिषदें आणि महाभारत हे ग्रंथ निरनिराळ्या प्रतींवरून वाचून त्यांतील विषयांची आणि नांवांदिकांची सूची करण्याचें काम चालविलें होतें. परंतु तें काम पुढें पूर्ण झालें नाही. उपनिषदें मराठींत सोप्या भाषेंत तयार करण्याचा त्यांचा उद्देश होता,

आणि कित्येक उपनिषदे तशा रितीने त्यांनी तयारही केली होती; त्यांनी भगवद्गीतेचे श्लोकांत व ओवींत असे भाषांतर केले होते. या उद्योगाच्या संबंधाचे लेख लिहिलेल्या बऱ्या सांप्रत उपलब्ध होत नाहीत, ही दिलगिरीची गोष्ट आहे. ईश्वर-प्रार्थनेला गाण्याचे साध मागे होत असते, यामुळे रत्नागिरीस असतांना त्यांनी मुद्दाम गवई ठेवून गाण्याचा अभ्यास केला; आणि गवयाच्या साह्याने जुन्या चिजांवरून मराठीत प्रार्थनापर आणि उपदेशपर अनेक पदे * रचली, तीं बहुतेक उपलब्ध आहेत. कोणतेही पद पाहिले त्यास ठरलेल्या खुणांवरून जसेच्या तसे म्हणतां यावे म्हणून पदे व चिजा लिहून काढण्याची त्यांनी पुष्कळ खटपट केली; आणि गाणे लिहिण्याची एक मोडणी ठरवून त्या मोडणीप्रमाणे आपण केलेलीं पदे लिहून काढलीं होती. परंतु त्या बऱ्याही कोठे सांपडत नाहीत. वामनराव यांचीं पदे व इतर कविता प्रार्थनासंगीत या पुस्तकांत पुष्कळ आहेत.

ते प्रार्थनासमाजाच्या उत्सवप्रसंगी पुष्कळदां कीर्तनें करीत. त्यांना गाण्याचे अंग होतें, जुन्या संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास होता, व प्रेमळपणा आणि उत्सुकता आंगी होती, यामुळे त्यांचे कीर्तन अगदीं एकाद्या जुन्या उत्तम हरिदासासारखें वळत असे. हीं कीर्तनें ते स्वतां तयार करीत व त्यांतील पुष्कळ कविता त्यांच्या स्वतांच्या असत. कीर्तनाचे विषय पुष्कळ जुन्या कीर्तनांच्या धर्तावर रचलेले नव्या तऱ्हेचे असत. अशा कित्येक कीर्तनांची याद खालीं टीपेंत † दिली आहे. अशा कीर्तनांतील पद्यांची पुष्कळदां श्रोत्यांसाठीं पुस्तके छपीत. असलीं सुमारे वीस पुस्तके उपलब्ध आहेत. वामनराव सुरत येथे गेले तेव्हां तेथील प्रार्थनासमाजांत उपासना चालविण्याची वेळ आली. तेव्हां त्यांनीं लगेच गुजराथी भाषा अवगत करून घेतली. प्रथमतः शाळेंत गुजराथीतून इंग्रजीत भाषांतर

* वामनरावांनीं रचिलेलीं पुढील अंकांचीं पदे प्रार्थनासंगीतांत आहेत:-१२; १५; ३३; ३७; ३८; ४०; ४३; ४६; ५०; ७९, ८७; ९९; १०४; १०६; ११४; १३८; १४२; १४३; १५१; १६४; १७६; १९४; २३६; २६३; २८२; २९२; ३२६; ३३४; ३७८ व स्तोत्र ५ वें.

† १ एकनाथ चरित्र; २ गोपीचंद आख्यान; ३ प्रल्हाद चरित्र; ४ ध्रुवाख्यान; ५ दामाजीपंताचे आख्यान; ६ राकांबकाचे आख्यान; ७ मैत्रेयी-याज्ञवल्क्यसंवाद; ८ श्रीपदी-धर्म-संवाद; ९ साकेटिसाचे चरित्र; १० येशुख्रिस्ताचे चरित्र; ११ गैतमबुद्धाचे चरित्र; इत्यादि.

करणे हा विषय ते स्वतां वर्गात घेऊं लागले, यासुळे महिनापंधरा दिवसांतच भाषा बरीच येऊं लागली. पुढें समाजांत करावयाची उपासना ते लिहून घेऊन जात. पुष्कळदां एकाद्या गुजराथी मित्रास लिहावयास सांगून आपण तोंडांनें सांगत; व असें लिहिणें चाललें असतां भाषेची चुकी होईल ती गुजराथी मित्र शुद्ध करून सांगे. अशा रितीनें दोन महिन्यांत ते समाजामध्ये गुजराथींत उपासना करूं लागले. रत्नागिरी, मुंबई, पुणे, सुरत येथील प्रार्थनासमाजांत त्यांच्या उपासना, उपदेश व व्याख्यानें अनेक झालेली आहेत. त्यांपैकी पुष्कळांचा संग्रह जर झाला असता तर ती एक मराठी भाषेस जोडच झाली असती.

त्यांची धर्ममते—इंग्रजी विद्येची सुरवात आमच्या इकडे झाल्यावर प्रथमारेभी जातिभेद मोडणें आणि धर्मांत सुधारणा करणें या गोष्टींसाठीं मुंबईत सोहंसमाज व दुसऱ्या कित्येक मंडळ्या निघाल्या होत्या, त्यांच्या मतांचा पगडा वामनराव यांच्या मनावर झाला होता, व ते जानवीं टाकून देण्यासही एकदां तयार झाले होते, असें ऐकिवांत आहे. परंतु पुढें त्यांचीं मते तशीं नव्हतीं. आपल्या धर्मांत आणि रितीभातींत योग्य त्याच सुधारणा केल्या पाहिजेत असें ते प्रतिपादन करीत. त्यावरून वरील ऐकीव प्रकार कितपत खरा आहे हें सांगवत नाही. कालेजांतून सुटल्यावर त्यांचें राहाणें पुण्यास बरेच दिवस झालें होतें. त्या वेळीं ते ज्या घरांत राहात असत तेथेंच प्रख्यात विष्णु परशुरामशास्त्री पंडित हेही राहात असत. यांच्या मतांचा परिणाम वामनराव यांच्या मनावर पुष्कळ झाला होता असें वामनराव हे स्वतांच सांगत. विष्णुशास्त्री हे स्त्रीपुनर्विवाह, प्रौढ विवाह, इत्यादि सुधारणांचे अभिमानी होते. तसेंच सध्याच्या परिस्थितीप्रमाणें आपल्या सामाजिक गोष्टींत अनेक सुधारणा झाल्या पाहिजेत असें ते प्रतिपादन करीत. परंतु हें सर्व जुन्याला धरून शक्य असेल तसें हळु हळु झालें पाहिजे असें म्हणणारांपैकी शास्त्रीबुवा हे होते. ते स्वतां प्रार्थनासमाजाचे सभासद नव्हते. वामनराव हे प्रार्थनासमाजाचे अभिमानी होते. परंतु त्यांचे धार्मिक आणि सामाजिक सुधारणेच्या संबंधाचे विचार वरील प्रमाणेंच होते. प्रार्थनासमाजाचीं मते काय आहेत हें येथें विस्तारानें सांगण्याची जरूर नाही. परमेश्वर एक आहे, मूर्तिपूजा या मतास विघातक आहे, ती मोडली पाहिजे, अशी प्रार्थनासमाजाचीं मते आहेत. तीं वामनराव यांस मान्य असून त्यांनीं ठिकठिकाणीं त्यांचा प्रसार करून प्रार्थनासमाज स्थापन करण्याचे प्रयत्न केले. ते जेथें जात तेथील समाजाच्या कामास त्यांची पूर्ण मदत असे. समाजाच्या मतांचा प्रसार करण्यासाठीं

कित्येक गृहस्थांनीं स्वतां खर्च देऊन धर्मप्रचारक नेमळे होते. या खर्च देणाऱ्या गृहस्थांमध्ये वामनराव हे होते. मूर्तिपूजेच्या संबंधानें त्यांचें असें मत होतें कीं, तो अज्ञान लोकांचा ईश्वरभक्तीचा मार्ग आहे. अनाद्यनन्त, सर्वव्यापी परमेश्वराचें आकलन सर्वासच होत नाही. सुज्ञ जनांनीं स्वतां मूर्तिपूजा करूं नये, परंतु अज्ञ-जनांनीं तशी भक्ति केली म्हणून त्यांची थडा किंवा द्वेष करूं नये. त्यांच्या व्याख्यानांत मूर्तिपूजेचा उल्लेख आला आहे. त्यांत त्यांनीं सौम्यपणें निषेध करून मन वळविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वामनराव हे फार धर्मीशिल व भाविक आणि अत्यंत प्रेमळ असे ईश्वरभक्त होते. ते प्रार्थनासमाजाच्या मतांप्रमाणें अगदीं मनोभावानें वर्तन करीत असत. परमेश्वराचें ध्यान, मनन, भजन वगैरे गोष्टे वामनराव हे एकाद्या साधूप्रमाणें नेहमीं करीत. पुरसत होईल तेव्हां परमेश्वराचें ध्यान मनन करण्यासाठीं कोठेंतरी एकांतांत जाऊन बसण्याची त्यांना आवड असे. तसेंच धर्माची आस्था वाटावी आणि मनाला व शरीराला धार्मिक वळग लागावें म्हणून नियमित वेळीं उपवासादि प्रकार पाहिजेत असें त्यांचें मत होतें, व तसे उपवास वगैरे ते पाळीत असत. इतर मंडळीला एकादशी, शिवरात्र वगैरे दिवस जर सोईचे असतात तर तेच आपण पाळण्यास हरकत नाही असें ते समजत. मग त्या दिवशीं उपवासाचा नियमित आहार करून, आपल्या मताप्रमाणें ते परमेश्वराचें ध्यानमनन करण्यांत काळ घालवीत. इतर मंडळी जुन्या पद्धतीनें ज्या धर्मसंबंधीं गोष्टी करीत त्यांतील वेडगळपणा स्पष्ट करून दाखविण्याचा ते प्रयत्न करीत. परंतु त्या कृत्यांत दामिकपणा नसल्यास ते तशीं कृत्ये करणाऱ्याचा निषेध किंवा त्यास अडथळा करीत नसत. त्याची समजूत झाली म्हणजे तो योग्य मार्गांला लागेल; आणि मग हल्लींच्या या दिशेच्या धार्मिकपणाला खऱ्या धार्मिकपणाचें स्वरूप येईल अशी त्यांची समजूत असे. जुन्या तऱ्हेच्या पुष्कळ धर्मसंबंधीं गोष्टी ते स्वतां करीत नसत. परंतु इतरांनीं श्रद्धेनें कांहीं केलें असतां त्यांना ते नांवें ठेवीत नसत. आपल्या अधिकारांतली गोष्ट असल्यास त्याला योग्य मार्ग दाखविण्याचा मात्र ते प्रयत्न करीत. असत्य किंवा अयोग्य भाषण, असभ्य वर्तन, शिवीगाळ, बोमत्स शब्द उच्चारणें, विचकट थडामस्करी वगैरे गोष्टींचा त्यांस अत्यंत तिडकारा असे हे मार्ग सांगितलेच आहे. ते कांहीं वर्षे विडी ओढीत असत. याशिवाय त्यांस कोणत्याही प्रकारचें व्यसन कधीही नव्हतें.

त्यांची सामाजिक मते—वामनराव हे एकनिष्ठ व कर्तव्यदक्ष असे सामाजिक सुधारक होते. श्रीपुनर्विवाह सुरू झाला पाहिजे, बालविवाह नाहीसा

व्हावा, श्रीशिक्षणाचा प्रसार व्हावा, जातिभेदाच्या संबंधाचे सर्व अनिष्ट प्रकार कमी व्हावे, वगैरे सुधारणेच्या संबंधाच्या ज्या मुख्य मुख्य गोष्टी त्यासंबंधाचे त्यांचे सक्त प्रयत्न चालू होते, व चाललेल्या प्रयत्नांस त्यांची मदत असे. त्यांच्या व्याख्यानांमध्ये त्यांचीं मते स्पष्ट झालेलीच आहेत, तेव्हां येथें जास्त चर्चा करण्याची जरूर नाही. त्यांनी आपल्या मुलांमुलींचीं कामें लोंकर केली नाहीत; आपल्या मुलींना शक्य तितकें शिक्षण दिलें आणि आपल्या आप्तदृष्टांस आणि स्नेही मंडळीसही या गोष्टी करण्यास उत्तेजन दिलें. सामाजिक सुधारणांमध्ये विधवाविवाहाची चाल रुढ करण्याचे संबंधानें त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. प्रथमतः मुंबईस विधवाविवाहाचा विचार सुरू झाला तेव्हांपासूनच ते त्यास अनुकूल होते. पहिला विधवाविवाह झाला तेव्हां ते रत्नागिरीस होते. तेथें त्यांनी आपणास विधवाविवाह मान्य असल्याबद्दल प्रदर्शित केलें व व्याख्यान दिली. एवढयावरूनच त्यांस तेथील मंडळीनें बहिष्कार घातला. हा बहिष्कार इतरस्थांनीं व धर्मगुरूंनींही मान्य केला. यामुळें त्यांस रत्नागिरीस आणि सर्वत्र कित्येक वर्षे लोकांनीं फार त्रास दिला. परंतु तो त्यांनीं शांतपणानें सहन केला. पुढें त्यांनीं विधवाविवाहाच्या संबंधानें प्रत्यक्ष प्रयत्न केले व त्या उद्योगाचे ते शेवटपर्यंत आधारस्तंभ होते. वामनराव यांजवर विधवाविवाहाच्या संबंधानें सुमारें दहा वर्षे बहिष्कार होता. परंतु पहिली उसळी निघून गेल्यावर रत्नागिरीकरांचें त्यांच्याजवळ वर्तन चांगलें असे. याचें कारण वामनराव यांचें सौजन्य व सुस्वभाव होय. पुढें अशा सत्पुरुषास त्रास देणें अयोग्य आहे असें वाटून रत्नागिरीकरांनीं आपण होऊनच हा बहिष्कार काढून टाकिला. हा बहिष्कार असतांना आणि त्यानंतरही नेहमींच ते सामाजिक सुधारणा प्रत्यक्ष करून दाखविणारे असल्यामुळें त्यांस समाजाकडून फार त्रास पोंचत असे. तसेंच ज्यांवर ते उपकार करित असे आप्तदृष्टी त्यांच्याशीं या कामांत उपकार स्मरून वागत नसत. परंतु वामनराव यांनीं आपलें कर्तव्य सोडलें नाही. त्यासाठीं ज्या अडचणी आल्या त्या सर्व त्यांनीं निमूटपणें सोसल्या. लोकांनीं त्यांच्यावरील बहिष्कार काढून टाकिल्यानंतरही त्यांचें सर्व सामाजिक सुधारणांच्या संबंधाचें वर्तन जसें त्यापूर्वीं होतें तसेंच होतें. कितीही व कसाही त्रास झाला तरी एकदां योग्य वाटलेलें कर्तव्य एकनिष्ठें करावयाचें असा त्यांचा निश्चय असे. त्यांच्या अशा एकनिष्ठ वर्तनामुळें सामाजिक सुधारणेच्या अनेक गोष्टींची प्रगती होण्यास कारण झालें आहे; आणि अशा प्रसंगीं कसे वागावें हें समजण्यास त्यांचें वर्तन हें त्या उद्योगांत पडणारांस कित्यासारखें

आहे. वामनराव मोडक यांसारखे बरेच एकनिष्ठ पुरुष जर आपल्यामध्ये होण्याचे आपले खुदैव असते तर सामाजिक सुधारणेची कामे यापेक्षा जोरात व विशेष समाधानकारक रितीने चालली असती.

त्यांची गृहस्थिति, राहणी, वगैरे—वामनराव यांची मूळची फार गरीबी होती. याचे वर्णन मागे आलेच आहे. विद्याभ्यास पुरा झाल्यानंतर त्यांस सरकारी नोकरी चांगलीच मिळाली, यामुळे त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुढील दिवस चांगलेच गेले, असे म्हणण्यास चिंता नाही. मात्र एवढ्या त्रासानंतर प्राप्त झालेले आनंदाचे दिवस पाहण्यास त्यांची आई जगली नाही. वामनराव यांची पत्नी सुशील, संसारदक्ष, आणि त्यांच्यासारखीच धर्माशील, दयाशील अशी असे. रखमाबाईंना शिक्षण फारसे नव्हते, तरी वामनराव यांच्या सुधारणेच्या विचारांस व वर्तनास त्यांची पूर्ण मदत असे. केव्हा केव्हा रखमाबाईंच्या मनांत साहजिकच जुन्या गोष्टींची प्रीती उत्पन्न होत असे, व जुन्या तऱ्हेचे वर्तनही घडे. परंतु “अमुक एक सुधारणेची गोष्ट करावी असे मनांत होतें, पण काय करावें, घरच्या बायकांच्या हट्टापुढे काही चालेना,” असले रडगाण्याचे उद्गार काढण्याचा किंवा अशी सबब सांगण्याचा व बहाणे करण्याचा प्रसंग वामनराव यांस कधीही आला नाही. धार्मिक आणि सामाजिक गोष्टींच्या कामांत वामनराव यांस त्यांच्या पत्नीची पूर्ण मदत होती. वामनराव यांचा त्यांच्या आप्तवृत्तांस मोठा आश्रय असे. ते सर्वांस मदत करीत. गरीबगुरीब विद्यार्थ्यांसही त्यांची निरंतर मदत असे. गरीबीतून पुढे आलेल्या गृहस्थांचा पुढील आयुष्यक्रम बहुधा कंजूषपणाचा असतो. परंतु वामनराव यांची तशी स्थिती नव्हती. कुटुंबाचे खाणेपिणे, राहणी, कपडे-छते यांची व्यवस्था अगदी गर्भश्रीमंताप्रमाणे होती. त्याप्रमाणे घरांत आप्तवृत्ति किंवा आश्रित मंडळी असे, त्यांचे संबंधाने पंक्तिप्रपंच मुळीच नसे. अशा राहणीमुळे त्यांना बहुधा आरंभापासून बराच पगार जरी मिळत होता, तरी त्यांचे जवळ पुष्कळ पैसे नव्हते. तसेच त्यांनी इतर दुसऱ्या पैसे मिळविण्याच्या धंद्यांकडे लक्ष न देतां नोकरीच्या कामाबाहेर राहिलेला सर्व वेळ आपल्या लोकांची धार्मिक आणि सामाजिक उन्नति करण्याच्या प्रयत्नांत घालविला. यामुळे त्यांच्याजवळ पैशाचा संबन्ध फारसा झाला नाही. वामनराव यांची शरीरप्रकृति पहिल्यापासून निकोप असे. त्यांना दुखणेबाणे फारसे येत नसे. मुलेबाळे व इतर कुटुंबीय मंडळी यांच्या वर्तनाकडे आणि आरोग्याकडे त्यांचे उत्तम लक्ष असे. आजारांत, प्रवासांत, हरएक प्रसंगी आपल्या सर्व माणसांच्या सुखसंतोषाची

तजवीज राखण्याची ते नेहमी काळजी घेत. पेनशन घेतल्यावर रिकामा वेळ सामाजिक गोष्टींच्या व देशकार्याच्या उद्योगांत घालवावा असा त्यांचा विचार होता. परंतु आपल्या दुर्दैवेंकरून ते आपल्यास फार दिवस लाभले नाहीत. सन १८९३ साली सप्टेंबर महिन्यांत पुणें प्रार्थनासमाजांत राजा राममोहन-राय यांच्या वार्षिक पुण्यतिथीनिमित्त व्याख्यानें देण्याचें काम त्यांचेकडे आलें होतें. त्यासाठी त्यांनी आपल्या नेहमींच्या रितीप्रमाणें पांच सात दिवस निरनिराळे ग्रंथ वाचून तयारी चालविली होती. या वेळीं त्यांचें डोकें अगोदर बिघडलेलें होतें कीं काय कोण जाणे, परंतु ही त्यांची तयारी फार जास्त चालली होती असें पुढें दिसून आलें. जसा काय त्यांना रात्रंदिवस त्या विषयाचा नाद लागून राहिला होता. त्याच वेळीं त्यांची परती त्यांची नेहमींची काळजी घेण्यास जवळ नव्हती; कांहीं कामानिमित्त मुंबईस गेली होती. यामुळें त्यांची जी फाजील तयारी चालली होती ती कोणाचे लक्षांत आली नाही. पुढें पुण्यतिथीच्या दिवशीं अर्धें व्याख्यान उत्तम रितीनें झालें, परंतु पुढें वाचा एकदम बंद होऊन वामन-राव स्तब्ध झाले. हा त्यांस पक्षघाताचा झटका झाला. यांतून ते थोड्या दिवसांनीं बरे झाले. परंतु त्यांची प्रकृति कायमची अशक्त झाली. पहिल्या झटक्यांतून बरे झाल्यानंतर दोन वर्षेपर्यंत त्यांची प्रकृति साधारण बरी होती, व नेहमींचे उद्योगही बरेच चालले होते. परंतु त्यानंतर प्रकृति जास्त बिघडत जाऊन सन १८९७ च्या सप्टेंबर महिन्यांत मुंबई येथें आपले परममित्र न्या. मू. रानडे यांच्या घरी ते मृत्यु पावले.

त्यांचा स्वभाव, वर्तन आणि गुणदोष—वामनराव हे व्यवस्थित आणि करारी स्वभावाचे होते, आणि त्यांची मुद्रा गंभीर असे, यामुळें जवळच्या आणि हाताखालच्या मंडळीस त्यांची भीती वाटत असे, तरी त्यांचा स्वभाव सौम्य आणि ममताळू होता. त्यांचें आपल्या कुटुंबांतील मंडळीवर फार प्रेम असे. पुष्कळ मंडळीचें घरांत फारसें लक्ष नसतें, आणि जवळच्या मंडळीशीं तुसडेपणाचें वर्तन असतें. परंतु वामनराव हे खरेखुरे कुटुंबी होते आणि परमेश्वराच्या कृपेनें त्यांनीं कुटुंबसुखाचा चांगला अनुभवही घेतला, असें म्हणावयास चिता नाही. मुलेंबाळें, आसष्ट मंडळी, या संबंधानें त्यांस अनुकूल स्थिति होती आणि त्यांनीं स्वतां त्यांच्या संबंधानें खर्चवेच योग्य रितीनें करून त्यांस मुख देण्यास कांहीं कमी केलें नाही. विद्यार्थी, हाताखालचे शिक्षक आणि त्यांच्याशीं ज्यांचा संबंध येई अशा लोकांना त्यांचा स्वभाव प्रय-

मारभी कडक असा वाटे. परंतु एकदां त्यांच्या स्वभावाचें धोरण समजून त्यांच्याशीं कसें वागलें पाहिजे हें लक्षांत आल्यावर सर्वांच्या मनांत त्यांच्या-विषयीं आदरबुद्धि आणि प्रेमभाव उत्पन्न होत असे. त्यांचीं धार्मिक आणि सामाजिक मते अगदीं नव्या तऱ्हेचीं होती; आणि त्यांच्या वेळीं हल्लीं प्रमाणें धार्मिक आणि सामाजिक विचारांच्या संबंधानें लोकांच्या मनांत शिथिलताही उत्पन्न झाली नव्हती. असें असतांही वामनराव यांच्या सुस्वभावामुळें आणि त्यांच्या वर्तनामध्ये यत्किंचित् दिखाऊपणा नसून सर्व कांहीं मनापासून असे, यामुळें सर्वांना त्यांविषयीं आदर वाटे. त्यांचें कोणाशीं कधींही वितुष्ट नव्हतें, आणि ते सर्वांना हवेसे वाटत. त्यांच्यामध्ये स्वाभिमान पूर्णपणें बसत नसे; आणि ते वरिष्ठांस किंवा कोणासही अकारण नमून नसत. हा त्यांचा स्वभाव त्यांच्याशीं ज्यांचा संबंध येई त्यांस तेव्हांच कळून येई, यामुळें त्यांच्याबरोबर सर्वांचें यथायोग्य वर्तन होत असे. या संबंधानें दोनचार लहान लहान आख्यायिका येथें सांगितल्या असतां अप्रासंगिक होणार नाही.

रत्नागिरी जिल्ह्यांत प्रख्यात क्राफर्ड साहेब हे पुष्कळ वर्षे असिस्टंट कलेक्टर आणि कलेक्टर या हुद्यांवर होते. यांचें लोकांच्या कल्याणाकडे लक्ष असे आणि ते रत्नागिरीस लोकप्रिय होते. त्यांनीं रत्नागिरी शहराची बरीच सुधारणा केली आणि लोकोपयोगी गोष्टी केल्या. त्यांचा आणि वामनराव यांचा चांगला परिचय असे. रत्नागिरी येथें एक लहान, सुंदर असा लायब्ररीचा बंगला होता. ही लायब्ररी प्रथमतः सर्वांची असून पुढें युरोपियन मंडळीची निराळी लायब्ररी झाली होती. रत्नागिरी शहर ज्यांनीं पाहिलें असेल त्यांच्या लक्षांत येईल कीं तेथील हायस्कूलच्या पुढें गेलें कीं उच्च मैदान असून तेथें कचेऱ्या, दवाखाना व बंगले आहेत, आणि अर्थांत त्या वेळीं त्या प्रदेशांतील बहुतेक वस्ती युरोपियन लोकांची होती. तेथें मध्येंच ही नेटिवांची लायब्ररी असावी व त्या ठिकाणीं नेटीव लोकांनीं येऊन रोज बसावें हें पुष्कळ युरोपियनांस इष्ट वाटत नव्हतें. तेव्हां हा लायब्ररीचा सुंदर बंगला घेऊन त्याला रहदारी बंगल्याचें स्वरूप द्यावें आणि लायब्ररी दुसरीकडे नेववावी असा क्राफर्ड यांनीं बेत केला. लोकांना चार घटका उत्तम हवाशीर ठिकाणीं बसून करमणूक करण्यास हें चांगलें स्थान आहे, तें हातचें जाऊं नये, अशी मंडळीची साहजिक इच्छा होती, यामुळें लायब्ररी थावयाची नाही, असा लोकांनीं नेट धरला. क्राफर्डसाहेब हे हवें तें करणारे असे होते, हें सर्वास महशूसच आहे. परंतु या वेळीं वामनराव यांनीं

आपल्या मंडळीचें पुढारीपण घेऊन क्राफर्ड यांचा नेटिवांस तेथून हुसकून लावण्याचा बेत तडीस जाऊं दिला नाहीं. अखेरीस अशी तडजोड झाली कीं सरकारांनें तेथें जवळच तितकीच उत्तम अशी जागा पाहून लोकांच्या संमतीनें तेथें लायब्ररीला अगदीं तसाच असा नवीन बंगला बांधून दिला, आणि मग जुनी लायब्ररी रहदारी बंगल्यासाठीं घेतली.

वामनराव यांस शाळास्त्रात्यांतील व इतर युरोपियन कामगार फार मानीत असत. त्यांपैकी पुष्कळांचा वामनरावांशीं फार निकट संबंध असे. असें असून वामनराव यांनीं या संबंधाचा कधीं आपल्या लोकांविषय दुर्दुपयोग केला नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर पुष्कळां वामनराव आणि युरोपियन लोक यांच्या संघट्टणाचा सदुपयोग झाला आहे. युरोपियन लोकांमध्ये त्यांच्या शब्दास मोठा मान असे; आणि देशी लोकांच्या संबंधानें कांहीं व्यवस्था करणें झाल्यास वामनराव यांची सज्जा युरोपियन कामगार मंडळी पुष्कळां घेत असे. वामनराव हे धार्मिक गोष्टीचा नेहमीं विचार करीत, यामुळें पुष्कळ मिशनरी लोकांची व त्यांची गांठ पडून भाषणें होत. वामनराव यांना येशूख्रिस्ताचा थोरपणा मान्य होता, परंतु ख्रिस्ता धर्ममते मुळींच मान्य नसत. यामुळें बारंवार वादविवादाचा प्रसंग येई. परंतु अशा वादविवादांत वामनराव सभ्यपणा आणि शांतपणा कधींही सोडीत नसत, यामुळें ख्रिस्ती मिशनरी मंडळीबरोबर त्यांचा उत्तम स्नेहभाव जुळत असे. ख्रिस्ती धर्मांत घेण्यासारखें पुष्कळ आहे, पण त्यासाठीं धर्मांतर करण्याची जरूर नाहीं, असें त्यांचें मत होतें. सुरत येथें त्यांचा एक गुजराथी स्नेही ख्रिस्ती झाला तेव्हां त्याचें तसें न करण्याविषयीं मन वळविण्याचा त्यांनीं फार यत्न केला, परंतु त्यांत त्यांना यश आलें नाहीं.

वामनराव यांच्या स्वभावाला थडामस्करी, वायफळ बोलणें अथवा उगाच वटवट करणें कधींही आवडत नसे. ते स्वतां कधीं कोणास उणें उत्तर बोलत नसत, आणि दुसरें कोणीं तसें बोललेलेंही त्यांना खपत ससे. कितीही रागांत असले तरी ते हाताखालच्या मनुष्यास किंवा चाकरमाणसास वाईट शब्द बोलत नसत. शिवीगाळ तर त्यांस कधींही माहीत नव्हती. चाकरमाणसावर फारच रागावले तर 'मूर्ख' या शब्दाहून उच्च प्रतीचा अपशब्द त्यांच्या तोंडून कधीं आलेला नाहीं. आमच्या लोकांमध्ये विशेषतः स्त्रियांच्या संबंधानें बोलतांना पुष्कळांस हलके शब्द वापरण्याची संवय असते. त्यांत वामनराव बगैरे मंडळीनें तर गरीब जिचाच्या अनाथ विधवांचा कैवार

घेतलेला. मग अशा बायांच्या संबंधानें उच्चारलेले शेलके शब्द ऐकण्याचा प्रसंग वारंवार त्यांना येई. तथापि वामनराव कधी रागावत नसत. एकदां एका फार सलगीच्या अशा गृहस्थानें असले शेलके शब्द वापरून आणि बरीचशी थडा करून वामनराव यांस म्हटलें, ' अहो, साऱ्या सुधारणा आटोपल्या, आणि आतां तुम्ही या × × × चीं लग्नें लावीत सुटला आहांत ! ' हें ऐकून वामनराव मुळींच रागावले नाहीत. त्यांनीं गंभीर मुद्रें व संशयणें म्हटलें ' महाराज, अशा बायका तुम्ही उच्चारलेल्या नांवाखालीं मोडत असल्या तरी त्या कोणाच्या तरी आया, बहिणी किंवा बायका आहेत. आपण सर्वच या नश्वर जगांत राहातो, तेव्हां आपणांपैकीं प्रत्येकाची आई, बहीण किंवा बायको तशा विपन्न स्थितोस जाण्याचा संभव आहे. हें लक्षांत ठेवून प्रत्येकानें बोलावें हें बरें ! ' बायकांच्या संबंधाची कोणतीही सुधारणा म्हटली असतां तिचें खंडण करणें म्हणजे गलिच्छ शब्द वापरणें अशी पुष्कळांची चाल असते. अशांनीं ही गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे. वामनराव यांचा व कोणाचा थोडका वेळ जरी सहवास झाला, तरी तेवढ्यावरून ते थोर मनाचे, भाविक, साधुपुरुष आहेत अशी त्यांची तेव्हाच खात्री होत असे.

वामनराव यांचें सर्व आयुष्य सरकारी नोकरीत गेल्यामुळें त्यांचीं राजकीय विषयांवरील मतें विशेषशीं कोठें बाहेर येण्याचा प्रसंग आलेला नाही. या संबंधानें ते न्यायमूर्ति रानडे व तेलंग यांचे अनुयायी होते. आपल्या लोकांच्या अंगीं राजकीय उन्नती करून घेण्याची योग्यता आहे, परंतु ती त्यांनीं पाश्चात्य सुधारणांचा नीट अभ्यास करून प्रयत्नांनीं साधली पाहिजे, असें त्यांचें मत होतें. राजकीय सुधारणा होण्याच्या अगोदर कित्येक समाजिक बाबतींत आणि धार्मिक विचारांत आपली पुष्कळशी प्रगति व्हावयास पाहिजे आहे असें त्यांस वाटत असे. पेनशन घेतल्यावर पुण्यांत राहून आपल्या लोकांच्या धार्मिक, सामाजिक व राजकीय उन्नतीच्या कामीं आपला सर्व वेळ खर्चावयाचा असा त्यांचा उद्देश होता. त्यांना पुण्याच्या सार्वजनिक सभेचे अध्यक्ष करावें असें त्यांच्या स्वभावाचे पूर्ण माहितगार न्या० मू० रानडे यांनीं पुण्याच्या पुढाऱ्यांस सुचविलें होतें. तेव्हां पुण्याच्या सर्व मंडळीनें त्यांचे विचार पाहून ते त्यांस पसंत पडल्यावर त्यांना अध्यक्ष करण्याचें ठरविलें होतें, आणि एक दोन राजकीय विचारांच्या सभांमध्ये ते अध्यक्ष झाले होते. त्या वेळीं त्यांचें काम पाहून त्यांची राजकीय गोष्टीचीं मतें नेमस्त व योग्य आहेत, आणि त्यांचे संबंधानें सरकारी कामगारांचे मनांत आदरबुद्धि आणि विश्वास असल्यामुळें त्यांच्यापासून सार्वजनिक कामांत

फार उपयोग होईल असे सर्वास वाटले. परंतु पुढे ते आजारी पडल्यामुळे त्यांचा आणि लोकांचा हेतु तडीस गेला नाही. पेनशन घेतल्यावर कांही ग्रंथ-रचना करावी व अर्धवट राहिलेली ग्रंथरचना पुरी करावी असाही त्यांचा उद्देश होता. याच वेळी यांनी “उत्तर नैषध” या नांवाचे संस्कृत नटकांच्या धर्तीवर एक करुणरसप्रधान गद्यपद्यात्मक नाटक लिहिले. ते अद्यापि छापून प्रसिद्ध झाले नाही. हे नाटक चांगले साधले आहे.

वामनराव यांस रखमाबाई या त्यांच्या प्रमाणेच सुशील, शांत, दयाळू स्वभावाच्या अशा पत्नी मिळाल्या होत्या. वामनराव यांच्या सर्व उद्योगांस त्यांना त्यांच्या पत्नीचे उत्तम साह्य होतें. रखमाबाई या कांही फारशा सुशिक्षित नव्हत्या. तरी त्यांनी वामनराव यांनी मनांत आणलेल्या सुधारणेच्या गोष्टींमध्ये कधीही अडथळा आणिला नाही. कारण स्वतां वामनराव यांचे एकनिष्ठेचे वर्तन हाच त्यांना शिक्षणाचा धडा असे. रखमाबाई यांनी आपला संसारही दक्षतेने केला. नवामराव यांच्या दुखण्यांत त्यांनी त्यांची कशी शुभ्रूपा केली या गोष्टीचे वर्णन न्या० रानडे यांनी वामनरावांच्या संबंधानें सुबोधपत्रिकेसाठी लिहिलेल्या इंग्रजी लेखांत केले आहे. हा लेख भाषांतररूपानें न्यायमूर्तीच्या व्याख्यानांत आलेला आहे. रखमाबाई या वामनराव यांच्याप्रमाणेच पुनर्विवाहपक्षाच्या पूर्ण अस्मिनी होत्या. तो अस्मिनी त्यांनी वामनराव यांच्या मागेही तसाच नेटानें कायम राखून, आपल्या एका मुलास आपण पूर्वी ज्यास मदत केली होती अशा एका पुनर्विवाहाच्या संबंधाच्या मुलीशीं विवाह करण्यास उत्तेजन दिले ही गोष्ट सर्वश्रुतच आहे.

याप्रमाणें वामनराव यांचे थोडक्यांत चरित्र सांगून त्यांच्या लोकोपयोगी व अनुकरणीय गुणांचें संक्षेपतः वर्णन केले. वामनराव हे मानवी प्राणीच होते यामुळे त्यांच्या मध्ये दोषही असतील आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून चुकाही घडल्या असतील. परंतु त्यांच्या आंगच्या दोषामुळे किंवा, त्यांच्या वर्तनानें सार्वजनिक दृष्ट्या कोणाचें नुकसान झालेले आढळत नाही. यासाठी या अल्प-चरित्रांत दोषांचा विचार करण्याची गरज नाही. शिवाय लौकिक हिताहिताच्या दृष्टीने पाहिले असतां त्यांच्यामध्ये गुणच फार होते, आणि त्या गुणांचा आपल्यास उपयोग झाला आहे. त्यांच्यामध्ये लक्षांत घेण्यासारखे दोष कोणाच्या दृष्टीसही पडलेले नाहीत. दुसरी गोष्ट अशी आहे की हा लेख लिहिणारास वामनराव हे वडिलांसारखे होते, यासाठी त्यांच्या गुणदोषांचें विशेष रितीने वर्णन करण्याची त्याची इच्छा नाही, आणि तसा अधिकारही तो आपल्याकडे घेऊं इच्छित नाही.

(८) महादेव गोविंद रानडे.

“ Earnestness of purpose, sincerity in action, originality, imagination, and above all the power of magnetism—we might call it vital or spiritual magnetism—these are the qualities which go to make a man great.”

“ Universal History, the History of what man has accomplished in this world, is at bottom the History of the Great Men who have worked here.”

—*Carlyle.*

एका व्यक्तीच्या मृत्यूनं कुटुंबाचें, जातीचें, समाजाचें, प्रांताचें, असें फार तर जुकसान साधारणपणें होत असतें. जितकी व्यक्तीची योग्यता जास्त, जितका लोकांत आदरभाव जास्त, तितकें त्याच्या मृत्यूच्यायोगें होणाऱ्या दुःखाचें प्रमाण जास्त असतें, असा साधारण नियम आहे. परंतु नियमाला ज्याप्रमाणें अपवाद असतात, त्याप्रमाणें या व्यवहारांतील अनुभवसिद्ध नियमालाहि अपवादभूत एक विभूति ता. १६ जानेवारी १९०१ रोजीं रात्रौ १०॥ वाजतां आपल्या आस-इष्टांस, आपल्या मित्रांस, समाजास, प्रांतास—नव्हे तर सगळ्या हिंदुस्तान देशांतील सर्व धर्मांच्या, सर्व जातींच्या व सर्व प्रकारच्या लोकांस शोकसागरीं लोढून परलोकीं गेली. नामदार न्या. मू. रानडे यांचें नांव कोणाला माहीत नाही । त्यांची विलक्षण बुद्धिमत्ता, अगाध वाचन, असामान्य कर्तृत्वशक्ति, विलक्षण उद्योगीपणा, निर्मलचरण, प्रेमळ स्वभाव, साधुवृत्ति, परमेश्वरावरील अचल निष्ठा, आत्मविश्वास, आत्मसामर्थ्याविषयी योग्य अभिमान, स्वदेशहिताविषयी उत्कटेच्छा यांविषयी कमीजास्त प्रमाणानें माहिती पूर्वपिढींना सहजगत्याही असे. परंतु हल्लींच्या पिढीला न्या. मू. रानडे ह्यांच्या एकंदर चरित्राविषयी अस्पष्ट कल्पना असल्याचा आम्हांस अनुभव येत आहे. ह्यासाठीं ज्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें आतां तिसऱ्यांदा महा-राष्ट्रास सादर केली आहेत त्या न्या. मू. रानडे ह्यांच्या चरित्रांतील ठळक ठळक गोष्टी व त्याचप्रमाणें त्यांच्या चरित्राचें महत्त्व, रहस्य व त्यांच्या चरित्रापासून होणारा बोध वाचकांपुढें पुढील लेखाच्या द्वारे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

न्यायमूर्तीचें दुखणें व मृत्यूपूर्वीची हकीकत.

न्यायमूर्तीची प्रकृति मृत्यूपूर्वी असावी तशी मुळीच नसे. त्यांच्या शक्तीपेक्षा जास्त काम बरेच दिवस त्यांनी केल्यामुळे त्याचा अनिष्ट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर हलुहलु होत होता. त्यांची एक बाजू बरीच दुखत असे, व त्यांना कांहीं तरी काळजाचा विकार झाला होता. मधूनमधून कांहीं वेळपर्यंत ते अगदीं बेशुद्ध पडत असत, व हें दुखणें कोणत्या वेळीं घात करील याचा नेम नाही, असें डाक्टरांनाहि वाटत असे; परंतु त्यांचा अंत इतका समीप आला होता, हें त्यांच्या स्वतःवाचून इतर कोणाच्या स्वप्नीहि नव्हतें, एवढेंच नव्हे, तर ज्या दिवशीं त्यांचा अंत झाला त्या दिवशीं रात्रीं दहा वाजेपर्यंत आतां थोड्या वेळानें त्यांची या जगांतील यात्रा संपणार, असें त्यांच्या जवळच्या कोणाहि माणसाला वाटलें नाही. माघवराव ता. १६ जानुआरो १९०१ रोजी सायंकाळी ७। वाजतां बाहेरून फिरून आले. नंतर रा. रा. भाजेकर वकील व शेट भगवानदास यांजपाशीं एका विशेष महत्त्वाच्या अशा पुनर्विवाहासंबंधानें त्यांचें बोलणें झालें. नंतर भोजनोत्तर नेहमीं प्रमाणें वाचन वगैरे सर्व झालें. जस्टिन मेकार्थीच्या इतिहासाचें त्या वेळीं वाचन होत होतें. याच वेळीं जयपूरचे दिवाण बहादूर कांतिचरण मुकरजी यांच्या आकस्मिक मृत्यूविषयीं त्यांनीं असे उद्गार काढले कीं—

“ That is the best death—to die while working ”

(आपलें कर्तव्य बजावित असतां आलेला मृत्यु हा उत्तम मृत्यु होय !) आणि हे उद्गार काढल्यानंतर अर्ध्या तासाच्या आंतच न्या. म. रानडे यांचा इहलोकींचा वास संपला ! निजायला म्हणून ते आपल्या नेहमींच्या ठिकाणीं गेले, तों त्यांच्या छातीं कांहीं विलक्षण प्रकारच्या कळा येऊं लागल्या व यापेक्षां मृत्यु बरा असें ते म्हणाले. डॉक्टरांना टेलिफोननें बोलाविलें, तों त्यांचा अंत झाला ! रात्री ९ च्या सुमाराला आपली प्रकृति रोजच्यापेक्षां आज बरी आहे, आज आपण येण्याची कांहीं आवश्यकता नाही, असा निरोप डॉक्टराला कळविला होता. अशा रातीनें न्यायमूर्तीचा अंत अत्यंत आकस्मिक रीतीनें झाला.

न्यायमूर्तीच्या चरित्रांतील कांहीं ठळक गोष्टी.

रानड्याच्या पूर्वजांचें मूळ ठिकाण रत्नागिरी जिल्ह्यांतील चिपळूण तालुक्यांत गुहागरानजीक मोभारपाचेरी या नांवाचें आहे. ह्या गांवीं या घराण्याचे वंशज असून त्यांच्याकडे खोतीचें उत्पन्न अद्याप चालू आहे. तेथून भगवंतराव नांवाचे

महादेव गोविंद रानडे

पुरुष (माधवरावांचे निपणजे) कोकणांतून देशांत पंढरपुराजवळ कसबें करकंब बेंचें येऊन राहिले. हे जरी गृहस्थ होते, तरी त्यांना ज्योतिष फार चांगलें येत होतें.

माधवरावांचे सव्खे आज्ञे, अमृतरावतात्या, हे प्रथम करकंबहून नगर जिल्ह्यांत नोकरीकरितां गेले. तेथें ते शिरस्तेदार होऊन पुढें मामलेदार झाले, व नगर जिल्ह्यांतून पुणें जिल्ह्यांत आले. पुण्यास व आंबेगांवास पुष्कळ वर्षें मामलत केल्यावर पाबळ तालुक्यांत त्यांची बदली झाली, व तेथेंच त्यांनीं पेन्शन घेतलें. तात्यांना चार पुत्र होते. वडील बळवंतरावदादा, दुसरे गोविंदरावभाऊ, तिसरे गोपाळराव व चवथे विष्णुपंतअण्णा. या चवघांपैकी गोविंदराव व विष्णुपंत प्रथम निफाडास नोकरीवर असून पुढें सन १८४१-४२ त कोल्हापुरास जबाबनिशीच्या कामावर आले, व दुसरे दोघे तात्यांजवळ पाबळासच राहिले. तात्या हे आपल्या वडिलांप्रमाणेंच बांध्यानें उंच असून अगदीं मजबूत होते. हे घोड्यावर बसणारे उत्तम होते. त्यांना संस्कृताची व शास्त्रांची आवड फार असल्यामुळें त्यांचा त्यांनीं चांगला अभ्यास केला होता. पुष्कळ संस्कृत ग्रंथ वाचून त्यांनीं आपल्या हातानें कित्येक पोथ्यांच्या प्रती लिहून काढल्या होत्या.

मुंबईस विद्याभ्यास व आरंभीची नोकरी.

माधवरावांस तेरावें वर्ष लागतांच मोरोपंत दांडेकर नांवाच्या वाईतील एका कुटुंबवत्सल सद्गृहस्थांची मुलगी सख्खाई इच्याशीं सन १८५४ मध्यें त्यांचा विवाह झाला.

कोल्हापुरच्या शाळेंत १८५६ सालापर्यंत अभ्यास झाल्यावर ' आतां आम्हांला पुढील अभ्यासाकरितां मुंबईस पाठवा, ' असें म्हणून दररोज आबा-साहेब कीर्तने यांचेमागें माधवरावांनीं अगदीं तगादा लावला. गोविंदराव माधवरास कधींमुद्धां कडकपणानें बागबीत नसत, किंवा रागें भरत नसत. तथापि त्यांच्यापुढें आपण जातीनें जाऊन कांही गोष्ट विचारवयाची किंवा भागवयाची नाहीं, अशी लहानपणापासून शेवटपर्यंत माधवरांची वदिवट असे. हंतां होईतों सर्व गोष्टी निरोपानिरोपी हुजन्याजवळून करावयाच्या. एखादे वेळीं समक्ष बोलण्याचा प्रसंग आलाच तर अगदीं थोड्या शब्दांत मर्यादेनें बोलावयाचें. जेवणाच्या वेळेशिवाय इतर केव्हांहि तीर्थरूपांबरोबर बसणें मार्हत नव्हतें. कधीं

समक्ष बोलण्याचें काम पडलेंच, तर उभें राहून तेवढ्यापुरतें बोलावयाचें, कीं लागलीच आपल्या कामाला जावयाचें हीच तऱ्हा लहानपणीं असल्यामुळें, मुंबईस शिकावयास जाण्याचें त्यांच्या मनांत जरी इतकें भरलें होतें तरी या मिडस्त स्वभावामुळेंच वडिलांच्या समोर आपण येऊन कधींच बोलण्यास धीर झाला नाही. म्हणून प्रत्येक दिवशीं लवकर निजून उठल्यावर आबासाहेब कांतेने यांच्या खोलीच्या दाराशीं जाऊन उभें रहावयाचें व ते उठून बाहेर येण्याबरोबर त्यांना म्हणावयाचें कीं “ आबासाहेब, आम्हांला मुंबईला केव्हां पाठविणार ? भाऊसाहेबांना सांगून आम्हां सगळ्याजणांना मुंबईला शिकावयाला पाठवा ” याप्रमाणें दोन तीन महिने अगदीं नेटानें आबासाहेबांना म्हणून त्यांची पाठ पुरविली मग त्यांनीं व गोविंदराव भाऊंना विचार करून, विनायकराव, बळवंतराव, निळकंठराव, त्रिवकराव व माधवराव अशा पांच जणांस एक गडी व ब्राह्मण बरोबर देऊन १८५६ सालांत मुंबईस अभ्यासाकरितां पाठविलें.

तेंथं गेल्यावर तीनच वर्षांनीं म्हणजे १८५९ सालीं मुंबई युनिव्हर्सिटीची मॅट्रिकयुशलेन परीक्षा माधवरावांनीं दिली. १८६० पासून १८६६ पर्यंत माधवराव एल्फिन्स्टन कॉलेजांत फेलो होते. पहिलीं तीन वर्षे त्यांनीं ज्युनिअर फेलो ह्या नात्यानें व पुढलीं तीन वर्षे सीनिअर फेलो ह्या नात्यानें काम केलें. त्यावेळीं त्यांस अनुक्रमें ६० व १२५ रुपये फेलोशिपबद्दल मिळत असत. १८६२ सालीं ते बी. ए. व १८६४ सालीं एम. ए. व १८६६ सालीं दोन्ही एलएल. बीच्या परीक्षा पास झाले. ह्या वेळीं त्यांनीं इतका अभ्यास केला, कीं, त्यामुळें पुढें त्यांना डोळ्यांचें असह्य दुखणें सोसावें लागलें, व तेव्हांपासून त्यांचं डोळे बिघडले ते बिघडले ! प्रथम जेव्हां १८६४ सालीं डोळे बिघडले त्यावेळीं सतत ६ महिनेपर्यंत माधवरावांनीं फार हाल सोसले. साहा महिने डा. भाऊ दाजी ह्यांनीं त्यांच्या डोळ्यास औषधपणीं केले, साहा महिने हिरव्या पडद्यांनीं डोळे झांकून ठेविले होते व वाचनाचें काम बिलकुल करावयाचें नाही अशी डा. भाऊ दाजी ह्यांची सक्त ताकीद होती. त्यामुळें कोणी तरी हातास धरून डाक्टरकडे त्यांस घेऊन जावें व नंतर डाक्टरांनीं डोळ्यांचें पडदे काढून स्वतः धुवावे असा प्रकार चालू असे. साहा महिने वाचन बंद ही शिक्षा डोळ्यांच्या आजारापेक्षांही माधवरावांस कष्टमय वाटली असावी. म्हणून ह्या वेळीं त्यांचे सहाध्यायी येऊन वाचनाचें काम करीत व माधवराव एकून आपली तहान भागवीत असत. असो.

माधवरावांनी स्वतंत्रपणे इंदुप्रकाश पत्राच्या इंग्रजी बाजूच्या संपादकांचे काम केले; परंतु ते ते अगदी तरुण असतांना. १८६४ साली त्यांचे डोले बिघडले; १८६४ साली ते सीनियर फेलो होते व त्या वेळी त्यांस इंदुप्रकाशाचे कामही करावे लागे. अशा स्थितीत सीनियर फेलोचे काम करून इंदुप्रकाशाचे काम ते कसे करीत असत त्याची कल्पनाच केली पाहिजे. अनेक अडचणी असूनही त्यांनी ते काम केले व तेवढ्या अवधीत त्यांच्या लेखांची छाप सर्वत्र बसली. त्यांचे स्वतंत्र विचार, भाषा व विचारसौंदर्य, विषयाची परिपूर्ण माहिती, विचारांचा पोक्षपणा, उदार धोरण, व आत्मश्रद्धा इ. गुणांचा अनुभव येऊन इंदुप्रकाशाचे महत्त्व वाढले; सरकार दरबारांत व इतरत्र इंदुप्रकाशाच्या विचारास महत्त्व प्राप्त झाले. सारांश डोळ्यांचे व्यंग दिवसेंदिवस वाढत असता, १९०१ पर्यंतच्या तीसपस्तीस वर्षांत त्यांनी जें अध्ययन केले तें पाहून त्यांच्या विलक्षण उद्योगीपणाची साक्ष कोणालाहि सहज पटणार आहे. १८७१ साली त्यांची ॲडव्होकेटची परीक्षा पसार झाली. त्यांची एम्. ए. ची परीक्षा पसार झाल्यावर सर ॲलेक्झांडर ग्रांट यांनी एम्. ए. क्लासाचे इतिहास विषयाचे अध्यापन करणे त्यांकडे सोंपविले, व तेव्हापासून त्यांना 'पदवीधरमुकुटमणी' (Prince of Graduates) असे म्हणत असत, ते किती अन्वर्थक होते तें येथे सांगावयाला नकोच. त्यांची विचार-शक्ति व इंग्रजी भाषेत निबंध वगैरे लिहिण्याची शैली कॉलेजांत अभ्यास करीत असतांनाच अध्यापकांच्या व विद्यावात्याच्या प्रमुखांच्या नजरेला इतकी येऊन गेली होती, की, मि. इ. आय. हावर्ड, विद्यावात्याचे अधिपति, यांनी यांचे काही लेख एतद्देशीय विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीची व भाषाभिन्नतेची मजल कोठवर जाऊ शकते याच्या मासव्यादाखल ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटींत असणाऱ्या आपल्या स्नेहांना पाठवून दिले होते. माधवरावांनी आपल्या आयुष्यांत निरनिराळ्या वेळी ज्युनियर, सीनियर फेला; इंग्रजी भाषेचे अध्यापक; ॲक्टिंग मराठी ट्रान्सलेटर; अक्कल हाटचे कारभारी; कोल्हापुरचे न्यायाधीश; हायकोर्टांत असिस्टंट रिपोर्टर; प्रेसडेंसी मॅजिस्ट्रेट; प्रिन्सिपल सदर अमीन; फर्स्टक्लास फर्स्टग्रेड सबजज्ज; पुण्याच्या स्नातकाज कर्ताचे जज्ज; शेतकऱ्यांच्या कामासंबंधाचे स्पेशल जज्ज; फायन्यान्स कमिटीचे कमिशनर व अखेरीस मृत्यूपूर्वी सहा वर्षे हायकोर्टातील जज्जाच, अशा निरनिराळी कामे केली आहेत. पुण्यास काम करीत असतांना हायकोर्टांमध्ये त्यांच्या कामाची वारंवार फार चहा होत असे. त्यांची जजमेंटस वाचून ह गृहस्थ कोणी तरी एक असाधारण व्यक्ति आहे अशी

जजांची समजूत होत असे व एकदां तर त्यांच्या निकालपत्राविषयी बोलतांना Rao Bahadur Ranade deserves to sit by us and adorn the High Court Bench असे उद्गार चीफ जस्टिस साहेबांनी काढले होते. चीफ जस्टिस सर मायकेल वेस्ट्रॉप हे वारंवार पत्रे लिहून माधवरावांच्या अजमेंट्सबद्दल आपला आदर व्यक्त करून त्यांची स्तुति करीत असत. नोकरीला सुरुवात झाल्यापासून सर्व कामांत, सर्व ठिकाणी त्यांची अशा प्रकारे सारखी वाहवा व चहा होत असल्यामुळेच एतद्देशीयांना अत्यंत मोठ्या हुद्याची व शक्य अशी जी हायकोर्ट जजांची जागा ती त्यांना लॉर्ड हॅरिस यांच्या कारकीर्दीत मिळाली. या वेळी लॉर्ड हॅरिस यांनी माधवरावांना त्यांच्या विद्वत्तेची व ज्ञानाची तारीफ करून अभिनंदनपर पत्रहि पाठविले होते.

माधवरावांची वास्तविक योग्यता.

माधवरावांसारखी माणसे कोणत्याहि देशांत व कोणत्याही काळी वारंवार पंदा होत नसतात. इंग्लंडांत आजपर्यंत एकच ग्लॅडस्टन झाला, तसेच हे या देशांतील ग्लॅडस्टन होत. एवढेंच नव्हे, तर त्यांची योग्यता कांही बाबतींत त्या मुत्सद्दधाहूनहि जास्त आहे, असे आम्ही समजतो. न्यायमूर्ति रानडे हे नेहमी म्हणत अमत, की, ज्या देशाची पक्षघाताने आजारी झालेल्या माणसासारखी स्थिति झाली आहे, त्याचा उदयकाळ ती स्थिति नष्ट झाल्यावाचून यावयाची नाही. त्यांनी लोकादराची कधी पर्वा केली नाही, लोकांना योग्य वाटो अगर न वाटो, आपले कर्तव्य करण्याला त्यांनी कधी कसूर केली नाही. आज वास्तविक प्रकार असा आहे की, शेवटच्या तोसपत्नीस वर्षांतील माधवरावजींच्या चरित्रांतील टळकठक गोष्टींचा इतिहास लिहावयाचा म्हणजे सर्व सामाजिक व धर्मसंबंध सुधारणेच्या चळवळीचा त्या काळाचा हिंदुस्थानचा इतिहास लिहिणे होय. त्यांनी या कामी आपणाला इतके वाहवून घेतले होते की, आपल्या लोकांचे खरे हित ते आपले हित, आपल्या देशाचे अहित ते आपले अहित, हे त्यांचे धोरण अमे, आणि हे हित साधण्यासाठी व अहित टाळण्यासाठी रात्रंदिवस त्यांचा अव्याहत उद्योग चाललेला असे. विशाल बुद्धि, चांगले शरीरसामर्थ्य, खरी लोकहितेच्छा, द्रव्यसाधन, उद्योगाची असाधारण आवड, इतके असले म्हणजे एका व्यक्तीच्या हातून किती व कशी अवाढव्य कार्ये होत असतात, ते माधवरावजींच्या चरित्रापासून शिकण्यासारखे आहे.

माधवरावांची बुद्धि जशी विशाल, तसेंच ज्ञानहि खोल होतें. त्यांचा झुडा जितका मोठा, तितकाच त्यांच्या आचरणांत साधेपणा होता. त्यांची वृत्ति किती निगर्बी होती हें त्यांच्याशीं कमीजास्त संबंध असणारांना सांगावयाला नको. ते स्वतःच्या गरजांविषयी इतके बेपर्वा असत कीं, सगळ्या देशाच्या हितासाठीं रात्रंदिवस जपणारे जे माधवराव त्यांच्या स्वतःच्या गरजा काय असाव्यात तें घरांतील माणसांना (विशेषकरून त्यांच्या पत्नीला व भगिनीला) पहावें लागे.

न्या. मू. रानडे ह्यांच्या धर्मपर व्याख्यानांची तिसरी आवृत्ति आतां वाचकांच्या हातीं आहेच तेव्हां वाचकांस रानडे व प्रार्थनासमाज ह्यांचा किती निकट संबंध होता तें सांगण्याची जरूर नाही. मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाची स्थापना १८६७ सालीं झाली. रावसाहेब रानडे पुढल्याच वर्षी म्हणजे १८६८ सालीं मुंबईच्या समाजांत दाखल झाले. तेव्हांपासून अखेरपर्यंत प्रार्थनासमाजाशीं त्यांचा अत्यंत निकट संबंध होता. धर्मपर व्याख्यानांपैकीं बहुतेक व्याख्यानें रावसाहेब मुंबईस न्यायमूर्ति होऊन आल्यानंतरचीं आहेत. अर्थात् १८६८ पासून त्यांनीं जीं व्याख्यानें दिलीं, संगत सभेंतील वादविवादाच्या वेळीं, काशी-नाथपंत तेलंग, रामकृष्णपंत भांडारकर, बाळ मंगेश वागळे, मोरोबा विनोबा, भास्कर हरी भागवत, इ० मंडळी एकत्र झाल्यावर रावसाहेब निरनिराळ्या वाद-प्रस्त विषयांवर जे आपले विचार मुंबईस असतांना प्रदर्शित करीत असत त्या सर्वांस महाराष्ट्रीय समाज कायमचा अंतरला आहे हें पाहून मन अत्यंत खिन्न होतें. नाहीं म्हणावयास संगतसभेंतील एक दोन वेळां त्यांनीं प्रदर्शित केलेले विचार संगतसभा सदराखालीं आलेले आहेत तेवढेच. उपासना प्रसंगीं त्यांच्या त्या प्रेमळ प्रार्थना सुरू झाल्या कीं, ज्याच्या ठिकाणीं थोडी म्हणून धर्मबुद्धि जागृत आहे असा मनुष्य जागच्या जागीं खिळला जात असे. मनुष्य कितीही चितेंनें व्यग्र झालेला असला तरी माधवरावांच्या त्या प्रेमळ प्रार्थना त्यानें ऐकिल्या कीं त्याचें अर्धें दुःख, चिंता नाहीशी होत असे. आणि एकदां तो उपदेश सुरू झाला कीं, ज्याप्रमाणें व्याख्याते विषयाशीं एकरूप होत असत त्याचप्रमाणें श्रोते व्याख्यात्याशीं समरस होत. सव्वा सव्वा तास उब्बोधन व प्रार्थना व सव्वा तास व्याख्यान ऐकूनही शेवटीं ' अरेरे आणखी पुढें नाही ' असें वाटे. असो; मुंबईस आल्यापासून त्यांच्या सद्वासाचा प्रार्थनासमाजाच्या मंडळीस अधिक लाभ झाला व त्यामुळेच धर्मपर व्याख्यानें मराठी भाषा जाण-णारांस लाभली. १८९८ सालीं प्रार्थनासमाजाचे पहिले अध्यक्ष बा. आत्माराम

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०२

पांडुरंग निवर्तले. तेव्हापासून अखेरपर्यंत न्या. रानडेच प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष होते. मुंबईस आल्यापासून त्यांनी समाजकार्यास उपदेशक ह्या नात्याने आपल्याला बहावून घेतले होते. प्रकृति चांगली असो अगर नसो, चिटणिसांचे विनंतिपत्र जातांच सहसा ते इतर कामाची सबब पुढे आणून हे काम टाळीत नमत. बाहेरचं अतिशय काम, प्रकृति नादुरुस्त, आगाऊ सूचना न दिलेली, अशा स्थितीतही रावसाहेब प्रार्थनामंदिरांतील उपासना चालवावयास सिद्ध असत. असो. एकंदरीत त्यांच्या चरित्राकडे पाहिले की, साधुवर्य तुकाराम यांनी दोन निरनिराळ्या अभंगांत जे म्हटले आहे:—

दया क्षमा शांती । तेथे देवाची वसती ॥

* * * *

धन्य तेचि प्राणी क्षमा ज्यांचे अंगी । न भंगे प्रसंगी धैर्य बळ ॥

न म्हणे कोणासी उत्तम वाईट । महत्त्व बरिष्ठ नसे तेथे ॥

हे सर्व गुण माधवरावजीत पूर्णपणे वास करीत होते असे तात्काळ पटते. शांति व क्षमा हे दोन गुण त्यांच्या ठायी विशेष प्रमाणाने जर नसते, तर त्यांच्या हातून देशहिताची एवढी कामे होणे अशक्य झाले असते. वर्तमानपत्रे व मासिके यांत विरुद्ध पक्षांकडून सारखी टीका चालली असता, प्रसंगविशेषी टीकाकारांनी अनुदार वृत्तीचा स्वीकार करून असभ्य टीका केली असताहि आपली नेहमीची शांत वृत्ति कायम ठेवून, व क्षमेचा आश्रय करून, आपल्या कर्तव्यांत दक्ष असणे हे असामान्य आहे; आणि हेच नामदार न्या. मू. रानडे तीस पस्तीस वर्षे करीत होते. त्यांचा विलक्षण साधेपणा, निगर्बी वृत्ति, शांत व क्षमाशील स्वभाव यांमुळे त्यांना आपली कार्ये करावयाला जास्त मदत होत असे. त्यांची क्षमाशील वृत्ति इतक्या उच्च कोटीपर्यंत गेलेली होती की, ती पाहून ज्यांस त्यांच्या चरित्राचे रहस्य कळत नसे त्यांस प्रत्येक प्रसंगी रावसाहेबांचे हे आचरण अत्यंत स्वामिमानशून्यतेचे असे वाटे. एकदां मद्रासेस जात असता वाटेत सोलापूर येथे गाडी उभी राहिली. त्या वेळी रावसाहेब बाहेर प्लेटफार्मवर फिरत होते. इतक्यांत एक साहेब बहादुर रानव्यांच्या डब्यांत बसावयास आले. पण, पाहतात तों आंत एका काळ्या माणसाचे सामान ! साहेब बहादुर एकदम गरम झाले, व रानव्यांचा विछाना, पेठ्या, ट्रंकस वगैरे सर्व सामान प्लेटफार्मवर फेकून देण्यांत आले ! रानव्यांचा शिपाई तोंड आंबट करून ही कहाणी

रानड्यांस सांगुं. लागला. त्या वेळीं रावसाहेब गरम झाले काय ? बूट हापटून स्टेशनमास्तराकडे त्यांनीं तक्रार नेली काय ? नाही ! त्यांनीं शांतपणें आपल्या शिपायास सांगितलें कीं, “ साहेब बहादुरांना मी ह्या डब्यांत असलेलें खपत नाही अस दिसतें. बरें तर, माझें सामान तुझ्या डब्यांत घाल. तेथें मला वाटतें मला अधिक सुख लाभेल. जा. ” तथापि न्यायमूर्तीच्या बरोबर प्रवास करणारांनीं झालेला प्रकार स्टेशन मास्तराच्या कानांवर घतला. साहेब पाहून स्टेशनमास्तरनें प्रथम कानांवर हात ठेविले ! परंतु त्याला व त्या साहेबासही प्लॅटफार्मवर फिरत असलेले गृहस्थ हायकोर्ट जज आहेत असें कळलें तेव्हां तात्काळ सर्व कांहीं फिरलें ! दोघेही नम्रपणें रावसाहेबांपुढें आले व त्यांची माफी मागितली. पण पूर्वीचा आडदांडपणा, त्याचप्रमाणें आतांची माफी रावसाहेबांना सारखीच ! त्यांनीं तिकडे विशेष लक्ष न देतां तें प्रकरण तेथेंच थांबविलें. परंतु नंतर पांच वर्षांनीं एका साहेबाचें विलायतेहून रावसाहेबांस पत्र आलें. तें वरील साहेबांचेंच होतें. त्यांत ह्या साहेबांनीं रावसाहेबांनीं वरील प्रसंगीं दाखविलेल्या शांतीबद्दल त्यांची योग्य शब्दांनीं स्तुति करून व त्यांच्या बद्दल आपला असामान्य आदर व्यक्त करून म्हटलें:—I have learnt from you a lesson which was not taught to me while I was in India. अशा प्रकारें त्यांच्या क्षमाशील वृत्तीचा योग्य मनुष्यांवर अत्यंत इष्ट असा परिणाम होत असे.

न्यायमूर्तीसारखीं माणसें आपल्या देशांत पैदा होणें हें देशाचें खरें वैभव होय. देशाच्या वैभवाला असलींच माणसें कारण होत असतात. सर्व स्थितीतील लोकांना किता घेण्यास योग्य अशीं अशींच माणसें होतात. अशा थोर व असामान्य पुरुषाचा आपल्या देशाला इतके दिवस सहवास घडला, हें त्यांतल्या त्यांत समाधान मानण्याजोगें आहे. आजच्या काळीं वास्तविक पहातां माधव-रावजींसारख्यांची फार आवश्यकता आहे. निरनिराळ्या संस्थांचा पसारा टाकून ते तडकाफडकी निघून गेले. आतां त्यांची ती भन्य, शांत, पवित्र, साधी मूर्ति प्रार्थनामंदिराच्या व्यासपीठावर बसली आहे, व उपासना चालवीत आहे, अशी कल्पना करून ती पूर्वीची सृष्टि दृष्टीपुढें आणिली तरी अद्याप चित्त तल्लीन होऊं लागतें व तो देखावा दृष्टीपुढें येऊन मन प्रसन्न होतें ! त्यांचे ते अत्यंत मधुर-बाणीयुक्त उपदेश आतां कधीं ऐकावयाला सांपडायवाचे नाहीत खरे; परंतु त्यांची व्याख्यानें वाचीत असतां तो महात्मा आपल्याला पुन्हां एकदां उपदेश करूं लागला आहे असा भास होतो. कांहीं व्याख्यानांत इतका ताजेपणा आहे.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०४

त्यांच्या त्या अत्यंत प्रेमळ प्रार्थनांत तत्त्वीन होण्याचा आतां सुप्रसंग कधी येणें शक्य नाही ! आपण या सर्वांला मुकलो आहो—कायमचे मुकलो आहो. हेंच अखेरीस खरें ! पण, एकाच माधवरावांचा व आमचा वियोगच झालेला नाही. तो होणें शक्यच नाही. त्यांचो पवित्र मूर्ति केव्हाही दिसणार नाही; पण ते आत्मिक स्वरूपानें in spirit आमच्यांत सदैव असणार. त्यांनीं स्थापिलेल्या संस्था, त्यांच्या कृति या आमच्या समोर नेहमीं राहणार. आणि धर्मपर व्याख्यानांत आलेले त्यांचे उपदेश जोपर्यंत आपल्या दृष्टीपुढें आहेत व आपल्यास मार्ग दाखवीत आहेत तोपर्यंत प्रत्यक्ष रावसाहेबांच्याच सहवासाचा आपल्यास लाभ होत आहे असें मानावयास कांहीं हरकत नाही आणि आतां यांतच समाधान मानून राहणें भाग आहे.

कांहीं आक्षेप व त्यांच्या चरित्राचें रहस्य.

बरोल भागांत माधवरावजींच्या चरित्रांतो ल विशेष गोष्टी, त्यांची योग्यता, त्यांच्या आकस्मिक व अकालिक मृत्युमुळे झालेलें सर्व देशाचें नुकसान वगैरे गोष्टी-संबंधानें दोन शब्द लिहिलेले आहेत. त्यांच्या चरित्रापासून सर्वांनी व विशेषतः नवीन पिढीनें काय बोध घेण्यासारखा आहे त्याविषयी विवेचन करण्यापूर्वी त्यांच्या-विषयी पसरविलेल्या एका गैरसमाजाविषयी दोन शब्द लिहिणें जरूर आहे. कारण, माधवरावांचा मृत्यु हा त्यांच्या विषयी गैरसमज उत्पन्न करण्याचें एक साधन कांहीं मित्रास झालें ! मृत्युपूर्वा प्रार्थनासमाजाकडो त्यांचें लक्ष कमी झालें होतें व तें जुन्या धर्मेचेचारांकडे वळू लागले होते असें त्यांनीं उठविलें ! पण हें निखालस खोटें होतें. अगदीं अखेरपर्यंत प्रार्थनासमाज, त्यांना आरंभिलेलीं कायें, त्यांच्याद्वारे होत असलेला धर्मप्रसार वगैरे गोष्टी त्यांना अत्यंत प्रिय होत्या. बुधवार ता. १६ ज्यानुवारी १९०१ रोजी सायंकाळीच त्यांनीं प्रार्थनासंगीतांतील पथें आपल्या भावज्याला मुद्दाम म्हणावयाला सांगितलीं होती. व रोज संगीतांतील पदें ते म्हणत असत. सन १८९९ सालीं प्रार्थनासमाजाच्या उत्सवाच्या वेळीं, त्यांनीं जें व्याख्यान दिलें त्या वेळीं पुढील उद्गार काढले:—

“ आजच्या दिवशीं ही सर्व हकीकत आपल्यापुढें ठेवण्यांत माझा उद्देश हा आहे कीं, ही संस्था कमजोर आहे, तीत बल कांहीं नाही, ती लंगडी आहे, या म्हणण्यांत अर्थ नाही, हें दाखवावें. संस्था बलवानच आहे. तिचा दिवसेंदिवस जयच होत आहे. आपल्या या प्रांतीं जर तशी समाधानकारक स्थिति

नसली, तर हा दोष संस्थेचा नव्हे. आपल्यामार्गे ज्या उपाधो आहेत त्यामुळे तसे होत असेल.”

आतां एकनाथी भागवतांतील वेंचे घेऊन त्यांवर भाषण करणें, किंवा शेंग-व्यांच्या ठाकुरद्वारी जाऊन तेथें एकनाथ, रामदास यांवर प्रवचनं करणें, अगर उपनिषदांतील वचनांच्या आधारे धर्मोपदेश करणें म्हणजे मतांतर होणें, असा तर त्यांच्या टीकाकारांचा समज नाही ना ? प्रार्थना अगर ब्राम्हसमाजांनीं वेद, उपनिषदे व भाष्ये अगदीं टाकाऊ आहेत, असें कधीं म्हटलें आहे काय ? उलट त्या ग्रंथांतील सोज्वल तत्त्वांचा स्वीकारच समाज आजपर्यंत करीत आलेला नाही काय ? यासंबंधानें खूब न्यायमूर्ति रानडे यांनीं वरील उत्सवाच्या प्रसंगी आपल्या भाषणाच्या प्रारंभीच पुढील उद्गार काढलेः—

“ पूर्वीच्या शुद्धतम अशा धर्माच्या स्वरूपास अनेक उपाधींच्या योगें हल्लीं काळिमा आला आहे, तो धुऊन टाकण्याविषयीं ज्यांचा प्रयत्न चालला आहे अशा संस्थांची गेल्या वर्षांतील हकीकत आपल्यापुढें ठेवावी असा आज विचार आहे. ”

आणखी एका प्रसंगीं त्यांनीं पुढील उद्गार काढलेः—

“.....We, the members of Brahma Samaj, can claim a long ancestry, as old as any of the sects prevailing in the country. The Brahma movement was not first brought into existence in 1828; we are representatives of an old race. या संबंधानें जास्त लिहिण्यांत अर्थ नाही. ठाकुरद्वारसारख्या ठिकाणीं त्यांनीं जाऊन प्रवचन केलें हें कोणास टीका न वाटणें साहजिक आहे. कारण, तें एक देऊळ आहे. रावसाहेबांनीं प्रतिमापूजनावर आपला विश्वास नसल्याचें जाहीर केलें होतें, आणि असें असून तें जुन्या मंदिरांत गेले व तेथें त्यांनीं भाषणें केलीं, हें कांहीं लोकांस आवडलें नाही हें आम्ही जाणून आहों. पण, रावसाहेबांनीं स्थलमहात्म्याचा विचार बाजूस ठेविला होता. त्यांचें धोरण ना. गोखले यांनीं पुढील वाक्यांत स्पष्ट केलें आहेः—

“ Mr. Ranade thought that the discourses were everything. The place where they were delivered was nothing. He wanted his ideas to reach his country-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०६

men and he had no objection to going wherever they were assembled provided he got an opportunity to speak to them."

आतां, प्रथम सर्वांनीं हें विचार करण्यासारखें आहे, कीं, माधवरावजी एवढ्या थोर पदास चढले कसे ? त्यांच्यासंबंधानें या शहरांत नव्हे, पुण्यांत नव्हे, या इलाख्यांतहि नव्हे, तर सगळ्या हिंदुस्तान देशांत जो आदर व पूज्यभाव वसत आहे, तो कां ? ते न्यायमूर्ति होते, त्यांची बुद्धि विशाल होती, त्यांचें ज्ञान अगाध होतें, त्यांचा स्वभाव नम्र होता, त्यांची लोकहि-तेच्छा फार बळकट होती, त्यांनीं देशहितापुढें स्वहित तुच्छ मानलें व मरेपर्यंत स्वदेशासाठीं झटले, म्हणूनच त्यांच्याविषयीं पूज्यभाव सर्वत्र साधारण आहे काय ? ते मृत्यु पावले त्यावेळीं प्रत्येक व्यक्तीला आपला खरा हितकर्ता नष्ट झाला अस कां वाटलें ? ते मराठी भाषेसंबंधानें अंतःकरणपूर्वक कैवार घेत होते, विश्वविद्यालयाच्या अनेक कार्यांत व विद्यार्थ्यांच्या हितसंबंधांत ते अत्यंत दक्ष असत म्हणूनच सर्व पक्षांच्या लोकांस आपला देश, आपले लोक, आपला समाज, तेजहीन झाला असें वाटतें काय ? या सर्व गोष्टींविषयीं प्रत्येक विचारी व सुशिक्षित व्यक्तीनें अवश्य विचार करण्यासारखा आहे.

यासंबंधानें निरनिराळ्या ठिकाणांहून निरनिराळ्या प्रकारचीं उत्तरे मिळाली आहेत; पण, त्यांनीं आमचें समाधान होत नाही. कोणाला वाटत आहे कीं, रावसाहेब उदयास आले त्या काळीं पुणें अगदीं खालाबलें होतें, तें मृतप्राय झालें होतें, त्याच्यांत जागृतावस्था आणण्यास रावसाहेब सर्वांशीं कारण झाले. निरनिराळ्या प्रकारच्या संस्था त्यांनीं स्थापिल्या; राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक सुधारणा एकसमयावच्छेदेंकरून करण्याची आवश्यकता आहे ही विचारजागृति लोकांत उत्पन्न केली; म्हणून त्यांची योग्यता इतकी थोर. कोणास वाटतें, कीं अलौकिक बुद्धिमत्ता व स्वदेशहितचिंतन व कृति ही तिन्ही एकत्र झाल्यामुळेंच ते या पदाला चढले. पण, असल्या कारणांनीं खरें समाधान होणें शक्य नाही. हीं सव कारणें कमीजास्त प्रमाणानें जरी मान्य केलीं, तरी एकसमयावच्छेदेंकरून आपल्या देशाची उन्नति झाली पाहिजे, हें आधीं आणि तें मागाहून असें होता नये, अशा प्रकारची त्यांची वृत्ति व्हावयाला काय कारण असावें ? आणि हें शोधावयाला आपण त्यांच्या उद्गारांचें साहाय्य घेतलें पाहिजे.

राजा राममोहन राय यांच्या पुण्यतिथीसंबंधाने १८९६ साली व्याख्यान देताना थोर पुरुष, साधु पुरुष, कोणाला म्हणावे, या प्रश्नाचा त्यांनी फारच चांगल्या रीतीने विचार केला आहे त्या व्याख्यानांत त्यांनी थोर पुरुषाची लक्षणे पुढीलप्रमाणे सांगितलीः—

“ Truthfulness, great impulses, moral aims, resourcefulness to attain those aims by the bond of love and fellowship—these are the traits of character which go to make a man great, and those in whom they are best developed are the purest of men.... Earnestness of purpose, sincerity of action, originality, imagination, and above all the power of magnetism—we may call it vital or spiritual magnetism—these are the qualities which go to make a man great.”

न्या. मू. रानडे यांच्या मृत्यूसंबंधाने लिहितांना टाइम्सकारांनी म्हटले होते की, माधवरावांसारखा पुरुष शोधावयास आतां राजा राममोहन रायांपर्यंत मागे गेले पाहिजे. ! आणि हें सर्वथा खरें आहे. रावसाहेब हल्लींच्या काळचे नाना फडणीस होते, असें पाहिजे तर कोणी म्हणोत; पण आमच्या दृष्टीनें ते त्याहुन थोर होते. राजा राममोहन राय व रावसाहेब यांच्या चरित्रांत पुष्कळ साम्य आहे व ते पुढील विवेचनावरून दिसून येईल.

राजा राममोहन राय व रावसाहेब रानडे.

राजा राममोहन राय व न्या. मू. रानडे यांच्या चरित्रांतील साम्याविषयी विचार करिताना एक मुख्य गोष्ट अशी लक्षांत ठेविली पाहिजे, की, ज्या व्यक्तीच्या चरित्रांतील साम्याकडे आपणांला पहावयाचें आहे त्यांतील एकीचा उदय गेल्या शतकाच्या प्रारंभी झालेला आहे, व माधवराव राजा राममोहन रायांच्या मृत्युनंतर तीसचाळीस वर्षांनी उदयास आले आहेत. म्हणजे राजा राममोहन यांच्या काळची स्थिति व माधवरावांच्या वेळची स्थिति आपण आपल्या नजरेसमोर ठेविली पाहिजे. त्या वेळी शिक्षणाचा प्रसार किती झाला होता, व रावसाहेबांच्या वेळची स्थिति काय होती, हें पाहिल्यावांचून आपलें चालावयाचें नाही.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १०८

राजा राममोहन रायांच्या चरित्रातील विशेष महत्त्वाच्या गोष्टी अलीकडे आपल्या प्रांतीहि बऱ्याच अवगत झालेल्या आहेत. राजा राममोहन राय यांच्या उद्येाला त्यांचे अनेक भाषांचे ज्ञान बऱ्याच अंशी कारण झाले. त्यायोगाने त्यांना निरनिराळ्या धर्मग्रंथांतील तत्त्वे पहातां आली. त्यांची तृप्ति भाषांतरांनीं झाली नाही. पण, अशा प्रकारचे कार्य माधवरावांना वर दर्शविलेल्या नियमाला अनुसरून करण्याची आवश्यकता नव्हती. राममोहन रायांना आपल्या प्रचलित हिंदुधर्माला बरेच अवगत स्वरूप प्राप्त झाले आहे असे वाटत होते. आपल्या पुरातन धर्मग्रंथांत अत्यंत उन्नत तत्त्वे असतां त्यांचा लोप होऊन अवगत तत्त्वांचा आश्रय केल्यामुळे लोकांच्या धर्मरूपना अत्यंत आकुंचित झाल्या होत्या, असे त्यांना वाटत असे; म्हणून त्यांनीं ब्राह्मसमाजाची स्थापना केली. रावसाहेबांच्या मते त्यांनीं नवे कांहीं केले नाही. त्यांच्या कार्याची मर्यादा किती व्यापृत होती, ते रावसाहेबांच्याच पुढील वाक्यावरून दिसून येईल:—

“With Raja Ram Mohan Roy the Bramha Samaj faith was not a New Dispensation, a new declaration of God's purposes. He aspired only to establish harmony between men's accepted faiths and their practical observances by a strict monolatrous worship of the One Supreme Soul, a worship of the heart and not of the hands, a sacrifice of self and not the possessions of the self. There was nothing Christian in its conception, origin or method.”

आतां रावसाहेबांनीं असे काय केले ? रावसाहेबांनीं कोणता समाज स्थापला असे प्रश्न येथे उद्भवणे शक्य आहे. रावसाहेबांनीं समाज स्थापिला नाही; कारण आधीच तो या प्रांतीं स्थापन झालेला होता. परंतु पूर्वाच्या शुद्धतम धर्मस्वरूपाला हल्लीं कालिमा आला आहे, असे ते वारंवार बोलून दाखवीत असत, आणि हा कालिमा घालविण्यासाठीं त्यांनीं प्रयत्न चालविले होते. आपल्या पुरातन धर्माच्या शुद्धतम स्वरूपाविषयीं त्यांना किती अस्मिमान होता, आणि ते स्वरूप जनांस दाखविण्यासाठीं त्यांचे कसे प्रयत्न चाललेले असत, हे त्यांनीं केलेले धर्मोपदेश पहातां कोणालाहि कळून येणार आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची भागवत-

धर्मावरील सर्व व्याख्यानें ज्यांनी ऐकिलीं असतील, अगर प्रसिद्ध झालेलीं व्याख्यानें ज्यांनी वाचिलीं असतील त्यांस त्यांचे या दिशेचे प्रयत्न कसे सतत चालले होते, तें दिसून येईल. त्यांनीं राममोहनांचें कार्य त्यांनीं घालून दिलेल्या मार्गाचे अनुसरण करून चालविलें.

आतां एवढ्यावरून न्या. मू. रानडे यांची धर्ममार्गांत आकुंचित वृत्ति होती, असा आक्षेप येण्याचा संभव आहे; परंतु वास्तविक प्रकार तसा नव्हता. माधवराव, व कोणत्याहि गोष्टींतील आकुंचित वृत्ति या दोन गोष्टी एकत्र असणेंच गुळीं शक्य नव्हतें ! ब्राम्ह अगर प्रार्थनासमाजाचें मूळ ख्रिस्ती धर्मांत आहे असें जे ख्रिस्ती लोक प्रतिपादित असतात, व ज्यांचें अनुकरण समाज ज्यांना नको आहे असे लोक अत्यंत अनुदार वृत्तीनें करीत असतात, त्यांचें म्हणणें चुकीचें आहे हें दाखविण्यासाठीं त्यांनीं भागवत धर्मावरील व्याख्यानें दिलीं व उपनिषदांतील उदात्त तत्त्वांची ओळख सर्वास करून दिली. कोणत्याहि धर्मांतील उदात्त तत्त्वांविषयीं आदरभाव असणें निराळें, व ब्राम्ह अगर प्रार्थनासमाजांची त्या धर्मापासून उत्पत्ति झाली असें म्हणणें, अगर त्यांत ख्रिस्ती धर्माचाच समावेश झालेला आहे असें प्रतिपादणें, निराळें. ब्राम्हधर्माचें सख्य सर्व धर्मांशीं आहे; परंतु या शुद्ध धर्माचीं सर्व मूलतत्त्वे इतर धर्मांतून घेतलीं आहेत, असें मानावयाला माधवराव कधीं तयार नसत एवढेंच केवळ नव्हे तर ब्राम्हधर्म ही हिंदुधर्माचीच एक शाखा आहे असें त्यांनीं जें प्रतिपादिलें आहे त्याची माहिती संगतसभा प्रकरणांत वाचकांस पहावयास सांपडेल. ह्यावरून असें दिसून येईल कीं, धर्मसंबंधाच्या बाबतींत त्यांच्या व राजा राममोहन राय यांच्या धोरणांत साम्य होतें. इतर धर्मांविषयीं आदरभाव असावा, पण आपल्या पुरातन धर्मांतील उच्च तत्त्वे—कीं जीं ब्राम्हधर्माचीं मूलतत्त्वे आहेत, त्यांविषयीं आदर व पूज्यभाव असून अभिमानहि असला पाहिजे, असें धर्ममार्गांत राममोहन राय व माधवराव यांचें धोरण होतें, व तेंच सर्वपरी इष्ट आहे.

रावसाहेब रानडे यांचें धोरण व कार्य.

आम्ही हिंदु लोक अत्यंत दयाशील व कोमल हृदयाचे असे प्रसिद्ध आहों, आणि यांत जरी पुष्कळ सत्यांश असला, तरी या आमच्या सदय वृत्तीला व एकंदर कृपाशील आचरणाला पूर्ण हरताळ लावून आम्हांला धर्माच्या नांवाखालीं पकें रानटी व क्रूर करणारी एक राक्षसी चाल आमच्यांत एकदां होती. अर्थात्

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११०

सतीच्या चालीविषयी हे आमचे उद्गार आहेत, हे आणखी स्पष्टपणे सांगायला नको. इल्लीच्या पिढीतील लोकांना या विषयाविषयी वर्तमानपत्रांतील वादच याचावयाची संधि मिळते; परंतु ज्यांनी हे असले प्रकार डोळ्यांनी पाहिले आहेत, अगर ज्यांनी अशा लोकांच्या तोंडून हकीगती ऐकल्या आहेत, अथवा या राक्षसी रुढीविषयीची वर्णने ज्यांनी वाचली आहेत त्यांना या बाबतीत आपल्या देशावर राजा राममोहन राय यांनी किती उपकार केले आहेत, ते कळणार आहे. राममोहन राय यांनी या बाबतीत जी खटपट केली ती जर केली नसती, तर आणखी किती तरी वर्षे आपल्या धर्मांला व देशाला काळिमा लावणारी व आमचें मनुष्यत्वच नष्ट झालें असतें असें भासविणारी ही चाल आमच्या समाजांत राहिली असती. मग, न्यायमूर्ति रानडे यांनी असें काय केलें, असा येथेंहि प्रश्न साहजिकपणें पुढें येतो, आणि सामाजिक चळवळींच्या संबंधानें राब-साहेबांनी काय केलें हें पहाण्यासाठीं आपल्याला लांब जावयाला नको. आम्हीं वर एके ठिकाणी म्हटलें आहे, कीं, त्यांच्या मृत्यू पूर्वींचा गेल्या तीसपस्तीस वर्षां-तील माधवरावांच्या चरित्रांतील ठळक ठळक गोष्टींचा इतिहास लिहावयाचा म्हणजे सर्व सामाजिक व धर्मसंबंधी चळवळींचा त्या वेळचा इतिहास लिहिणें होय. राजा राममोहन यांचा काळ निराळा होता, आणि माधवरावांचा काळ निराळा होता. तरी माधवरावांनी ज्या चळवळी केल्या, त्यापैकी कांहीं तरी राम-मोहन रायांनीहि, अकालीच मृत्यु न येता तर, केल्या असत्या.

आतां समाजिक सुधारणेच्या बाबतींत राबसाहेबांच्या हातून कांहींच चुका झाल्या नाहीत असें आम्ही म्हणतो, असें मात्र कोणी समजूं नये. मनुष्यप्राणी हा सदोष असणें हा त्याचा नैसर्गिक धर्म आहे. दोषांश कांहींच नाही, असा प्रकार कधीं होणें शक्य नाही, आणि या दृष्टीनें विचार केला म्हणजे त्यांच्या हातून लौकिकदृष्ट्या ज्या दोन चुका* सामाजिक सुधारणेच्या बाबतींत झाल्या, त्यासंबंधानें त्यांची आतां तरफदारी करण्याची आम्हांला आवश्यकता दिसत नाही. ते दोन्ही प्रसंग आपल्यासमोर आहेत. परिस्थिति, अडचणी, वगैरे सर्व-कारणांचा विचार केला तरी सुद्धां त्यांनीं दोन्ही प्रसंगी जें कांहीं केलें तेंच योग्य होतें

* ह्या दोन चुका म्हणजे विधवाविवाहाच्या बाबतींत त्यांनीं घेतलेली माघार व चहा प्रकरणानंतर सर्वांपराधाबद्दल त्यांनीं घेतलेले प्रायश्चित्त.

असे केव्हाही म्हणतां यावयाचें नाही आणि स्वतः रावसाहेब आपले दोष पूर्णपणें जाणत होते आणि हें त्यांनीं स्वतःच बोलून दाखविलेंहि आहे.

राजा राममोहन राय केवळ धर्मसंबंधी व सामाजिक चळवळीत पुढाकार घेऊन स्वस्थ राहिले नाहीत. राजकारणांतहि त्या वेळच्या कालमानाप्रमाणें त्यांनीं मन घातलें होतें, हें न्यायमूर्ति रानडे यांच्याच पुढील उद्धारावरून स्पष्ट होईल:—

“He was at once a social reformer, he was the founder of a great religious movement and he was a great politician. These three activities were combined in him in such a way that they put to shame the performances of the best among us at the present time.”

“Anybody who wants to know what true patriotism is, had better study the evidence that he gave and the letters he wrote to men in power over sixty years ago—long before our era of Congress meetings and Conferences.”

न्यायमूर्ति रानडे सरकारी नोकर होते; तरी पण हा त्यांचा संबंध त्यांच्या राजकीय चळवळीच्या आड येत नसे. त्यांचा राजकीय संस्थांशीं अत्यंत निकट संबंध आहे, त्यांच्या सल्ल्यावांचून अनेक राजकीय चळवळींस व्यवस्थित स्वरूप येत नाही, हें सरकार जाणून होतें आणि असें असूनहि त्यांना आपलीं सर्व कामें करितां येत होती. जोंर्थत पुण्याच्या चळवळीवर त्यांचा दाब होता, तोंपर्थत पुणें शहरानें आपलें नांव गाजविलें; तोंपर्थत सरकारांत तेथील संस्थांविषयीं मानमन्मान होता; पण रावसाहेबांचें पुणें मुसलमानांबरोबर तेथें कशी यादवी माजली, कसे अनेक थेर झाले, राष्ट्रीय सभेच्या वेळीं देशामिनानाच्या कशा लाटा उसळल्या, सार्वजनिक सभेचा कसा खेळखंडोबा झाला; सारांश, पुण्यावर कसकसे असंग आले, तें सर्वश्रुत आहेच. पुण्याच्या सर्व लोकांवर एकट्या माधवरावांचें जें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११२

वजन होतें तें कमी झाल्यामुळेच पुणेकरांचें नांव बहु झालें, असें म्हटलें असतां मुळींच सुद्धां अतिशयोक्ति होत नाही.*

सारांश, आपल्या धर्मातील अत्यंत उन्नत अशा तत्त्वांना कालिमा लागला आहे तो नाहीसा करून शुद्ध, पवित्र आणि सत्य धर्माचा प्रसार करण्यासाठी, सामाजिक व्यंगांविषयी विचारी लोकांत जागृति उत्पन्न करून तीं घालविण्यासाठी, प्रजा या नात्यानें आपले जे वास्तविक हक्क आहेत ते प्राप्त व्हावे म्हणून राजा राममोहन राय झटले, व त्याचप्रमाणें हे आमच्यांत वागलेले रावसाहेब अथवा हल्लीचे राममोहन राय आपल्या देशाच्या या तिन्ही प्रकारच्या हितासाठीं अहर्निश झटले, एवढेंच नव्हे तर आपल्या शारीरिक व्यंगांकडे व वाढत्या दौर्बल्याकडे त्यांनीं मुळींच लक्ष दिलें नाही; आपल्या यातनांची त्यांनीं पर्वा केली नाही, आणि अखेरीला आमच्या हिताचा ध्यास असतांनाच त्यांना इहलोकींची यात्रा संपवावी लागली !

न्या. मू. रानडे यांच्या चरित्रापासून घेण्यासारखा बोध.

Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,
And, departing, leave behind us,
Foot-prints on the sands of time.

Longfellow.

रावसाहेबांनीं आपल्या चरित्रावरून सर्वांना असें स्पष्टपणें दर्शवून दिलें आहे कीं, व्यक्तीच्या काय अगर देशाच्या काय, खऱ्या उन्नतीला धर्मबलाची व शुद्ध धर्माची विशेष आवश्यकता आहे. तुम्ही सामाजिक चळवळी वाटेल त्या प्रमाणांनं करा, राजकीय उलाढालींत आपलें सर्व आयुष्य खर्ची घाला, अगर औद्योगिक उन्नतीप्रोत्थर्थ झटा. हे तुमचे सर्व प्रयत्न शुद्ध धर्मावांचून केवळ एकदेशीय

*१८९१ सालीं रावसाहेबांवरून जिवावरचें दुखणें गेलें. त्या वेळीं “सुधारका” चे इंग्रजी संपादक या नात्यानें प. वा. गोपाळराव गोखले यांनीं पुढील उद्गार काढले होते:—

To us in Poona the Rao Saheb is not an individual; he is the various institutions rolled into human form; and it has now become impossible for us to think of a Poona without him.

होणार आहेत. या सर्वांच्या मुळाशी शुद्ध धर्म, धर्मबल व धर्मतेज हवे आहेत. त्यावाचून सर्व व्यर्थ आहे. स्वीकृत कार्य विशेष स्थैर्याने, एकनिष्ठपणे करण्यास हे बल कारण होतें. हे त्यांच्या चरित्रावरून प्रत्येकानें शिकले पाहिजे, आणि ही गोष्ट तरुण पिढीनें आपल्या डोक्यांसमोर रात्रंदिवस ठेविली पाहिजे. धर्मावाचून आमचा तरणोपाय नाही, असें त्यांचें चरित्र दाखवीत आहे; आणि तो धर्महि 'कालिमा लागलेला' धर्म नव्हे, तर पवित्र, शुद्ध व सुगम धर्म. केवळ ज्ञानाच्या योगानें आपलें कार्य व्हावयाचें नाही, कर्माच्या योगें आपली गति व्हावयाची नाही, योगानें आपला तरणोपाय व्हावयाचा नाही, व तो सर्वांना साध्यहि नाही. तर प्रेमरूप, शुद्ध, पवित्र, भक्तीनें आपलें कार्य होणार आहे. त्याचप्रमाणें "एकदां जगाची उत्पत्ति करून स्वस्थ बसणारा ज्ञान्यांचा देवहि आपल्या कामाचा नाही; जग हें एक अवाढव्य घड्याळ आहे, त्यास रोज नेहमी किल्ली देणारा, नेहमी भक्ताला साध्य असा देव आपणाला आज हवा आहे," असे उद्गार त्यांनीं भागवत धर्मावरील चवथ्या व्याख्यानांत काढिले आहेत. ते जीवंत असतांना प्रार्थनासमाजाशीं त्यांचा संबंध असल्यामुळे त्यांची किती टवाळकी झाली ? त्यांची किती निंदा झाली ? या त्यांना अत्यंत प्रिय असणाऱ्या संस्थेविषयीं लोकांनीं जाणून व अज्ञानपणें किती गैरसमज केला ? पण, त्याचा परिणाम त्यांच्यावर कधीं कांहीं झाला काय ? निंदास्त्राचा आश्रय करून प्रतिपक्षीयांस हार खावयास त्यांनीं कधीं तरी लाविलें काय ? नाही. असें त्यांनीं कधीं केलें नाही. एवढेंच नव्हे, तर आपल्या विचारांच्या वजनानें त्यांनीं आपलें कार्य करण्याचा प्रयत्न केला. ख्रिस्ती लोक आपल्या धर्माची बढाई मारतांना इतर धर्माची निंदा करितात हें पाहून, त्या धर्माची निंदा करावयास त्यांनीं सुरुवात केली नाही, तर त्यांच्या धर्मातील व उपनिषदांतील अनुशासनांची तुलना करून एक किती आकृंचित व कोतें आहे, व दुसरें किती विस्तृत व गंभीर आहे, तें त्यांनीं दाखविलें. उठल्यासुटल्या प्रार्थना व ब्राह्मसमाज यांची निंदा होत आहे, हें पाहून अशा लोकांचीं व्यंगें जगाला दाखविण्याच्या मानगडीत न पडतां भागवतधर्माची श्रेष्ठता व अत्यंत आवश्यकता त्यांनीं प्रस्थापित केली. सारांश, शुद्ध आणि पवित्र धर्माच्या प्रसाराच्याच योगें आमचा तरणोपाय होणार आहे अस त्यांना वाटे, आणि या गोष्टीची साक्ष त्यांचे अनेक उपदेश देत आहेत. विद्वान् अशा मानलेल्या लोकांचें आज धर्माकडे लक्ष नाही. धर्मादासिन्य व धर्मपराङ्मुखता जिकडे-तिकडे दिसत आहेत, व कित्येक ठिकाणीं शहाणे लोक स्वतः बहावले आहेत;

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११४

इतकेंच नव्हे, तर इतरांना आपल्या बरोबर नेत आहेत. अशा वेळीं रावसाहेबांच्या चरित्राचें धार्मिक (व हेंच खरें स्वरूप होय) प्रत्येक विचारी तरुणानें आपल्या नजरेसमोर रात्रंदिवस ठेविलें पाहिजे, व आपल्या लोकांचा तरुणोपाय प्रार्थनासमाजासारख्या शुद्धधर्मप्रचारक संस्थांपासून होणार असेंच त्यांना वाटत असे. प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाज नवीन आहेत, असें नसून या समाजांकडून होत असलेला धर्मप्रचार आज दोन हजार वर्षे होत आहे असें ते मानीत असत, आणि हें त्यांनीं १८९५ सालीं भागवतधर्मावरील आपल्या इंग्रजी व्याख्यानांत चांगल्या रीतीनें दाखविलें आहे.

आतां परिणामावरून अगर फळावरून प्रयत्नांची महती ठरावयाची नाही, हें वर सांगितलेंच आहे. रावसाहेबांना जसें यश यावयास पाहिजे होतें तसें जर आलें नसलें, तर त्याला कारण त्यांनींच एकदां म्हटल्याप्रमाणें आपल्या मागच्या उपाधी होत. यश आलें नाहीं म्हणून ते कधीं निराश झाले नाहींत. त्यांनीं आपला क्रम सतत चालू ठेविलाच होता, आणि ही गोष्ट समाजांत प्रविष्ट झालेल्यांनीं व समाजमते मान्य असणारांनीं नेहमीं मनांत वागविली पाहिजे. प्रार्थनासमाज हें केवळ खूळ आहे, त्याचो सर्व धर्ममते नवीन आहेत, अशा भ्रममूलक समजुतीनें वेढावून गेलेल्यांना व दुसऱ्यांचा गैरसमज करण्यास कारण होणारांना रावसाहेबांनीं आपल्या अनेक उपदेशांत जणूं काय आम्हांकडे केलें आहे; आणि म्हणून सत्यसंशोधनाची ज्यांना विशेष चाड आहे; शुद्ध धर्माचाचून आपणांला गति नाहीं असें ज्यांना वाटत आहे; आपलें आध्यात्मिक कल्याण तेंच आपलें खरें कल्याण अशी ज्यांना आपली मनोदेवता साक्ष देत आहे; व शुद्ध धर्माला लागलेला काळिमा नाहीसा करणें व तो नाहीसा करण्यासाठीं आपापल्यापरीनें प्रयत्न करणाऱ्या संस्था स्वदेशाचें चिरस्थायी हित करणाऱ्या होत, असें ज्यांना अंतःकरणपूर्वक वाटत आहे; त्यांना आमची विनंति आहे कीं, रावसाहेबांचे उपदेश वाचा, त्यांचें मनन करा, धर्ममार्गांत निष्ठेनें प्रविष्ट व्हा; झणजे प्रार्थना, ब्राह्मसमाजासारख्या शुद्ध भक्तिमार्गाचा प्रचार करणाऱ्या संस्थांची आज आपल्या देशाला किती आवश्यकता आहे तें तुझाला कळून येईल.

माधवरावजींच्या चरित्रापासून धर्मसंबंधानें तरुण पिढीनें जो आगळी एक अति महत्त्वाचा धडा प्यावयाचा आहे तो असा कीं, त्यांची अचाट बुद्धि, विशाल ज्ञानसंप्रद व त्यांचा दांडगा विशाव्यासंग त्यांच्या धर्माच्या आड आला नाहीं. म्हणजे विविध विषयांवरील विविध ग्रंथ वाचून, त्यांचें चांगल्या रीतीनें अभ्यास

करूनहि धर्माची अनवश्यकता वाढून अज्ञेय किंवा नास्तिकवादाच्या वेडानें ते वेडावून गेले नाहीत. नाही तर अलीकडे मिल, डारविन् व स्पेन्सर यांचे ग्रंथ वाचून, उथळ पाण्याला खळखळाट फार या झणीला अनुसरून, जो अज्ञेयवादाचा पसारा पदवीधर मंडळीत माजला आहे, तसला पसारा मांडून अज्ञेय अगर नास्तिकवादाचा झेंडा त्यांना उभारितां आला नसता, असें नाही; परंतु सावकबाधक प्रमाणें पाहून तारतम्यदृष्टीनें सर्व गोष्टींचा विचार करून मग काय तें करावयाचें असा त्यांचा बाणाच असल्यामुळे त्यांच्या हातून ही चूक झाली नाही. इतकेंच नव्हे, तर याच्या अगदीं उलट स्थिति त्यांची होती. केवळ धर्माच्या आवश्यकतेविषयीं खात्री होऊन, अगर शुद्ध धर्माची आवश्यकता वाढून, त्यांची मजल थांबली नाही, तर विवेकयुक्त श्रद्धा हा गुण त्यांच्यांत पुष्कळ प्रमाणानें होता. ह्मणजे धर्माची अगर शुद्ध धर्माची आवश्यकता व्यक्तीच्या अगर देशाच्या उन्नतीसाठीं वाटणें निराळें, व या आवश्यकतेला अनुरूप असें आचरण ठेवून विवेकयुक्त श्रद्धा आपल्या सर्व आचरणांत ओथंबलेली असूं देणें निराळें. पहिली गोष्ट विचाराची सरळ बाजू दाखविते, विचारगांभीर्य फार तर दर्शविते. पहिल्या गोष्टीची आवश्यकता लोकांत प्रतिपादून आपणाला वेगळें राहतां येईल; पण दुसऱ्या गोष्टीचें तसें नाही. विवेकयुक्त श्रद्धेनें परिपूर्ण असा धर्ममार्ग त्यांना केवळ आवडतच नव्हता, तर त्यांच्या आचरणांत नेहमीं ही श्रद्धा दिसावयाची. धर्म म्हणजे त्यांच्यांत श्रद्धा असते. कारण, तींवांचून पुढें चालतां येत नाही. परंतु अंधश्रद्धा आणि विवेकयुक्त श्रद्धा असे श्रद्धेचे दोन प्रकार आहेत. आमची मंडळी धार्मिक व्हावयाला शुद्ध व “काळिमा न लागलेला” धर्म तर पाहिजेच. परंतु वर म्हटल्याप्रमाणें तो विवेकयुक्त श्रद्धेनें ओथंबलेला नसला तर व्यर्थ आहे, असें रावसाहेबांनीं आपल्या आचरणावरून सर्वांना दाखवून दिलें आहे. धर्मोसंबंधाचा उत्कट आदरभाव, परमेश्वरावरील निकट श्रद्धा दाखवावयास त्यांस लाज वाटत नसे. देवाच्या सान्निध्यामध्यें नित्य रहाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे; आपलें ह्रूत प्रार्थनेच्या द्वारे देवाला निवेदन करणें त्यांस अत्यंत प्रिय वाटत असे; व पुष्कळ वेळां एखादें मोठें भाषण करावयास प्रारंभ करण्याच्या पूर्वी ते क्षणमात्र शांतपणें उभे रहात व देवाची आठवण करून, त्याची प्रार्थना करून मग ते आपल्या कार्याला लागत. (Many persons must have noticed that whenever Mr. Ranade stood up from his chair to deliver a lecture or an address, he would

before commencing his speech, for a minute or two stand mute with his eyes closed, but very few know that in these few sacred moments he was silently praying—Mr. D. V. Kirtane.) आणि ज्यांनी ज्यांनी न्यायमूर्तीच्या बरोबर बरबोरचे प्रवास केले आहेत त्यांस प्रातःकाळच्या वेळी त्यांनी तुकोबाचे अभंग घोकून घोकून प्रेमांत दंग होऊन म्हटलेले ऐकिले आहेत त्यांस न्यायमूर्तीच्या भक्तिप्रधान जीविताची चांगलीच कल्पना होत असे. त्यांच्याबरोबर प्रवास करणारी माणसे धर्माच्या बाबतीत समविचाराची असतच असे नाही. तथापि त्यांचा तो भाव, तो प्रेमळपणा, ती अंतःस्फूर्ति व तुकोबाचा भाव आपलासा करून अभंग म्हणण्याची पद्धत यांचा कोणाच्याही मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाल्यावांचून रहात नसे. ना. गोखले एकदां असें भजन ऐकून जागे झाले व त्या वेळी त्यांच्या मनावर झालेला परिणाम अखेरपर्यंत त्यांस स्फूर्तिकारक वाटत असे. न्यायमूर्ति प्रार्थनासमाजाचे पुढारी सभासद आहेत, हे गोपाळरावांस माहीत होतें; परंतु त्यांचा विश्वास अशा प्रकारें आचरणांत नित्य येतो याचा त्यांस अनुभव आलेला नव्हता. असो.

त्यांच्या चरित्राच्या सामाजिक बाजूपासून आपणांला काय बोध होत आहे, त्याच्याविषयी आतां विचार करावयाचा. या वेळी त्यांच्या चरित्रांतील विशिष्ट काळच्या विशिष्ट गोष्टीविषयी आम्हांला कांहींहि लिहावयाचें नाही. लौकिकदृष्ट्या त्यांच्या हातून ज्या चुका* झाल्या त्यांविषयी आम्ही आमचे विचार वर

* मुंबईच्या आर्यसमाजाच्या मंदिरांतील एका व्याख्यानप्रसंगी ह्या बाबतीत आलेला अनुभव ह्या ठिकाणी आतां नमूद करणें अगत्याचें आहे. न्यायमूर्ति एका व्याख्यानप्रसंगी अध्यक्षस्थानी विराजमान झालेले होते. व्याख्यानामध्यें पुनर्विवाहाच्या चळवळीला यावें तसें यश आलेलें नाही असा एक मुद्दा होता, त्यास दुजोरा देतांना प. वा. रा. रा. गजानन भास्कर वैद्य ह्या त्या वेळी अगदीं तरुण असलेल्या गृहस्थांनी मोठ्या आवेशानें सांगितलें की, “ पुनर्विवाहाच्या चळवळीला जर यश आलें नसलें, तर त्याचें सर्व खापर आजच्या सभेचे अध्यक्ष न्या. मू. रानडे ह्यांच्या डोक्यावरच फोडलें पाहिजे. आजच्या प्रसंगी सदाशिवराव केळकरांसारख्यांची अध्यक्षस्थानी योजना व्हावयास हवी होती. ” न्यायमूर्तींनी आपल्यावरील जाहीर रीतीनें झालेला प्रहार अगदीं शांतपणें सहन केला व उत्तर

प्रकट केले आहेत, आणि दुसरें असें कीं, त्यांविषयीं आतां एकतर्फी चर्चा करून मोठासा फायदा होणार आहे, असें आम्हांला तरी वाटत नाही. गेल्या शतकाचा आपल्या देशाचा इतिहास लिहिणारानें सामाजिक स्थित्यंतरासंबंधानें लिहितांना त्यांविषयीं सार्वत्रिक-व्यक्तिविषयक नव्हे-चर्चा करणें इष्ट होईल.

रावसाहेबांच्या चरित्राच्या सामाजिक बाजूविषयीं विचार करूं लागतां त्यांचा एक गुण विशेष प्राविण्यानें आमच्या दृष्टीसमोर येतो. हा गुण म्हणजे त्यांची विहगदृष्टि होय. विहगदृष्टीनें सामाजिक चळवळीकडे पहाणें हें एक ते निराश न होण्याचें कारण होय. सामाजिक परिषदेमध्ये झालेलीं त्यांचीं निरनिराळ्या वेळचीं व्याख्यानें पहा. त्यांत कधीं निराशा दिसावयाची नाही. फार कशाला, १९०० सालीं झालेल्या सामाजिक परिषदेच्या वेळचेंच त्यांचें व्याख्यान घ्या ना ! त्यांत त्यांची आशामय वृत्ति किती स्पष्टपणें दिसून येते ! या विहग दृष्टीचा उपयोग व्यक्तीच्या उन्नतीविषयीं विचार करितांना फारसा होत नाही, हें आम्हांला कबूल आहे; परंतु विशिष्ट काळची, विशिष्ट लोकांची प्रगति कोणत्या स्थितींत आहे तें पहाण्याला या विहगदृष्टीवांचून दुसरा उपाय नाही. रावसाहेबांत असलेला हा गुण इतरांत नसल्यामुळें कांतिप्रिय मंडळीच्या खोल्या पाहून अगर धर्माभिमानाची कोरडी लाट अबलोकून ते निराश होत असतात. याविषयीं येथें एकच उदाहरण घेऊं. संमतिवयाच्या बिलाच्या धामधुमीच्या वेळीं प्रतिपक्षीयांकडून एक स्त्रियांची सभा बिलाच्या विरुद्ध होणार आहे अशी गप्प ऐकूनहि ते हताश झाले नाहीत. ही गोष्ट आपल्या हेतूंच्या आड येईल असें वाटूनहि ते निराश झाले नाहीत. उलट त्यांनीं अशा अर्थाचे उत्तार काढले कीं, आमच्या उलट तर उलट, पण प्रसिद्धपणें आज स्त्रिया या विषयासंबंधानें चर्चा करावयाला मोठ्या संख्येनें येत आहेत, ही एकच गोष्ट सामाजिक सुधारणेचें पाऊल कसें झपाट्यानें पुढें पडत आहे, व तिचा पगडा समाजावर कसा बसत आहे, तें दाखवीत नाहीं काय ?

देतांना सांगितलें की, ' आपले तरुण मित्र रा. गजानन भास्कर वैद्य ह्यांचें म्हणणें अगदीं बरोबर आहे; आजच्या प्रसंगीं माझे बंधु सदाशिवराव केळकर ह्यांचीच खरोखर अध्यक्षस्थानी योजना ब्हावयास हवी होती. ' पुढें ता. १६ ज्यानुवारी १९०१ रोजीं स्मशानांत न्यायमूर्तिसंबंधानें पहिलें भाषण रा. वैद्य ह्यांनीं केलें व त्यावेळीं वरील प्रसंगीं त्यांचा जाहीरसभेंत उपमर्द केल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. दोन्ही प्रसंगीं हा लेखक हजर होता.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ११८

त्यांचा दुसरा विशेष लक्षांत घेण्यासारखा गुण म्हणजे माणसांची पारख. एकाद्या मनुष्यांत कांही गुण आहेत असे त्यांच्या अनुभवाला आल्याबरोबर, त्याच्या अंगच्या खऱ्याखोऱ्या दुर्गुणांचें स्तोम माजवून व त्याला अगदीं निरुपयोगी ठरवून त्याला उकिरव्यावर फेंकून देणें, ही गोष्ट त्यांच्या स्वप्नांतहि नसे. माणसें हीं सदोष असावयाचीं, हें ते पूर्णपणें जाणूनच न रहातां अशा स्थितींत आपल्या सभोवतीं जीं माणसें आहेत त्यांच्यापासून कसें काम करून घ्यावयाचें ही कला त्यांना चांगली साधली होती. पुनर्विवाह अगर जातिभेद या सुधारणांविषयीं आपलें व दुसऱ्या एका व्यक्तीचें एकमत जर होत नसलें, तर बालविवाह, मद्यपाननिषेध व स्त्रीशिक्षण अशा गोष्टींपैकीं एका अगर अनेक गोष्टींत जर ऐक्य असलें, तर तेवढ्यापुरतीच त्याची मदत ते मनापासून घेत असत, आणि म्हणूनच सामाजिक परिषदेच्या कामांत त्यांना इतकें यश येत असे. सामाजिक परिषदेपुढें येणाऱ्या सर्व विषयांविषयीं आपलें व ज्यांचें एकमत होईल त्यांच्याशींच संबंध ठेवावयाचा, असा निकराचा बाणा जर त्यांनीं ठेविला असता, तर परिषदेच्या इतक्या बैठकी झाल्या त्या झाल्याच नसत्या. रावसाहेबांचें हें धोरण दोषयुक्त होतें असें आम्हांला मुळींच वाटत नाही. उलट सामाजिक सुधारणेसंबंधानें चळवळ करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीनें असेंच धोरण ठेविल्यास कर्त्या माणसांची फारशी वाण पडणार नाही, असें आम्हांला वाटतें.

आतां त्यांच्या चरित्राच्या राजकीय बाजूकडे पाहिलें असतां सर्वांना व विशेषेंकरून तरुण पिढीला बराच बोध होणार आहे, आणि तो लक्षांत घेतला असता तर मागे वर्तमानपत्रांतून वगैरे जो अतिक्रम झालेला आढळत असे तो कधीही झाला नसता. मोठ्या सरकारी हुद्द्यावर नेमणूक असून त्यांच्या राजकीय चळवळीच्या आड सरकार येत नव्हतें, ही एकच गोष्ट त्यांच्या राजकीय चळवळीची योग्यता कोणालाहि दाखविण्यास पुरेशी आहे. रावसाहेबांचें राजकीय धोरण कोणत्या प्रकारचें असे, तें विशेष प्रमाणानें सार्वजनिक सभेशीं असलेला आपला संबंध तोडून डेक्कन सभा त्यांनीं जेव्हां स्थापिली, तेव्हां चांगल्याच प्रकारें दिसून आलें. वास्तविक पाहतां सार्वजनिक व डेक्कन सभांचा हेतु एकच आहे; परंतु एकींतील माणसांचे काम करण्याचे मार्ग आणि दुसऱ्यांचे मार्ग परस्परांपासून अगदींच भिन्न असे अलीकडे झाल्यामुळे या दोन संस्था झाल्या. या मार्गांतच राजकीय चळवळीचें खरें रहस्य आहे. राजकीय चळवळी करूं नका, असें कोणी म्हणत नाही. कारण, खूद न्या. मू. रानडे यांनींच राष्ट्रीय

सभा स्थापण्याचें श्रेय घेतलें, व राष्ट्रीय सभेच्या उन्नतीसाठी त्यांचे सतत प्रयत्न चाललेले होते; परंतु कामें करण्याच्या रीतीत फरक आहे. आपली परिस्थिति काय आहे, आपली साधनें काय आहेत, आपल्या अडचणी काय आहेत, या-विषयी पूर्ण माहिती मिळवून देणारांची स्थिति पाहून, मागणें करणें व तें रास्त असें असूं देणें यांत राजकीय धोरण आहे. माधवरावांनी सरकारला केलेले सार्वजनिक सभेच्या तर्फेचे अर्ज पहा. त्यांत हें धोरण दिसेल. त्याचप्रमाणें ते इंदुप्रकाशाचे संपादक असतां त्या पत्रांत प्रसिद्ध झालेले त्यांचे लेख पहा. त्यांतहि हेंच धोरण आढळेल. परंतु या धोरणानें अवलंबन करीत असतां सत्याचा त्यांनी त्याग केलेला नाही, अगर सत्य एका बाजूला ठेवून आपल्या पक्षाला जोर आणण्याचा त्यांनी कधीच प्रयत्न केला नाही. हें त्यांचें धोरण राजकीय चळवळींत मन घालणारांनी नेहमी लक्षांत ठेविणें पाहिजे.

रावसाहेबांच्या चरित्रासंबंधानें विचारी सुशिक्षित लोक जितका आस्थेनें अधिकाधिक विचार करूं लागतील, तितकी तितकी त्यांच्या ठिकाणीं रावसाहेबांसंबंधानें पूज्यबुद्धि उदित होईल. त्यांची शांति व त्यांची समाहितवृत्ति इतरत्र क्वचित् आढळते. त्यांचा आपल्या स्वतःच्या व लोकांच्या स्थितीसंबंधानें नित्य विचार चालू असे. एकदां ते राष्ट्रीय सभेहून परत येत असतां * आपल्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यांतून उतरून गोपाळराव गोखले वगैरे मंडळी ज्या ठिकाणीं होती त्या दुसऱ्या वर्गांत जाऊन बसले. तो सोलापूर स्टेशनवर एका तरुणबांड सिग्नलियन त्यांचें सामान बाहेर काढून आपण त्यांच्या जागेवर दिमाखानें बसला ! हें कळतांच रावसाहेब मुकाट्यानें त्या डब्यांत गेले व डॉ. भांडारकरांच्या बाकावर एका बाजूला जाऊन बसले ! डॉ. भांडारकर त्याच डब्यांत होते झणून त्यांना जागा मिळाली, व रात्री निजण्याची सोय झाली. बरची जागा डॉक्टरांनीं घेतली व खालचीवर माधवराव निजले. हा सर्व प्रकार पाहून गोपाळराव गोखले वगैरे सर्व मंडळीला फार आश्चर्य वाटलें. दुसऱ्या दिवशीं या माणसाविरुद्ध आपण कांही तक्रार करणार नाहीं काय ? असा प्रश्न गोपाळरावांनीं करितांच रावसाहेब म्हणाले “ असल्या बाबतींत खटले करून कांही फायदा होतो

* ही हकीकत मद्रासला एकदां जातांना घडली अस मि. कीर्तने त्यांच्या निबंधांत आहे. ना. गोखले ह्यांनीं सांगितलेली हकीकत मद्रासहून परत येतांना पण त्याच सोलापूर स्टेशनवर घडलेली आहे.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १२०

असें मला वाटत नाही. मीं एक क्षणाचें, त्यानें नाही क्षणाचें, असेंच व्हावयाचें. ”
पुढें ते क्षणाले:—

“ Moreover is our own conscience clear in these matters ? How do we treat members of the depressed classes—our own countrymen—even in these days ? At a time when they and we must all work hand in hand for our common country, we are not prepared to give up the privileges of our old ascendancy, and we persist in keeping them down-trodden. How can we, then, with a clear conscience, blame members of the ruling race, who treat us with contempt ? No doubt incidents like this are deeply painful and humiliating, and they try one's faith sorely. But the best use to which we can put even these unpleasant incidents is to grow more earnest and persistent in the work that lies before us.”

या बाबतींत स्वतः रावसाहेबांनीं सन १९०० सालीं साताऱ्याला पुढील चिरस्मरणीय उद्गार काढले:—

“ You cannot have a good social system when you find yourself low in the scale of political rights, nor can you be fit to exercise political rights and privileges unless your social system is based on reason and justice. You cannot have a good economical system when your social arrangements are imperfect. If your religions are low and grovelling, you cannot succeed in social, economical or political spheres.”

अस्पृश्य वर्गासंबंधानें रावसाहेबांचो सहानुभूति कोणत्या प्रकारची होती, याविषयीं येथें विशेष लिहिण्याची आवश्यकता नाही. वरील एका अवतरणांतील एका वाक्यावरून त्यांच्या विचारांची कल्पना होते. सामाजिक परिषदेमध्ये या विषयाला त्यांनीं प्रमुखस्थान दिलें होतें. अस्पृश्य वर्गाच्या पलटणी काढून टाकल्या, त्या वेळीं या पलटणीपैकीं कितीक लोक रावसाहेबांचा सल्ला घेत असत, व त्यांच्या हक्कांचा कांहीं तरी विचार व्हावा म्हणून बारीकवार योग्य तो सल्ला त्यांना ते देत असत. त्यांच्या हयातींत निराश्रित साहाय्यकारक मंडळीचा उदय झाला नव्हता; परंतु जे जे कोणी निराश्रितांच्या उन्नतीसाठीं अल्पस्वल्प प्रयत्न करीत त्यांना रावसाहेबांकडून प्रोत्साहन व साहाय्य मिळत असे. बारामती बेंबें

महाराष्ट्र विहजेज एज्युकेशन सोसायटीचें काम रा. रा. कळसकर हे रावसाहेबांच्या सल्ल्यानें करीत असत. त्यांनीं अस्पृश्यांसाठीं शाळा काढल्या होत्या व रावसाहेबांच्या पुढाकारामुळे त्या वेळीं या सोसायटीला मदतहि बरी मिळत असे. तसेंच सातारचे रा. रा. जब्हेरे यांचें निराश्रितांच्या उन्नतीकडे लक्ष विशेष आहे ही गोष्ट लक्षांत ठेवून त्यांना प्रोत्साहन व उत्तेजन मिळत असे. सारांश इतकाच कीं, कोणी कांहीं उपयुक्त कार्य करीत आहे असें आढळतांच त्यांना रावसाहेब तत्काळ मदत करीत असत.

राष्ट्रीयसभा व सामाजिक परिषद या दोन राष्ट्रीय संस्थांच्या द्वारा त्यांनीं सर्व सुशिक्षित राष्ट्र एक केलें, असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. राष्ट्रीयसभेचें जनकत्व मि. ह्यूम यांच्याकडे देण्याची वहिवाट आहे, आणि तें पुष्कळ अंशाने खरेंहि आहे; परंतु राष्ट्रीयसभेच्या जनकांपैकीं रावसाहेब हे एक होते असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. रावसाहेबांना राष्ट्रीयसभेच्या कार्यामध्ये प्रमुखत्वाने पुढाकार घेतां येत नसे; परंतु ते मागे राहून राष्ट्रीयसभेसंबंधानें सर्व सूत्रें हालवीत असत. त्यांच्या सल्ल्यावांचून कोणतीहि महत्त्वाची बाब घडून येत नसे व राष्ट्रीयसभा योग्य प्रकारें जितकें काम करील तितक्या प्रमाणानें हिंदी लोकांच्या हक्कांची राज्यकर्त्यांपाशीं दाद लागेल, असा त्यांचा दृढ विश्वास असे. परंतु या राजकीय चळवळीमध्ये पडण्याची आमच्या तरुणांना गोडी लावतां उपयोगाची नाही; सरकारपाशीं आपल्याला न्याय मागावयाचा आहे, तर आपणहि न्यायी होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे; सरकारपाशीं आपण जर कांहीं हक्क मागावयाचे तर आपणहि इतरांच्या हक्कांची जाणीव आपल्या ठिकाणीं ठेविली पाहिजे, आणि हीं तत्त्वे समाजामध्ये प्रचलित व्हावीं, व ज्याप्रमाणें राजकीय चळवळ चालू आहे, त्याप्रमाणें सामाजिक बाबतींत चळवळ करून, लोकांमध्ये विचारजागृति उत्पन्न करावी म्हणून त्यांनीं सामाजिक परिषदेची स्थापना केली.* या दोन दिशांनीं त्यांनीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीनें जी कामगिरी

* His one aspiration through life was that India should be roused from the lethargy of centuries, so that she might become a great and living nation, responsive to truth and justice, and self-respect, responsive to all the claims of our higher nature, animated by lofty ideals, and undertaking great national tasks.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १२२

केली तिचा विचार केला असतां, त्या दोन चळवळींच्या द्वारे रावसाहेबांनीं सर्व राष्ट्र एक केलें, सर्व सुशिक्षित लोकांमध्ये एक प्रकारची जागृति, एक प्रकारचा आपलेपणा, एक प्रकारचा सात्त्विक स्वाभिमान जागृत केला, आणि त्यामुळें जसजसा त्यांच्या विचारांचा, त्यांच्या धोरणाचा अधिकाधिक प्रसार होऊं लागला तसतसें नवीन पिढीचें त्यांच्याकडे अधिकाधिक लक्ष्य वेधूं लागलें. रावसाहेब काय बोलतात, रावसाहेब काय लिहितात, रावसाहेब कायकाय करतात यां-विषयीं माहिती करून घेणाऱ्या तरुणांची संख्या दिवसदिवस वाढूं लागली. त्यांच्या विचारांस मान देणारी, त्यांच्या सहवासाचा लाभ व्हावा म्हणून अत्यंत आतुर असलेली, त्यांनीं आपल्याला मार्ग दाखवावा अशी इच्छा धरून त्यांच्याभोंवतीं राहून कर्तव्यतत्पर असणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढली. हीं तरुण माणसें आपापल्या उद्योगधंद्यांसाठीं जसजशीं निरनिराळ्या ठिकाणीं पांगलीं, तसतसा त्यांच्या विचारांचा प्रसार त्यांच्या ठिकाणीं होऊं लागला. अशा प्रकारें प्रांतोप्रांतीं त्यांनीं शिष्यशाखा निर्मिली. या स्थितीला अनुलक्षून प. वा. गोपाळराव गोखले यांनीं पुढीलप्रमाणें उद्गार काढिले आहेतः—

It is no exaggeration to say that younger men who came in personal contact with him felt as in a holy presence, not only uttering 'nothing base' but afraid even of thinking unworthy thoughts, while in his company.

आमच्या सुशिक्षित लोकांमध्ये इतिहासाची ज्या प्रमाणानें आवड असावयास पाहिजे तशी ती नाही. तथापि, महाराष्ट्राच्या इतिहासाकडे स्वाभिमानपूर्ण दृष्टीनें पण सत्याकडे लक्ष ठेवून पहाण्याची आवड आज जी थोडीबहुत दिसत आहे, व या बाबतींत कित्येकांमध्ये विवेचक शक्तीची जी वाढ दिसून येत आहे, तिचें बीज रावसाहेबांनींच पेरिलें. रावसाहेबांच्या मनांत महाराष्ट्र साम्राज्याचा संगत-वार व सटीक इतिहास लिहावयाचा होता, व या दृष्टीनें त्यांनीं महाराष्ट्र साम्राज्याचा उदय या नांवानें आपला पहिला ग्रंथ प्रसिद्ध केला. या ग्रंथानें महा-

स्वदेशाभिमान जागृत करूनहि त्याविषयीं सरकारच्या मनोमध्यें आर उत्पन्न केला. या विधानाचा खरेपणा जे जे कोणी आपले पूर्वग्रह बाजूला सारून हा ग्रंथ वाचतील, व विकारवश न होतां त्यांतील विवेचनासंबंधानें शांतपणें विचार करतील ते यांच्या लक्षांत यावयाला वेळ लागवयाचा नाही.

रावसाहेबांनीं आणखी एक मोठी कामगिरी बजाविली आहे. ती ह्मणजे खऱ्या स्वदेशीचें बीज त्यांनीं पेरिलें ही होय. आपल्या देशामध्यें, विशेषतः महाराष्ट्रामध्यें स्वदेशी चळवळ सुरू होऊन पुष्कळ वर्षे झालीं आहेत. आमच्या येथेंहि खरी स्वदेशी चळवळ व खोटी स्वदेशी चळवळ आहेच. रावसाहेबांनीं खऱ्या स्वदेशी चळवळीचा पाया घातला, खऱ्या स्वदेशी चळवळीसंबंधानें उपदेश केला व आद्योगिक परिषदेची स्थापना करून या चळवळीला योग्य दिशा लाविली. या बाबतींत जें कांहीं करावयाचें तें पूर्ण विचार करून करावें, आपलीं साधनें व आपलें सामर्थ्य यांचा विचार प्रथम करावा, असा त्यांचा आग्रह असे. या-विषयीं बोलतांना १८९० सालीं ते ह्मणालेः—

“ What we have chiefly to avoid is the pursuit of impracticable objects. We should husband our little resources to the best of our power and not exhaust them by vain complaints against the drain of Indian money or by battling Free Trade.....The superior skill of the foreigner must be availed of freely by importing it from other countries, till we train up our own people for the work, first, in Technical Institutes here and in foreign countries and further in the far more practical discipline of Factories and Mills at work.....State help is after all a subordinate factor in the problem, **our own exertion and our own resolutions must conquer the difficulties**, which are chiefly of our own creation. ”

दुसऱ्या एका प्रसंगीं ते म्हणालेः—

“ We cannot afford to be dreamy and self-contained, and turn back from our present opportunities to a past which cannot be recalled....Natural aptitudes, undeveloped but unlimited resources, peace and order, the whole world open to us, our marvellous

situation as the emporium of all Asia, these priceless advantages will secure success, if we endeavour to deserve it by striving for it.”

सारांश, आपल्या देशाचे उद्योगधंदे कोणत्या दिशेने वाढवितां येण्यासारखे आहेत हे त्यांनी ठरवून ठेविले होते, व त्याप्रमाणे ते उपदेश करीत होते. आज स्वदेशी व्यापारधंद्याची व खऱ्या स्वदेशीची जी थोडी बढती दिसत आहे तिचे सर्व श्रेय रावसाहेबांच्या पहिल्या चळवळीला आहे. आजच्या कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायट्या, जाइंट स्टॉक कंपनी, परस्पर साहाय्याच्या तत्त्वावर स्थापिलेले स्वदेशीचे स्टोअर्स, परदेशी जाऊन धंदेशिक्षण घेऊन येण्याची वाढती इच्छा, सामाजिक सेवेचे संघ, इत्यादि सर्व कार्यांचा पाया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतीने रावसाहेबांनी घातला. त्यांच्या उपदेशाची, त्यांच्या उद्योगाची, त्यांच्या कर्तृत्वशक्तीची, त्यांच्या योजनेची व त्यांच्या मेहनतीची ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फळे आहेत असे दूरवर विचार केला असतांना वाचकांच्या लक्षांत येईल.

उपसंहार.

“ But at certain times in national or world history when He sees that evolution has reached a certain point He sends—and it has so frequently occurred that it may be called a law—a new soul into the world charged with power; not with superhuman power, but with human power raised to the utmost point it can reach at that period of human development, a genius, as we call it, is born. A new start is given to the world, an elect soul is sent forth to do a vast work. ”

—*Stopford A. Brooke.*

आपल्या अगर इतर देशांच्या इतिहासाकडे पाहिले असतां एक विशेष गोष्ट सर्वसाधारणपणे जी दृष्टोत्पत्तीला येते ती ही की, ज्यांना आपण थोर पुढार म्हणतो ते सर्व देशांत कालमानाप्रमाणे अवतीर्ण होत आले आहेत. इतिहास उपलब्ध झाल्यापासून आजपर्यंत या खंडांत प्रमाणतः जास्त थोर पुढार झाले असतील.

पण, हा कांहीं महत्त्वाचा मुद्दा नव्हे. कालमानाप्रमाणे वस्तुधितिला अनुसरून, थोर पुरुषांचे आगमन होणे ही गोष्ट सर्व देशांत सर्व काळीं सर्वसाधारण आहे. मात्र सर्वांच्या कामाच्या दिशा एकच असतात असें कधीं म्हणतां याबयाचें नाही. कोणी राजकारणांत आपलें तेज पाडितो, कोणी सामाजिक स्थित्यंतरासंबंधानें अहर्निश झटून आपल्या देशाला ललामभूत होऊन जातो, कोणी देशांतील धर्मांत तेज उत्पन्न करून लोकांच्या ठायीं आध्यात्मिक तेज, आध्यात्मिक बल आणण्याचा प्रयत्न करितो, कोणी यांपैकीं दोन्ही अगर तिन्ही दिशांनीं एकाच वेळीं कार्याला लागून आपलें तेज पाडितो, तर कोणी निरनिराळ्या कला, शास्त्रें यांस उदगाला आणून, त्यासंबंधानें नूतन शोध वगैरे लावून आपलें नांव चिरस्मरणीय करून चालवितो. हें तत्त्व आमच्या व इतरांच्या इतिहासांत सर्वसाधारणपणें आढळून येत आहे. हा थोर पुरुषांचा उदय आतां सर्वांना इतका ज्ञात झाला आहे कीं, जगाच्या घडामोडींतील ही एक साधारण गोष्ट आहे, असेंच सर्व विचारी लोकांना वाटत असतें, इतकेंच नव्हे, तर ईश्वरी सूत्र असें आढळून येतें कीं, त्या त्या देशांत त्या त्या पुरुषांचा उदय होणें हा ईश्वरी नेमानेच असावा. विशेष प्रकारच्या साधु पुरुषांचा अगर थोर पुरुषांचा उदय विवक्षित काळीं व स्थळीं होणें, ही आकस्मिक गोष्ट नसून जगाच्या सूत्रधाराच्या योजनेची असते, हा एक बोध जगाच्या इतिहासाचें मार्मिकपणें निरीक्षण करणारांना होण्यासारखा आहे. कोणत्याही देशांतील थोर विभूति घेतल्या असतां, विशिष्ट कार्यासाठीं त्यांचा उदय होत असावा, असें दिसून येतें.

न्यायमूर्ति रानडे ह्यांचा आपल्या प्रांतीं ३०-३५ वर्षांत उदय होऊन प्रकाश पडणें हा एक आकस्मिक प्रसंग होय, असें आम्ही समजत नाही. ईश्वरी नेमानेच तसा असावा, असा आमचा पक्का भरंवसा आहे. बंगाल्यांत राजा राम-मोहन राय अगर केशवचंद्र सेन यांचा उदय होणें या ज्याप्रमाणें आकस्मिक गोष्टी नव्हत, त्याचप्रमाणें हीहि गोष्ट आकस्मिक नव्हे. न्यायमूर्ति रानडे यांची आपल्या हयातींत जीं जीं कार्ये करण्याची उमेद होती, तीं तीं सर्व कार्ये पूर्णपणें त्यांच्या हातून जरी झालीं नसलीं, तरी, जेवढीं झालीं, तेवढ्यासाठींच त्यांचा उदय झाला होता, असें आतां म्हणतां येण्यासारखें आहे. त्यांच्या दोषांचें कांहीं लोकांनीं माजविलेलें देव्हारें जोंपर्यंत लोकांच्या स्मरणांत आहे, त्यांच्या माथीं लादलेल्या गोष्टी जोंपर्यंत लोक विसरले नाहीत, पक्षाभिमानाचें पटल जोंपर्यंत दूर झालेलें नाही, तोंपर्यंत त्यांची योग्यता चांगल्या रीतीनें लोकांना कळणार नाही.

एवढ्यावरून न्यायमूर्ति रानडे हे पूर्ण होते, आणि त्यांच्यात दोष काहीच नव्हते, असें आमचें म्हणणें आहे, असा मात्र कोणी आपला प्रह करून घेऊं नये. वरील लेखांत कोटेंहि आम्हीं अशा तऱ्हेचा प्रयत्न केलेला नाही. राजा राम-मोहन राय व रावसाहेब यांच्या चरित्रांतील साम्य दाखविण्याचा आम्हीं प्रयत्न केला, म्हणजे रावसाहेब आणि राममोहन यांची सर्व बाबतींत सारखीच योग्यता होती, असें आम्हीं म्हटलें, असाहि कोणी प्रह करून घेऊं नये. अशा प्रकारची तुलना आम्हीं केलेली नाही. राममोहन राय तो राममोहन राय, व माधवराव ते माधवराव. दोघेहि पूर्ण नव्हते. दोघेहि सर्वांशीं सारखे नव्हते. राममोहन राय यांनीं स्वीकारलेल्या मार्गांत व रावसाहेबांच्या मार्गांत साम्य आहे, तें आम्हीं दाखविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. असो.

न्यायमूर्तीच्या विषयीं आम्हांला जें लिहावयाचें होतें, तें आम्हीं थोडक्यांत या लेखांत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे आमचे लेख केवळ चरित्रात्मक नाहीत. टीकात्मकहि नाहीत. माधवरावांचें आमच्या दृष्टीनें जें खरें स्वरूप तें वाचकांच्या लक्षांत यावें, एवढाच प्रस्तुत लेखांचा उद्देश आहे. त्यांनीं आपलें चरित्र सर्वांना सारखें बोधपर करून ठेविलें आहे; व आमचा असा समज आहे, कीं, आमची तरुण मंडळी त्यांच्या चरित्राविषयीं, त्यांनीं केलेल्या कार्याविषयीं व देशहिताच्या त्यांच्या चिंतेविषयीं जसजसा जास्तजास्त विचार करतील, तस-तसे त्यांचें खरें स्वरूप त्यांना कळणार आहे. त्या वेळीं त्यांना आपल्या ३०-३५ वर्षांच्या कार्यानें न्यायमूर्तींनीं या देशावर कसे अनंत उपकार केले आहेत, तें दिसून येईल; त्या वेळीं ज्यांना त्यांचा सहवास घडला, ज्यांच्या सहवासांत त्यांनीं काळ घालविला, ज्यांना त्यांनीं आपले मित्र व बंधु मानिलें, ते कसे भाग्यशाली व ज्या देशासाठीं व लोकांसाठीं मरेपर्यंत ते झटले तो देश व ते लोक कसे धन्य, तें कळेल, आणि त्याच वेळीं निराशेचा पगडा जाऊन देशाच्या खऱ्या भाग्योदयाविषयीं तरुणांच्या ठायीं आशा प्रज्वलित होईल.

(९) **शेट दामोदरदास गोवरधनदास.**

“ झाले बहु, होतिल बहु, आहेतहि बहु परंतु यासम हा ”

“ प्रपंचाच्या योगानें परमार्थाकडे लक्ष लागत नाही, हा आपला दोष आहे. म्हणून जनक राजासारखा प्रपंच करून दोषमुक्त व्हावें...प्रपंच म्हणजे ईश्वराची पूजा असें झालें पाहिजे...सत्कायें हीं पुष्पें होत. तीं पाहून संसारमंदिरीं देव पुजावा. ” रा. गो. भां.

Understand a man by his deeds.—Talmud.

Works do follow us all unto God: there stand and bear witness.

Not what they seemed, but what they were only.

१. ज्यांनीं आपला दृढ उद्योग, सत्यनिष्ठा, शांत वृत्ति, परमेश्वरावरील अढळ विश्वास, परोपकाररतता, स्वधर्माभिमान, असामान्य औदार्य, निरपेक्ष जनसेवा, पवित्र आचरण, साधी निगवीं वृत्ति, ह्यांहीं करून आपलें जीवन लहानापासून थोरास, दरिद्र्यापासून श्रीमंतास, अज्ञान्यास व ज्ञान्यासही आदर्शवत् केलें होतें, ते आमचे सन्मान्य बंधु, आमच्या समाजाचे सान्मान्य उपाध्यक्ष, दानशूर गृहस्थ शेट दामोदरदास गोवरधनदास ह्यांचें अल्प चरित्र येथें सादर करितों.

दामोदरभाईची इह लोकींची यात्रा ता. १३ नोव्हेंबर १९१३ रोजी संपली. त्यांची प्रकृति चांगली सुदृढ होती. परंतु ता. २ नोव्हेंबर रोजी जेव्हां त्यांची व सर्व बंधुभगिनींची प्रार्थनामंदिरांत भेट झाली त्या वेळीं ते थोडे अस्वस्थ दिसले. त्यांचें पाऊल जड पडत होतें. त्यांचा आजार फार दिवसांचा नव्हता. दोन तार-खेनंतर पुढें दोन तीन दिवस त्यांनीं आपलीं नित्याचीं कामें उरकलीं. ता. ६ नोव्हेंबर रोजीं ते आपल्या क्लबमध्ये गेले असतां त्यांस घेरी येऊन ते बेशुद्ध झाले. त्यानंतर ते दोन दिवस जरी सावध होते, तरी आपले नित्याचे व्दवहार करूं शकले नाहीत. ता. ११ पासून ते बेशुद्ध झाले व त्या स्थितींत असतांनाच ता. १३ रोजीं त्यांचा अंत झाला.

२. शेट दामोदरदास ह्यांच्या बाळपणची वगैरे माहिती फारशी नाही. ज्यांस अल्पस्वल्प आहे त्यांची माहिती विश्वसनीय मानतां येत नाही. त्यांचें शिक्षण जुन्या पद्धतीचें झालेलें होतें. त्यांना इंग्रजी अगदीं बेताचेंच येत होतें व असें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १२८

असून इंग्लंड अमेरिका, चीन, जपान इत्यादि देशांत त्यांनी प्रवास केला होता-कोणी म्हणतात त्यांचे वडील चंदनाचे व्यापारी होते, व तोच व्यापार त्यांनीही प्रथम सुरू केला, पण तो किफायतशीर नाही असे पाहून कापसाची दलाली ते करू लागले व त्याच धंद्यांत अखेरीस त्यांनी नांव मिळविले. ते कांहींही असो. त्यांचा व प्रार्थनासमाजाचा संबंध अगदी प्रारंभापासून जडला, हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. १८६८ साली झालेल्या प्रथमोत्सवप्रसंगी दामोदरभाई मुंबईच्या समाजाचे सभासद झाले. त्या वेळी त्यांचे वय २१-२२च्या आतबाहेर असावे. दामोदरभाई हे लोहाणा जातीचे गृहस्थ. आजही त्या ज्ञातीमध्ये उदार विचारांचा विशेषसा प्रादुर्भाव झालेला नाही. कांहीं बाबतींत मात्र ही ज्ञात बरीच पुढे सरसावली आहे. परंतु ५० वर्षांपूर्वी त्या ज्ञातीत कर्मठपणा ओतप्रोत भरलेला होता. पुरुषांच्या उच्च शिक्षणास प्रारंभ झालेला नव्हता. अर्थात् स्त्रीशिक्षणाचा प्रश्न मग पुढे येतच नाही. मुंबईत काय चालले आहे याची ज्ञातीला दादही नसावी. असे असतां अगदी मागसलेल्या एका ज्ञातीतील हे तरुण गृहस्थ

एकदम सभासद कसे झाले ?

हा प्रश्न सहजच आपल्या पुढे येतो. याचे उत्तर असे आहे की, दामोदरभाईंना जे कांहीं शिक्षण मिळाले होते त्याच्यायोगे त्यांच्या ठिकाणी जागृति उत्पन्न झाली होती. त्यांच्या बरोबर शिकत असलेले एक तरुण व आमच्या समाजाचे जुने सभासद ५० वा० भगवंतराव वागळे हे नित्य समाजांत येत त्या वेळी त्यांच्या बरोबर हेही येत असत. त्या वेळी प्रागतिक चळवळी ज्या चालू होत्या त्यांस अनुकूल अशी ह्यांची वृत्ति झालेली असल्यामुळे १८६८ साली ते समाजाचे सभासद झाले. आपल्या तारुण्यांत त्यांनी अंगमेहनतीने सामाजाची सेवा केली. त्यांची शरीरयष्टि मजबूत असल्यामुळे उत्सवप्रसंगी हल्लींचे मंदिर तयार होण्यापूर्वी उत्सवस्थल सुशोभित करण्यांत दामोदरभाईंनी पुढाकार घेऊन बांबूवर चढून माळा टांगण्याचे वगैरे काम करावे. १८६८ साली ते सभासद झाल्याचे वर आलेच आहे. ते त्या वेळी सभासद झाले, आणि अखेरपर्यंत टिकून राहिले. ह्यांच्या वेळी व नंतर कित्येक गृहस्थ सभासद झाले, पण ते मागे पडले. परंतु ह्यांचा विश्वास दिवसेंदिवस दृढावला, ह्यांची धर्मनिष्ठा बळावली, ह्यांचे कार्यक्षेत्र विस्तृत झाले व अंती सर्व प्रार्थना व ब्राम्हसमाजांस ललामभूत असे चारित्र्य ह्यांनी सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले.

दामोदरदास गोवर्धनदास

१२९ शेट दामोदर गोवरधनदास.

३. आपल्या व्यापारांत चांगलें यश येऊं लागलें त्या वेळीं देशाटन करून आपल्या ज्ञानांत व अनुभवांत भर घालण्याची ह्यांस प्रबल इच्छा झाली. परंतु आल्यानंतर ज्ञातीकडून आपला छल होईल हा विचार त्यांच्या मनांत आला नाही असें नव्हते. तर तो विचार मनांत येऊनही त्यांनीं माघार न घेतां आपल्या ज्ञातींतील तरुणांना उत्तम धडा घालून दिला. त्यांनीं निरांनराळ्या देशीं प्रवास केला, आणि मग परत आल्यावर त्यांच्या ज्ञातीनें ह्यांच्या पुढें त्यांस बहिष्कृत करण्याचा बागुलबोवा करितांच त्यांनीं त्यास बिलकुल भीक घातली नाही. तुम्ही मला बहिष्कृत घाला, किंवा माझा बाटेल तसा छल तुम्हांला करितां येत असेल तर करा, पण मी प्रायश्चित्त म्हणून घेणार नाही. मीं जर कांहीं अयोग्य केलें नाही, तर मग प्रायश्चित्त घेण्याच्या विचाराशीं मला काय करावयाचें आहे ? आणि मीं जर कांहीं गैर केलें असलें तर ह्या प्रायश्चित्तानें माझी शुद्धि कशी व्हावी ! हाच विचार मनांत वागवून त्यांनीं आपला करारी स्वभाव त्या वेळीं व्यक्त केला. त्याचा परिणाम त्या वेळीं म्हणण्यासाखा झाला नाही खरा. त्यांच्या ज्ञातीनें त्यांस बहिष्कृत केलें व हे बहिष्कृत राहिले. परंतु पुढें त्यांच्याच लोकांना आपला अविचार करून आला व त्यांनीं ह्यांच्याशीं आपोआप पूर्ववत् सर्व व्यवहार सुरू केले, व ते आपल्या ज्ञातीचे पुढारी बनले. त्यांचें ज्ञातींत पुष्कळ वजन पडूं लागलें, इतकें कीं त्यांच्या महाजन वाडींत

प्रार्थनासमाजाचें प्रीतिभोजन

जरी एकदां झालें व तेथें मुसलमान, व अस्पृश्य, आणि युरोपिअन व्यक्तिही जरी भोजनास हजर होत्या, तरी त्यांची महाजनवाडी बाटली नाही, किंवा जेवणाचीं भांडी, जेवण करणारे व वाढणारे ह्यांच्यावर बहिष्काराचें अन्न उभारलें गेलें नाही ! आणि हा सर्व एका धनाढ्य पुढाऱ्याच्या करारीपणाचा व बाणेदारपणाचा परिणाम होय.

४. दामोदरदासांनीं आपलें नांव अजरामर करून ठेविलें आहे. आणि तें त्यांच्या असामान्य दानशैर्याच्या द्वारे होय. व्यापारांत पडल्यानंतर पुष्कळ माणसें धनाढ्य होत.त. व त्यांची धनाची हांव अखेरपर्यंतही कमी होत नाही. आमच्या ह्या बंधूंनाही धन नको होतें असें नाही; परंतु तें स्वतःसाठीं नको होतें. ह्या उतारवयांत त्यांना स्वतःसाठीं व्यापारधंदा करण्याची कांहीं आवश्यकता नव्हती. त्यांची स्वतःची रहाणी तर अगदीं साधी होती. त्यांच्या गरजा अगदीं

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३०

थोड्या होत्या. परंतु ते इतरांसाठी राबत होते. आपल्याला धन मिळावें व त्याचा व्यय बहुजनांच्या हितासाठी आपल्याला करितां यावा हें त्यांचें ध्येय होतें. **एमर्सेन**ने एके ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणें

The true thrift is always to spend on higher plane
असा त्यांचा वाणा होता. आणि हें ध्येय पुढें ठेवून त्यांनीं आपल्या संपत्तीचा विनियोग केला. त्यांनीं आजपर्यंत अशा प्रकारें **लाखो** रुपयांचा दानधर्म केला. जुन्या मतानुसार ज्ञातिभोजनं अगर ब्राह्मणभोजनं यांत त्यांनीं आपल्या धनाचा व्यय केला नाही. उपयुक्त संस्था, उपयुक्त कायें, देशहितकारी माणस ह्यांच्यासाठीं आपलें धन आहे असें त्यांम वाटे व त्याप्रमाणें त्यांनीं आपला पैसा खर्चला. खरें पदार्थां लोकांना वाटतें तितके कांहीं ते धनाढ्य नव्हते. त्यांच्यापेक्षां अनेकपरींनीं अधिक श्रीमान लोक ह्या मुंबई शहरांत आहेत. त्यांची प्राप्ति पुष्कळ होती आणि ती बहुतेक सर्व लोकांहितासाठीं खर्च व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती व त्या इच्छेनुसार ते वागत होत. त्यांनीं शेवटपर्यंत किती लाख रुपये अशा प्रकारें खर्चिले हें आम्हांस तरी सांगतां यावयाचें नाही, पण स्वतां त्यांनाही सांगतां आलें अगतें असें आम्हांस वाटत नाही ! म्हणून आतां कोणकोणत्या मुख्य मुख्य कार्यासाठीं त्यांनीं आपल्या अवाढव्य संपत्तीचा व्यय केला त्याचें अगदीं अल्प दिग्दर्शन येथें करण्याचा प्रयत्न करितों.

५. परदेशांत प्रवाग करीत असतांना एक गोष्ट प्रामुख्याने त्यांच्या लक्षांत आली ती अशी कीं आपण स्वतः आपल्या सामर्थ्यानुसार ज्ञानप्रसार करण्यासाठीं झटलें पाहिजे. आणि फुकट लायब्ररीच्या स्थापणें ह्या ज्ञानप्रसाराचा उत्तम मार्ग होय हें ध्यानीं आणून परत आल्यावर ते त्या कामाला लागले. एकदां जी गोष्ट करावयाची असा त्यांनीं निर्धार केला ती केल्यावांचून ते स्वस्थ बसत नसत. त्यामुळे त्यांनीं प्रथम कोटात People's Free Reading Room and Library ही संस्था स्थापन केली. फुकट लायब्ररी स्थापण्याची कल्पना मुंबईत प्रथम दामोदर भाईनांच मूर्त स्वरूपांत आणिली आणि एवढ्यानेही ते थांबले नाहीत त्यांनीं जागोजाग अशा लायब्ररी स्थापिल्या. डॉ. भांडारकर लायब्ररीही त्यांच्याच आंदानांमुळे समाजास लाभली. त्यांनीं आजपर्यंत १०-१२ अशा लायब्ररी स्थापिल्या आहेत व आणखीही कित्येक स्थापण्याचा त्यांचा विचार होता. परंतु ह्या सर्व वाचनालयांत कोटांत त्यांनीं प्रथम स्थापिलेली लाय-

बरी ही मुख्य होय. ह्या संस्थेसाठी जवळ जवळ ४ लक्ष रुपये खर्चून त्यांनी एक मोठी इमारत मृत्यूपूर्वी खरीद केली. तेथेच एक लक्ष रुपयांची देणगी देऊन त्यांनी के. आर. कामा ह्यांच्या नावाने स्थापलेल्या संस्थेचा समावेश व्हावा अशी इच्छा दर्शविल्याप्रमाणे त्यांच्या पश्चात सर्व व्यवस्था झाली आहे. लायब्ररी व कामा इन्स्टिट्यूट मुंबईशहरास सर्व प्रकारे भूषणभूत करण्याचा त्यांचा विचार होता. व त्यासाठी त्यांनी सर्व तयारी केली होती; परंतु आयुष्य मुटलें, व त्यामुळे हा फारा दिवसांचा हेतु पूर्णतेस नेण्याचें काम लायब्ररीच्या ट्रस्टी जनीं उत्तम प्रकारे पार पाडलें. हें जर त्यांच्या हयातीत झालें असतें तर त्यांना किती समाधान वाटलें असतें !

राममोहन आश्रम.

६. राजा राममोहनरायांच्या संबंधानें शेट दामोदरदास यांच्या ठिकाणीं उच्च-तर अभिमान जागृत होता. राजा राममोहन हे आधुनिक हिंदुस्थानाचे जनक असें ते म्हणत. आज आपल्याला आपल्या देशांत अनेक प्रकारच्या चळवळी दिसत आहेत. त्या सर्वांचें बीज राममोहनरायांनीं पेरिलें आहे अशी त्यांची पूर्ण खात्री होती. आणि आपल्या समाजासो त्यांचें नांव संलग्न झालेलें असावें असा विचार त्यांच्या मनांत आल्यावर प्रार्थनामंदिराच्या आवारांत बरीच जागा रिकामी असल्याचें त्यांच्या लक्षांत आलें. समाजाला एका स्वतंत्र इमारतीची फार जरूर आहे हें त्यांस माहीत होतें. ही अडचण लक्षांत घेऊन त्यांनीं स्वतःच्या खर्चानें राममोहन आश्रम ही इमारत समाजास बांधून दिली व तिच्या नित्याच्या खर्चासाठीं समाजापाशीं कांहीं रक्कमही त्यांनीं अनामत ठेवून दिली आहे. प्रार्थना-समाजाला उत्तम मंदिर आहे. परंतु त्याचे प्रचारक व परगांवाहून येणारी मंडळी यांस येथें राहण्यास स्वतंत्र घर नाही ही मोठी उणीव भासत होती. हें लक्षांत आणून दामोदरभाईंनीं समाजाची ही गरज भागविली. आश्रमाची इमारत तयार झाल्यावर तिच्या उपयोगासंबंधानें कांहीं अटीही ठरल्या. राजा राममोहनरायांच्या विषयीं त्यांच्या ठिकाणीं किती आदर वसत होता हें त्रिस्टूल येथें त्यांचें जें थडगें आहे त्याची कोणी वास्तुपुस्त घेत नाही, त्याची डागडुज कोणी करीत नाही असे कळतांच दामोदरदासांनीं राजा राममोहनरायांची समाधि उत्तम रीतीनें बांधून दिली यावरून दिसून येतें. कलकत्त्यास कांहीं वर्षांपूर्वी राममोहनराय लायब्ररी स्थापन झाली. ह्या संस्थेच्या इमारतीसाठींही आमच्या बंधूंनीं बरीच मोठी देणगी दिली आहे. सारांश, राजा राममोहनरायांविषयीं त्यांच्या ठिकाणीं जो आदरभाव

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३२

वसत होता, जे प्रेम वसत होतें तें व्यक्त करण्याचे प्रसंग येतांच त्यांनीं केव्हाही माघार घेतली नाही व मोठ्या सडळ हातानें त्यांनीं निरनिराळ्या ठिकाणीं द्रव्यसाहाय्य केलें.

दादाभाई नौरोजी.

७. राजा राममोहनरायांप्रमाणेंच दादाभाई नौरोजी यांच्याविषयी त्यांच्या ठिकाणीं जागृत आदरभाव वसत होता. दादाभाईंच्या नांवें पूअर बॉयज् सेमिनरीसाठीं त्यांनीं एक इमारत बांधून दिली आहे व तेथें एक लहानशी लायब्ररी त्यांनीं स्थापिली आहे. दादाभाई कित्येक वर्षे विलायतेंत असतां त्यांस शेट दामोदरदास ह्यांनीं त्यांच्या सर्व प्रकारच्या चळवळी उत्तम प्रकारें चालविण्यास म्हणून दरमहा फार मोठें साहाय्य केलें आहे व हा त्यांचा क्रम कित्येक वर्षेपर्यंत चालू होता.

निराश्रित साहाय्यकारक मंडळी.

८. अस्पृश्य वर्गाच्या उद्धारासाठीं अगदीं अल्प प्रमाणावर वरील मंडळीचे उद्योग सध्यां चालू आहेत. उद्योगाचें प्रमाण पाहिलें तर यशाचें प्रमाण कांहीं बाबतें आहे असें कोणासही म्हणतां यावयाचें नाही. आतांपर्यंत निराश्रित साहाय्यकारक मंडळीच्या द्वारें सर्वत्र पुष्कळ जागृति झाली आहे परंतु ह्या सर्व जागृतीचें बरेंचसे श्रेय आमच्या गत बंधूस दिलें पाहिजे. खानेसुमारीचे आंकडे आपल्यापुढें ठेवून आमचे बंधु रा. विठ्ठलराव शिंदे वसले, व किती लाख लोकांना आम्ही लोक अगदीं नीच रीतीनें वागवीत आहों हें त्यांनीं आपल्या लेखाच्या द्वारें दाखविलें खरें. तथापि ह्या लोकांसाठीं कांहींतरी उद्योग स्वतंत्र रीतीनें झाला पाहिजे असें दाखवून देतांच कामास प्रारंभ करण्यासाठीं लागणारी देणगी दामोदरदासांनीं मोठ्या आनंदानें दिली व त्या देणगीच्या आधारावर हें लहानसें मिशन स्थापन झालें. मिशनला आणखीही त्यांनीं मदत केली व ते बांचले असते तर त्यांनीं मिशनला आणखी द्रव्यसाहाय्य करून त्याच्या प्रचाराकांस उत्तेजन दिलें असतें. अस्पृश्य वर्गासंबंधानें त्यांची कळकळ इतकी असे कीं, ते आपण होऊन त्या वर्गाच्या लोकांस साहाय्य करावयास सिद्ध होत. एलोर येथील समाजांत उपासनेसाठीं पंचम वर्गातील लोक येत, म्हणून तेथील लोकांस उपासनेस कोणी धारा करीत नाही असें शेटजींना पत्रिकेच्याद्वारें कळतांच त्या समाजाच्या साहाय्यासाठीं दामोदरभाई आपण होऊन पुढें आले व त्यांस उत्तेजन देण्यास समाजाच्या चिटणिसांस सांगितलें. इतकें ह्या ज्ञातीच्या कल्या-

णाकडे त्यांचें लक्ष होतें. तशांतून अस्पृश्य वर्गापैकीं असूनही त्या लोकांनीं ब्राह्म-
धर्माविषयीं आस्था व्यक्त केल्याचें कळतांच त्यांस फार समाधान वाटलें. ह्या
समाजाचें मंदिर ह्यांच्या हयातींत पूर्ण झालें नाहीं. याचप्रमाणें रा. गणेश आक्काजी
गवई हे थूगांव येथें जें लहानसें ब्राह्ममंदिर बांधीत होते त्यासही त्यांनीं मोठ्या
आनंदानें साहाय्य केलें.

ब्राह्मसमाजास मोठी मदत.

१. दामोदरदासांनीं सर्वांत मोठी देणगी आपल्या पीपलस फ्री रीडिंगरूमसाठीं
दिली आहे. पण त्याच्या खालोखाल त्यांनीं ब्राह्मसमाजास साहाय्य केलें आहे.
ब्राह्मधर्माचा सर्वत्र जारीनें प्रसार झाला पाहिजे. धर्मप्रचारकांनीं सर्वत्र संचार
करून ब्राह्मधर्माची ओळख खेळ्यापाळ्यांत जाऊन करून दिली पाहिजे. ज्यांनीं
ब्राह्मधर्माचा स्वीकार केला आहे, त्यांनीं लोकांच्या ठिकाणीं आपल्या धर्माविषयीं
जीवंत जागृत अस्मिमान स्वतःच्या उदाहरणानें उत्पन्न केला पाहिजे. कुटुंबांमध्ये
भक्तिभाव जागृत झाला पाहिजे. नित्य भजन, प्रार्थना, उपासना ह्यांची त्यांस
गोडी लागली पाहिजे. ह्या सर्व कार्याविषयीं उत्तम किता प्रचारकांनीं घालून
दिला पाहिजे. आपल्या तत्त्वांस व आपल्या सत्त्वास जागणारे लोकच समाजाचा
उद्धार करतील, समाजांत जागृति करतील, मग अशी एकच व्यक्ति आडळली
तरी त्यांची त्यांचेविषयींची भक्ति उचंबळून येत असे. सदाशिवराव केळ-
कर अशाच प्रकारचे आदर्शवत् गृहस्थ होते हें जाणून त्यांनीं आपण होऊन
पुढाकार घेऊन त्यांचें स्मारक केलें. परंतु ब्राह्म मिशनरीच्या संसाराच्या कामीं
आपल्याकडून कांही तरी सेवा व्हावी अशी त्यांची फार फार इच्छा होती.
त्याप्रमाणें त्यांनीं मृत्यूच्या आधीं दोन वर्षांपूर्वीं साधारण ब्राह्मसमाजाचे त्या
वेळचे अध्यक्ष व पुढारी प्रचारक पंडित शिवनाथशास्त्री यांस पत्रद्वारें कळविलें
कीं, आपल्या ह्वालीं मो एक लक्ष रुपये सालिना पंचवीस हजार ह्याप्रमाणें कर-
णार आहें. सर्व रक्कम पूर्ण झाली म्हणजे मग त्याच्या अटी वगैरे ठरविण्यांत
येतील. ह्या त्यांच्या मूळ हेतूस अनुसरून त्यांनीं मृत्युपर्यंत पन्नास हजार रुपये
पाठविले व बाकीची रक्कम ते लवकरच पाठवून अटी वगैरे ठरविणार होते;
पण, मध्येंच काळानें झडप घातली. तथापि दामोदरदासांच्या मार्गे त्यांच्या
दुस्तींनीं त्यांच्या इच्छेप्रमाणें सगळ्या रकमेची भरपाई केली व आतां ह्या रक-
मेच्या व्याजांतून धर्मप्रचाराच्या कार्यास कलकत्त्याचा साधारण समाज मदत
करीत असतो.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३४

१०. अशाप्रकारे आपल्या संपत्तीचा त्यांनी जो विनियोग केला त्याची यादी करावयास गेल्यास, सर्व साधनें असलीं तर, मोठा ग्रंथ होईल. कोणतेही चांगले पुस्तक निघाले की, दामोदरदासांची त्याला मदत असेच. कोणतीही चांगली संस्था निघाली की, दामोदरदासांनी आपली संपत्ति आपल्या साहाय्यानें दाखविलीच. मागे जेव्हां फिरत्या लायब्रर्या निघाल्या, व कांहीं काळ त्यांच्याद्वारे इतकें चांगलें कार्य झालें त्यास प्रथम प्रारंभ शेटजींच्या उदार आश्रयानें झाला. अनेक शाळा, अनेक मुलें, अनेक गरीब कुटुंबे अनेक गरजू गृहस्थ यांम दामोदरदासांचें साहाय्य असे. आपलें नांव व्हावें, आपला बडेजाव वाढावा, मानमरातब गाजावा म्हणून ते दानधर्म करीत नसत. त्यांचें दान गुप्तदान असे. मन कळवळलें की त्यांच्या धनाचा ओघ तिकडे वळलाच. साऊथ आफ्रिकेच्या लडाईच्या वेळी इजा झालेल्यांची शुध्दा वगैरे करण्यासाठी दामोदरदासांनी दोघां हिंदु डाक्टरांना पाठविलें. त्यांनी इतका दानधर्म केला; पण त्याच्याबद्दल त्यांनी कधी गाजावाजा केला नाही. आपल्या नांवाचा जयजयकार त्यांनी वर्तमानपत्रांत होऊं दिला नाही. हें त्यांचें दानशौर्य अगदीं अखेरपर्यंत होतें. शनिवार ता. ८ नोव्हेंबर १९१३ पासून त्यांच्या डोळ्यांवरची झांपड अगदींच तीव्र होती; परंतु शुक्रवारी तितकी स्थिति नव्हती. त्या दिवशीं रा. रा. नटराजन त्यांच्या येथें गेले असतां साऊथ आफ्रिकन फंडासाठी त्यांनी पांचशें रुपये देण्याचें आश्वासन दिलें ! त्या वेळीं आमच्या बंधूंनी Do you advise me to put a figure ? एवढाच प्रश्न विचारिला व त्यास होय असें उत्तर मिळतांच त्यांनी आंकडा घातला. सारांश, आपल्याला परमेश्वरानें जी संपत्ति दिली आहे व ती जी देत आहे ती त्यास प्रिय अशा कार्यां लावण्यासाठी होय, ही दृष्टि नित्य ठेवून त्यांनी आपल्या धनाचा व्यय केला.

११. दामोदरदासजींचे कांहीं गुण विशेष लक्षांत घेण्यासारखे होते. पहिला त्यांचा गुण म्हणजे त्यांचा साधेपणा. आपल्याला जें धन मिळत आहे व त्याचा जो आपण व्यय करीत आहों त्याच्यायोगें आपल्याला मोठेपण येऊन चिकटले आहे याची त्यांना जाणीवच नव्हती ! इतका पैसा मिळत असतांना ते जसे साधे होते तसेच ते शेवटपर्यंत होते. त्यांचा करारी स्वभाव, व प्रामाणिकपणा ह्यांमुळे व्यापारी लोकांत त्यांची पत फार वाढली व ज्या मोठमोठ्या कंपन्यांसाठी ते दलालीचें काम करीत असत त्यांची ह्यांच्या सचोटीवर फार भिस्त असे व त्यामुळे दामोदरभाई आपल्या कंपनीच्या हिताचा विचार करूनच जें कांहीं करावयाचें

तें करितील अशी त्यांची खातरी असे. त्यांची धर्मश्रद्धा लेंचीपेची नव्हती. ते वस्त्रे नव्हते, लेखक नव्हते; नाही म्हणावयास सुबोधपत्रिका सुरू झाली त्यावेळीं कांहीं काळपर्यंत जेव्हां गुजराती पत्रिकाही निघत असे त्यावेळीं पत्रिकेची व्यवस्था त्यांनी पाहिली व झालेलें नुकसानही त्यांनी सहन केलें । क्वचित् प्रसंगीं उपासना चालविल्या. पण, नित्याचें भजन व प्रार्थना ह्यांचा कम त्यांनी मोडला नाही. कोणी सभासद एरव्हींच त्यांच्या भेटीस सकाळीं गेला की त्याम संगीतांतील पद्ये म्हणावयास त्यांनी सांगावें व आपणही मोठ्या अम्बडीनें तीं नग घोळून घोळून म्हणत असावें. त्यांची धर्मावरील व देवावरील निष्ठा प्रबल होती; म्हणूनच त्यांच्या ठिकाणीं करारोपणा व सत्यप्रीति बाणली. देव आपल्याला धन देत आहे, देवाच्या कार्यासाठीं त्याचा विनियोग झाला पाहिजे. फोडिलें भांडार धन्याचा हा माल, ही भावना त्यांच्या ठिकाणीं रात्रंदिवस जर विशेष जागृत स्थितीत नसती तर हा दानशूरपणा त्यांच्या ठिकाणीं मुरला नसता. अलीकडे दामोदरभाईचें लक्ष आपल्या समाजांतील तरुणांकडे फार असे. त्यांनीं पुढें यावें, त्यांनीं समाजाची सेवा उत्साहानें करावी, त्यांनीं आपलीं तत्वे आपल्या आचरणांत तंतोतंत आणून, हा धर्म आपल्या कुटुंबांत न्यावा, स्त्रियांनीं पुढें यावें, त्यांनीं मंदिरांत गायनाचें कार्य करावें, त्यांनीं आपल्या धर्माविषयी अभिमान वाळगावा असें त्यांना वाटे. आणि तरुण सभासद एकनिष्ठपणें समाजाची सेवा करीत आहेत असा त्यांना अनुभव आला म्हणजे त्यांना फार समाधान वाटे. तरुणांनीं उपासना चालविली व चांगल्या प्रकारें तयारी करून धर्मपर व्याख्यान दिलें कीं, दामोदरदासजींना आनंद होत असे व उपासना संपतांच ते अशा तरुणांचें मनःपूर्वक अभिनंदन करीत व त्यांस प्रोत्साहनपर शब्द बोलत असत. सामाजिक, राजकीय, विद्याविषयक, औद्योगिक, इ० सर्व बाबतींत त्यांचे विचार प्रागतिक असत. विधवाविवाह, स्त्रीशिक्षण, परदेशगमन, प्रौढविवाह, जातिभेदखंडन, प्रायश्चित्ताची निरर्थकता, राजकीय सुधारणा, विचारस्वातंत्र्य इत्यादि सर्व बाबतींत अत्यंत उदार विचार त्यांचे झाले होते. त्यामुळें ह्या बाबतींतील सर्व चळवळींस व संस्थांस त्यांचा आश्रय असे. आपल्या देशाची उन्नति सर्व दिशांनीं झाली पाहिजे असें त्यांस वाटे व याच धोरणानें त्यांच्या औदार्याचा ओघ वहात असे. तथापि धर्मास, धार्मिक सुधारणेस, धर्माचरणास ते प्राधान्य देत. सर्व चळवळींचा पाया धर्म, उदारधर्म, झाला पाहिजे असें त्यांस वाटे. हा सर्व त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवाचा, थोरांच्या सहवासाचा, प्रवासांमुळें प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा परिणाम होय. असो.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३६

१२. दामोदरदासजी मानाचे मुकेले नव्हते, त्यांचें दान गुप्तदान असे, असें आम्ही वर म्हटलेलें आहे. सर्व लोकांना त्यांचा हा स्वभाव पूर्णपणें माहीत झाला होता. साऊथ आफ्रिकन फंडासाठी त्यांनीं जो पांचशें रुपयांचा आंकडा घातला व जी त्यांची शेवटची सार्वजनिक देणगी, तीही त्यांनीं “एका मित्रा”च्या नांवें घाली अशी आग्रहाची विनंति करून दिली। अशा प्रकारें मान, पदव्या ह्यांपासून ते अगदीं अलग राहात असत. असें असूनही त्यांनीं ‘सर’ ही पदवी विकत घ्यावी असा निष्काराचा प्रयत्न एकदां झालाच. मागील एका गव्हर्नरसाहेबांच्या कारकीर्दीत नाइटहुडची किंमत तीन लाख रुपये झाली होती, ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. गव्हर्नरसाहेबांस इष्ट अशा उपयुक्त कार्यास तीन लाख देणगी देणारांस सरकाराकडून नाइट करण्यांत येत असे. हें पाहून दोन नाईट आमच्या गरीब साध्या दामोदरभाईकडे गेले व अमुक एका संस्थेच्या लायब्ररीसाठी आपण तीन लाखांची देणगी द्या व नाइटहुड घ्या असें सांगूं लागले ! त्या वेळीं ह्या आमच्या बंधूंनीं सांगितलें, मजसारख्या गरीब माणसाला नाइटहुड कशाला पाहिजे ? मी जें काहीं देतो तें मानासाठीं नव्हे. देवाची सेवा करण्यासाठीं मी दान करितों. तुम्ही म्हणतां त्या संस्थेच्या लायब्ररीला मी मदत करावी असें मला वाटत नाही. आणि तीन लाख रुपये जर लायब्ररीसाठी खर्च करावयाचे, तर माझी लायब्ररी असतांना एवढी मोठी रक्कम मी बाहेरच्या लायब्ररीला देणें योग्य आहे असें मला वाटत नाही. माझ्या लायब्ररीवर जितका पैसा मी खर्च करीन तितका थोडाच आहे ! दामोदरभाईचें असें बाणेदार उत्तर ऐकून सद्गुण निराश होऊन गेले.

१३. दामोदरभाईची दिनचर्याही कार वाखाणण्यासारखी होती. आमच्या समाजांतील व समाजाच्या बाहेरच्या सर्व तरुणांनीं त्यांच्या दिनचर्येपासून पुष्कळ बोध घेण्यासारखा आहे. ते प्रातःकाळीं उठून नित्य नियमानें भजनप्रार्थना करीत. कांहीं धर्मपर पुस्तकांतून थोडासा भाग वाचून त्यावर ते नित्य मनन करीत. भजनपर पदें व अभंग सुस्वरांत म्हटलेलीं त्यांना इतकीं आवडत कीं, फोनोग्राफच्या द्वारे त्यांनीं अशीं पद्यें ऐकून आपल्या मनाचें समाधान करून घ्यावें. १९१३ सालीं त्यांनीं आपल्या संगितांतील कांहीं पद्यांचे रेकार्ड्स तयार करवून आणविले. त्यांना आपलीं सर्व कामें नेमलेल्या वेळीं करण्याची संवयच लागली होती. ठरलेल्या वेळीं भजन, प्रार्थना, मनन, ठरलेल्या वेळीं उपाहार, नेमलेल्या वेळीं भोजन, नित्य व्यायाम व ठरलेल्या वेळीं व्यापार असा त्यांचा क्रम असे. त्यामुळे त्यांस आपली प्रकृती इतकी निकोप ठेवितां आली.

१४. दामोदरदासजींसंबंधानें पुष्कळ वर्तमानपत्रांत मृत्युलेख आले. सर्वांनीं त्यांच्या दानशौर्याबद्दल त्यांची वाखाणणी केली. सर्वांनीं त्यांचा विनम्रभाव, साथी वृत्ति, बाणेदार स्वभाव इ. गुण असाधारण होते असें म्हटलें त्यांच्या परोपकार-विषयक कृतींचीं सुरस वर्णनें वृत्तपत्रांत आलीं. पण दामोदरदासजींच्या जीवनाची किळी कोणासही सांपडली नाही ! ती किळी म्हणजे प्रार्थना व ब्राम्हसमाज व ब्राम्हधर्मावरील त्यांची निष्ठा होय ! दामोदरदासजी पंचेचाळीस वर्षे या समाजाचे सभासद होते. पंचेचाळीस वर्षे या ठिकाणीं येऊन ते उपदेश ऐकत होते. येथें त्यांना उत्तमोत्तम उपदेशकांचा सहवास झाला. प्रार्थना व ब्राम्हसमाजांतील उपदेशांनीं त्यांच्या ठिकाणीं विचारजागृति केली. महर्षि देवेंद्रनाथ, केशवचंद्र सेन, प्रतापचंद्र, शिवनाथ शास्त्री ह्यांच्या उपदेशांचें श्रवण कळून ब्राम्हसमाजाला ते बिलगून राहिले. डा. भांडारकरांच्या कीर्तनांची व उपदेशांची त्यांनीं किती वेळ स्तुति केली आहे. डा. भांडारकरांचें एक व्याख्यान फोनोग्राफमध्ये घेववून त्या नळकंब्या त्यांनीं समाजांत ठेवून दिल्या होत्या. परंतु पुष्कळ दिवस पडून राहिल्यामुळें त्या नळकंब्या खराब झाल्या. डा. भांडारकरांचीं सर्व कीर्तनें सर्व विवरणांसह छापून प्रसिद्ध झालीं पाहिजेत असें त्यांनीं वारंवार म्हणावें. न्या. मू. रानडे ह्यांचे उपदेश व प्रार्थना, व सदाशिवराव केळकर ह्यांचें चरित्र ह्या सर्वांचा त्यांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला, व समाजाच्या पुढाऱ्यांतील गुणांवर लुब्ध होऊन ते समाजांत राहिले. ह्या समाजाचे एक घटक असतांना त्यांनीं पुष्कळसें धन मिळविलें. येथेंच त्यांच्या चित्तास शांति मिळत असे व समाजांत असतांनाच त्यांनीं आपल्या धनाची व्यवस्था लाविली. सारांश, ब्राम्ह व प्रार्थनासमाजामुळें दामोदरदासजी आपल्याला जसे माहीत आहेत तसे झाले. नाहीं तर त्यांच्याही पेक्षां अनेकपटींनीं अधिक श्रीमान् पुरुष ह्या शहरांत आज कांहीं थोडे नाहीत. परंतु दामोदरदासांची जागृति त्यांच्यांत नाही. त्यांची सत्वशील वृत्ति ह्यांच्या गांवीं नाही. सारांश, दामोदरदासजींच्या योग्यतेचें माप घेतांना व त्यांच्या गुणांचें वर्णन करितांना त्यांच्या एकंदर चरित्राचा व प्रार्थना आणि ब्राम्हसमाजाचा जो संबंध आहे त्याचा जर विचार केला नाहीं तर त्यांच्या चरित्राची किळी हातीं आली नाहीं असें मानावयास कांहीं हरकत नाही.

१५. शेट दामोदरदास यांची इहलोकींची यात्रा आकस्मिक रीतीनें संपली. परंतु त्यांचें चरित्र नव्या पिढीपुढें आहे. ह्यांच्यापेक्षां अधिक धनिक लोक आपल्या देशांत नाहीत असें नाही. ह्या मुंबई शहरांतही पुष्कळ आहेत; परंतु त्यांच्याप्रमाणें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १३८

आपल्या स्वकर्णार्जित धनाचा केवळ सत्कार्यासाठी विनियोग करणारे फार थोडे. त्यांच्या ठिकाणी जी धर्मश्रद्धा वास करीत होती, त्यांच्या ठिकाणी जो विनम्र-भाव वास करीत होता त्याचा हा परिणाम होता. त्यांच्या चरित्रापासून आम्हांला हा जो घडा मिळाला आहे की, देव आपल्याला जे धन देतो त्याचा विनियोग त्याला प्रिय अशी जी कार्ये, त्यांच्याकडेच करणे हा आपला धर्म आहे, तो बहु-मोल आहे. तो लक्षांत ठेवून आम्ही वागले पाहिजे. दामोदरदासभाईसारखी दानशूर व लीनवृत्तीची माणसं वारंवार पैदा होत नसतात. त्यांचा सहवास ज्यांना घडतो ते धन्य ! त्यांच्या औदार्याचा मनावर इष्ट परिणाम होऊन जे तो गुण आपल्यामा कळू लागतात ते धन्य ! दामोदरदासजी धन्य झाले. प्रार्थना व ब्राह्मणमाजांतील तरुण पिढीने त्यांच्या मार्गांचे अवलंबन करून त्यांच्या विषयांचा आपला आदर व्यक्त केला पाहिजे.

१६. शेवटी परमेश्वराच्या चरणीं आम्ही अनन्यभावे अशी प्रार्थना करतो की, दयामय परमेश्वरा ! तुझी योजना अतर्क्य आहे ! संसारातील कौटुंबिक पाश कांही नसलेल्या ह्या आमच्या बंधूंच्या ठिकाणी तूच विचारजागृति केलीस. त्यांच्या ठिकाणी खरी वैराग्यवृत्ति तूच प्रेरिलीस. त्यांचे असामान्य औदार्य, त्यांचा विनम्रभाव, त्यांची धर्मनिष्ठा, त्यांची सत्यप्रीति आम्हांस आदर्शभूत होवो ! हे परमकर्णेश्वर ! सत्कर्मांमध्ये सदा रत असलेले हे बंधु आम्हांस सोडून जरी गेले आहेत तरी त्यांचे चरित्र आम्हापुढे आहे; त्याच्याद्वारे ते आम्हांस अधि-काधिक प्रिय होवोत. त्यांस प्रिय जी कार्ये तीं आमच्या हातून घडोत व त्यांस प्रिय जो धर्म त्याची वाढ अल्पस्वल्प प्रमाणाने आमच्या हातून तुझ्या कृपेने होवो व आमच्या ह्या देशांत, आमच्या ह्या समाजांत, आमच्या ह्या बंधूंसारखे दानशूर, पवित्राचरणी, विनम्रवृत्तीचे धर्मनिष्ठ बंधु व भगिनी पुष्कळ निपजोत !

(१०) रा. ब. लालशंकर उमियाशंकर त्रवाडी.

नम्रत्वेनोन्नमंतः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् व्यापयंतः ।

स्वार्थान् संपादयंतो विततपृथुतरारंभयत्नाः परार्थे ॥

क्षांत्यैवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः

संतः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः ॥

—भर्तृहरि.

[यांत भर्तृहरिने सांगितलेलीं सर्व संतलक्षणे अक्षरशः परलोकवासी लाल-
शंकरभाईना लागू पडत होती. विशेषतः निरभिमानता हा गुण त्यांच्यां विपुल
होता. एकदां त्यांनी आपण कांहीं बी. ए. एम्. ए. नाहीं असें सहज विनयानें
म्हटवें होतें. तेव्हां मीही याच भावानें म्हटलें, बरें झालें. नाहीं तर इतरांप्रमाणें
तुम्हांमध्येही निरभिमानता हा गुण कठिण झाला असता. लालशंकरभाई इतका
Selfless स्वार्थाची जाणीव नसणारा निःस्वार्थी पुरुष आपल्या पहाण्यांत
कोणीच आला नाही. —डा. भांडारकर.]

अहमदाबाद प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष, मुंबई प्रार्थनासमाजाचे एक गन्मान्य
सभासद, अहमदाबाद येथील किंबहुना गुजराथ प्रांतांतील प्रत्येक लांकापयोगी
संस्थेशीं निकट संबंध असणारे, अहमदाबाद समाजाचे व त्याचप्रमाणें अनाथा-
श्रमाचे आधारस्तंभ व प्राणाधार, पंढरपूर आरफनेज व बालहत्याप्रतिबंधक
गृहाचे जनक रावबहादुर लालशंकर यांस शुक्रवार ता. १८ आक्टोबर १९१२
रोजीं अहमदाबाद येथें देवाज्ञा झाली. ह्या उदारधो व विश्वकुटुंबी गृहस्थाचें चरित्र
अत्यंत अनुकरणीय व उत्साहजनक असून सर्वास अत्यंत बोधप्रद आहे, म्हणून
तें येथें देत आहों.

संस्कृत्यें हीं सुवासिक पुष्पे होत. पुष्पांच्या मधुर परिमलानें सर्वास आनंद
होतो. दुःखितांस तीं क्षणभर आपलें दुःख विसरावयास लावितात. त्याप्रमाणें
संस्कृतिरूप पुष्पांचा परिमल लपून न राहतां तीं जनांस अत्यंत सुखदायी अशीं
वाटतात. मुक्तिफौजेचे आद्य जनक जनरल वृथ ह्यांच्या कार्यक्षेत्राचा जो सर्व
जगभर पसारा माजला आहे, तो त्यांनीं जनसेवेचें व्रत उचललें म्हणून. प्रार्थना-
समाज ही संस्था ह्या इलाख्यांत स्थापन झाल्यापासून आपल्या आचरणाच्याद्वारे
बंधुप्रेम दाखविणारे जे गृहस्थ आमच्यामध्ये पुढें आले व ज्यांनीं मोठ्या प्रमाणा-
वर जनसेवा तत्परतेनें व मोठ्या स्थिरबुद्धीनें व जाविली असे एकटे लालशंकर-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४०

भाईच होत. इतरांचीं दुःखें व यातना तीं आपलीं दुःखें व यातना, ह्या भावनेनें प्रेरित होऊन सर्व आयुष्यभर ते कसे वागले हैं त्यांच्या पुढील त्रोटक चरित्रावरून वाचकांस कळून येईल.

जन्म व शिक्षण.

ता. २३ आगस्ट सन १८४५ मध्ये लालशंकर यांचा जन्म बडोदे प्रांतांत लाल नवदीपूर नामक खेळ्यांत झाला. ते वीसा नागर ब्राह्मण जातीचे होते. ह्या खेळ्यांत त्यांचें थोडें शिक्षण झाल्यावर त्यांचे वडील त्यांस घेऊन अहमदाबाद येथें आले व पुढील थोडें शिक्षण अहमदाबाद येथील शाळेंत झालें. यांचे तीर्थरूप यात्रिक होते. म्हणून ते आपल्या चिरंजिवास तेंही शिक्षण देऊं लागले. तथापि लालशंकरनीं आपला गुजराथी शिक्षणाचा क्रम सोडला नाहीं. बुद्धि तीव्र असल्याकारणानें ते लवकरच त्यावेळच्या नार्मलस्कूलमध्ये दाखल झाले व तेथें त्यांस दरमहा पांच रुपयांची स्कालरशिपही मिळूं लागली. पुढें नार्मलस्कूलचें रूपांतर होऊन त्यांचें ट्रेनिंग कॉलेज झालें व त्या ठिकाणीं लालशंकरना १० रुपयांची स्कालरशिप मुरू झाली. ह्या सुमारास त्यांचे शिक्षणांत मोठा अडथळा आला. वडिलांची गरिबी असल्या कारणानें मुलानें आतां शिक्षक व्हावें, उगीच अधिक शिक्षणाच्या भानगडींत पडूं नये असा वडिलांचा आग्रह पडला. परंतु लालशंकर ह्यांचें लक्ष्य सर्व पुढील शिक्षणाकडे असल्यामुळें त्यांना आपल्या तीर्थरूपांचें म्हणणें पसंत पडलें नाहीं. त्यांना अधिक शिकावें अशी मोठी उमेद होती. त्यांची आई लहानपणींच वारल्यामुळें त्यांस घरांत मातृमुख नव्हतें. इतकेंच नव्हे तर घरांत त्यांची सापत्न मातुश्री होती. शिवाय नागर ब्राह्मणासारख्या श्रेष्ठ मानिलेल्या जातींत त्या वेळीं बालविवाहाचो चाल फारच जोमांत असल्या कारणानें त्यांचें लग्नही लहानपणींच उरकून घेण्यांत आलें होतें. स्वतंत्रपणें शिक्षण वाढविण्याचा किंवा स्वतंत्र होण्याच्या त्यांच्या मार्गांत ही एक मोठीच अडचण होती. वडिलांनीं तर सांगितलें की, आपल्या म्हणण्याप्रमाणें चालावयाचें नसेल तर मुलानें घराबाहेर निघावें.

शिक्षणासाठीं गृहत्याग.

वडिलांनीं असें निश्चून सांगितल्यावर लालशंकरभाई मोठ्या पंचाइतीत पडले. त्यावेळीं रावसाहेब महिपतराम रुपराम, रा. ब. सर रमणभाईचे तीर्थरूप, हे ट्रेनिंग कॉलेजचे मुख्य अध्यापक होते. त्यांजकडे जाऊन लालशंकरनीं त्यांस आपली सर्व स्थिति निवेदन केली. एवढ्या हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यास

लालशंकर उमियाशंकर

अशा प्रकारें केवळ वडिलांच्या दुराग्रहामुळे अभ्यास मध्येच सोडावा लागणें हा विचार रावसाहेब महिपतरामांस मुळीं पसंत पडला नाहीं. त्यांनीं त्यांस स्पष्ट सांगितलें कीं, तुम्ही सांगतां त्या कारणांसाठीं तुमचे वडील तुम्हाला घराबाहेर निघा म्हणताहेत तर तुम्ही खुशाल घराबाहेर निघा व स्वतंत्र ठिकाणीं विन्हाड करून तुम्ही सहकुटुंब रहा व ह्या अडचणीच्या वेळीं घर आपलें आहे असें समजून मजकडे बेलाशक या. लालशंकर ह्यांनीं आपल्या गुरुजींचा उपदेश पूर्णपणें अमलांत आणिला व अनेक अडचणी सोसून केवळ स्वतःच्या हिमतीवर त्यांनीं ट्रेनिंग कॉलेजमधील आपलें शिक्षण पूर्ण केलें. गणित विषयांत ते विशेष निष्णात होते. त्यांत त्यांनीं इतकी प्रगति केली होती कीं एल्फिन्स्टन कॉलेजांतील सीनिअर स्कालरशिपचे प्रश्न त्यावेळीं व्हर्न्याक्युलर कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांस देण्यांत आले व ते सर्व तपासतां त्यांत लालशंकर यांचा नंबर पहिला आला. त्यांनीं रचिलेलीं अंकगणितें अद्यापही गुजराथेंत चालत आहेत. त्यांनीं व्याकरण व भूगोल यांचीही पुस्तकें तयार केलीं होती.

शाळांतील शिक्षक व अधिक अभ्यास.

अशा रीतीनें त्यांची विद्यार्थिदशा पूर्ण झाली, व त्यांस कोठें गुजराथी शा-
लेवरील शिक्षक न नेमतां हायस्कूलमध्ये गणित विषय शिकविण्यासाठीं त्यांची नेमणूक झाली. त्यांना इंग्रजी येत नव्हतें, तरी गणित विषयांत त्यांची पारंगतता पाहून त्यांनीं तो गुजराथीत शिकवावा असा ठराव झाला. कांहीं दिवस ते गुज-
राथ प्राविह्नशिअल कॉलेजमध्येही शिकवीत होते व तेथेही त्यांचें शिक्षण पसंत पडलें. ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये असतांना महिपतरामभाईंच्या मदतीनें ते थोडें इंग्रजी शिकूं लागले होते, आणि नोकरीवर असतांना त्या ज्ञानांत भर घालण्याची उत्कटेच्छा त्यांस झाली व त्यांनीं व त्यांच्या दोन मित्रांनीं तीन वर्षे अभ्यास करून सर्व विषय संपविले व मॅट्रिक्युलेशन पदरांत पाडून घेतली. आतां त्यांना बी. ए. पर्यंत अभ्यास करावा असें बाटें लागलें ! परंतु नोकरी करून कॉलेजांतील टर्मस ठेवून परीक्षेला बसणें कसें साध्य होणार ? इतक्यांत त्यांस कोणीं सांगितलें कीं, शिक्षकाचा धंदा करणाराला टर्मस न ठेवतां मद्रास युनिव्हर्सिटीच्या एफ. ए. परीक्षेला बसतां येतें. झालें. ज्या लालशंकरभाईला एका काळीं गुजराथीवरच आपली तहान भागवावी लागत असे ते मद्रास युनिव्हर्सिटीच्या एफ. ए. चा अभ्यास करूं लागले. त्यांनीं तो अभ्यास योग्य वेळीं संपविला व जलमार्गानें मद्रासला जाण्याचें ठरविलें ! त्या वेळीं हल्लीं सारखें बोर्होंकडे आगगाडीचें जाळें

पसरलेलें नव्हतें. प्रवास फार कठिण असे. वेळेवर जाऊन पोंचण्याची भीति. ह्या-
शिवाय त्यांच्या मार्गांत अनेक अडचणी आल्या तरी ते मुळीच डगमगले नाहीत
व ही परीक्षाही ते पास झाले. ट्रेनिंग कॉलेजांत असतांना त्यांना गुजरातींत लेख
लिहिण्याची आवड असे. त्यावेळीं त्यांचे लेख गुजराती शालापत्रकांत प्रसिद्ध
होत असत. पुढें एका मित्राच्या साहाय्यानें त्यांनीं टीकाकार नांवाचें एक
मासिक काढलें व तें दोन वर्षे चालल्यानंतर बंद पडलें. नंतर बी. ए. परीक्षेचा
अभ्यास करण्याचा त्यांनीं निश्चय केला ! ह्यावेळीं पगार व शिकवण्या वगैरे मिळून
त्यांचें उत्पन्न बरें असे. इतक्यांत अहमदाबाद येथील स्मालकाज कोर्टांत क्लर्क
आफ धी कोर्टाची जागा रिकामी झाल्याचें त्यांस कळलें. ही जागा पत्करण्याचा
प्रथम त्यांचा विचार नव्हता, परंतु त्यांच्या मित्रांच्या व हितचिंतकांच्या सल्ल्यानें
त्यांनीं शिक्षणखात्याशी असलेला आपला संबंध तोडला व १८७१ सालीं ते ह्या
नव्या नोकरीवर रुजू झाले.

क्लर्क आफ धी कोर्टाचे न्यायाधीश.

नव्या नोकरीवर रुजू झाल्यावर त्यांना आतां बी. ए. चा नाद मोठ्या कष्टांनें
सोडावा लागला. तथापि एक अभ्यास सोडावा लागला, तर केवळ मिळालेली
नोकरी करून स्वस्थ न बसतां त्यांनीं मुन्सफीच्या परीक्षेचा अभ्यास करण्याचें
ठरविलें व त्याप्रमाणें ताबडतोब अभ्यासास लागून दोन वर्षांत तो अभ्यास संप-
वून १८७३ मध्यें ते मुन्सफीची परीक्षा पास झाले व १८७४ मध्यें प्रथ-
मच पंढरपूर येथें मुन्सफीच्या जागीं त्यांची नेमणूक झाली. येथें असतांनाच
त्यांच्या विशेष कर्तृत्वास आरंभ झाला. ह्यानंतर नोकरीच्या निमित्तानें महाराष्ट्रांत
सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक वगैरे ठिकाणीं व गुजराथेंत कांहीं ठिकाणीं त्यांस जावें
लागलें. सन १८९१ मध्यें ते अहमदाबाद येथें फर्स्टक्लास सबजज्ज होऊन गेले व
१८९९ त ज्या ठिकाणीं ते प्रथम क्लर्क आफ धी कोर्ट होते. तेथील म्हणजे
स्माल काज कोर्टातील, न्यायाधीश झाले व ह्याच हुद्यावर असतांना १९०३ च्या
मे महिन्यांत त्यांनीं पेन्शन घेतलें.

लोकसेवा.

लालशंकरभाई हे रावसाहेब महिपतराम रूपराम ह्यांच्या तालमीत तयार
झाले होते. त्यामुळें बालविवाह, विधवाविवाहप्रतिबंध, यासारख्या दुष्ट चार्लाना
आळा बसला पाहिजे व सामाजिक बाबतींत इतर इष्ट सुधारणा घडवून आणिल्या
पाहिजेत; त्याचप्रमाणें आपणांमध्ये धार्मिक सुधारणा अवश्य झाली पाहिजे अशी

त्यांची खात्री झाली. आरंभी त्यांस इंग्रजी भाषेचे ज्ञान नव्हते व ज्याला आपण उच्चशिक्षण म्हणतो तेही त्यास प्राप्त झालेले नव्हते. तथापि आपली हीन स्थिति लक्षात येण्यास व ती घालविण्यासाठी मनोभावे प्रयत्न करणाला इंग्रजी भाषेचे ज्ञान व इंग्रजी शिक्षण यांचाचून दुसरा मार्ग नार्! असे कांहीं नाहीं, हे लालशंकरभाईंच्या चरित्रावरून लक्षांत येते. त्यांस इंग्रजी शिक्षण प्राप्त होण्यापूर्वीच लालशंकरभाईंचीं मते उदार झालीं होती. आपण स्वतः विचार करूं लागलों व महिपतरामभाईंसारखा मार्गदर्शक मिळाला म्हणजे उन्नति होते, तेही लालशंकर ह्यांच्या चरित्रावरून शिकण्यासारखे आहे. महिपतरामभाईंसंबंधाने लालशंकर यांच्या मनांत अपार आदर बसत असे, व त्यांच्यासंबंधाने बोलत असतांना ते कित्येक वेळां गहिंवरून जात. 'मला आज जी सुस्थिति प्राप्त झाली आहे त्याचें सर्व श्रेय त्याच महात्म्यास आहे; त्यांनीं मला मार्ग दाखविला, त्यांनीं मला प्रोत्साहन दिलें, त्यांनीं माझ्या ठिकाणीं कर्तव्यनिष्ठा वाढविली. माझे हातून जर कांहीं सत्कृत्यें व लोकसेवा होत असेल व झाली असेल, तर तो महिपतरावभाईंचा प्रभाव. प्रत्यक्ष त्यांच्या चरित्राच्या मनांत त्यांचेविषयीं आदर बसत नसेल इतका माझे मनांत बसत आहे' असे ते संभाषणांत अनेक वेळां बोलून दाखवीत असत. लालशंकर महाराष्ट्रांतून बदलून गुजराथेंत आले त्याच सुमारास रावसाहेब महिपतराम वारले. महिपतरामांनीं आपल्या लेखांच्याद्वारे सगळ्या गुजराथला जागे केलें. त्यांचा अनेक परोपकारी संस्थांशी संबंध होता. अहमदाबाद येथें एक अनाथाश्रम स्थापावा अशी त्यांची फार दिवसांची इच्छा होती. परंतु मरणापूर्वी तिला दृश्य स्वरूप प्राप्त झालें नाहीं. तथापि आपल्या गुहर्जींची अपुरी राहिलेली इच्छा लक्षांत घेऊन, रा. ब. लालशंकर ह्यांनीं पुष्कळ खटपट करून तेथें अनाथाश्रम स्थापिला. सन १८९९ च्या दुष्काळामध्ये ह्या आश्रमानें अनाथ मुलांचा प्रतिपाळ करण्याचें फार मोठें कार्य केलें. एके वेळीं आश्रमामध्ये चौदाशें मुलें मुली होत्या. इतक्यांच्या खर्चाची व्यवस्था लालशंकर भाईंस करावी लागे. त्यानें आपल्या ऐपतीप्रमाणें संस्थेस स्वतः मोठमोठ्या देणग्या देऊन नोकरी संभाळून मोठा कायमचा फंड उभा केला. अखेरीस त्यांनीं आश्रमाच्या मालकीचा पन्नास हजारांचा जमीनजुमला व एक लाखाचा स्थायिक फंड केला. ह्यावरून रा. ब. लालशंकर ह्यांच्या कर्तृत्वशक्तीची साक्ष पटते.

सावजनिक हिताचीं कृत्यें करणें हें एक आपले अत्यंत पवित्र कर्तव्य आहे असें समजून ते अशा कार्यास मनोभावानें लागत असत. पूर्व वयांतच मनुष्यानें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४४

आपल्याला अशी संवय लावून घेतली तर उत्तरोत्तर त्याची प्रगति होत जाते. अद्याप आपण लहान आहोत, सार्वजनिक कामाचा आपल्याला अनुभव आलेला नाही, हुशार व अनुभवी माणसें कामे करीतच आहेत, त्यांत आपल्या हातून विशेष होण्यासारखे काही नाही असें आमच्या समाजांत तरुण मंडळीला वाटते व ते मागे राहून आपले स्वतःचे व समाजाचे अकल्याण करितात. अशा मंडळींनी रा. ब. लालशंकर यांचे उदाहरण लक्षांत बाळगण्यासारखे आहे. लालशंकर नोकरीनिमित्त महाराष्ट्रांत ज्या ज्या ठिकाणी हिंडले त्या त्या ठिकाणी लोकहिताची अनेक कार्ये करून, व परोपकारी संस्था स्थापून त्यांनी जणू काय आपली स्मारकेच जागोजाग स्थापून ठेविली. असे जिवंत स्मारक त्यांनी प्रथम पंढरपुरास स्थापिले.

पंढरपूर येथील कार्य.

पंढरपूर सारख्या ठिकाणी लालशंकर जाण्याच्या पूर्वी कोणाला वाळवंटामध्ये जिवंत मूल पडलेले दिसले नसावे, किंवा तीर्थाच्या ठिकाणी काय अत्याचार होत असतो हे कांहीं कोणी जाणत नव्हते असे नाही. परंतु १८७५ साली श्रीभक्त-तंत चंद्रभागेच्या कांठी सायंकाळी फिरत असता त्यांस ठेंब लागली. पायाला काय लागले म्हणून पाहता ते एक रक्षाने भरलेले, नाळही न कापलेले, लुग-ण्याच्या फटक्यामध्ये गुंडाळून टाकलेले जिवंत बालक आहे असे त्यांना आढळले ! आजपर्यंत अशीं मुले वाळवंटांत टाकलेली सांपडतात असे त्यांनी ऐकिले होते. त्या दिवशी त्यांना त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव आला. पुढे अशीं मुले सांपडली की ते आपल्या घरी आणून त्यांचा प्रतिपाद करू लागले व नंतर कांहीं मित्रांच्या साहाय्याने त्यांनी बालहत्याप्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली. नंतर पुढे १८७७ साली सोलापूर जिल्ह्यांत भयंकर दुष्काळ पडला. त्यावेळी मुरारजी गोकुळदास ह्यांस सोलापुरास गिरणीच्या निमित्ताने वारंवार जावे लागे. त्यांच्या लक्षांत सोलापूर जिल्ह्याची केविलवाणी स्थिति आली. लोक भ्रान्न करून मरत आहेत, गांवाचे गांव ओसाड पडत आहेत, असे पाहून त्यांनी दुष्काळ फंडाची स्थापना केली. त्यांनी गांवोगांव माणसे पाठवून तेथील स्थितीविषयी खात्रीपूर्वक माहिती आणवून धान्य व चारा यांचा पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली. याच वेळी इकडे पंढरपुरास लालशंकरभाई रात्रंदिवस मेहनत घेऊन ते लोकांचे प्राण वांचविण्याची व्यवस्था करीत होते. मुलांचे केवळ प्राण वांचवून

भागावयाचें नाही हें त्यांच्या लक्षांत येतांच अनाथबालकगृह स्थापण्याच्या खटपटीस ते लागले. त्या वेळीं दर घनिवारी कोटांचें काम आटपून त्यांनीं मुंबईचा रस्ता धरावा. येथें मोठमोठ्या शेटियांच्या भेटी घ्याव्या, पंढरपूर येथें अनाथ मुळांची संख्या किती आहे तें त्यांस सांगावें, त्यांजपासून लहान मोठ्या देणग्या दिवसभर खटपट करून मिळवाव्या व रात्रीच्या गाडीनें पंढरपुरास जाऊन सोमवारी कामावर रुजू व्हावें; अशा एका भेटीच्या वेळीं शेट मुरारजी गोकुळदासांनीं त्यांची व नारायणराव चंदावरकरांची ओळख करून दिली. त्या वेळीं ते म्हणाले नारायणराव ! हे लालशंकरभाई, हे एक प्रतिशंकरच आहेत हो ! त्यांना थकव-म्हणून कसा तो माहीत नाही. दुष्काळनिवारणासाठीं यंत्र केलें पाहिजे आणि तंत्र केलें पाहिजे अशा गप्पा लोक मारताहेत. लालशंकरभाई काय केलें पाहिजे तें करून दाखवीत आहेत. सर्व कामांत त्यांचें हें असें आहे आणि त्यांना यश येतेंही.” ह्या वेळासंबंधानें सर नारायणराव म्हणतात “ शेटजींनीं जें म्हटलें तें अगदीं खरें आहे. लालशंकरभाई सुधारक मतांचे हें सर्वास माहीत; पुनर्विवाह-पक्षाचे ह्याची सर्वांना जाणोव, तरी त्यांनीं विनंति केली व चतुर्भुज मुरारजी खिमजी जीवासारख्या अगदीं जुन्या विचारांच्या शेटियांनीं पंढरपूरच्या आश्रमासाठीं मोठमोठ्या देणग्या दिल्या.” सर नारायण म्हणतात:—

“ His energy, his quiet ways of persuasion, his humility, above all, his doggedness won wherever he went among the shetias of Bombay, and with all the prejudice they had against him, because he was a sudharak, a religious and social reformer, a prominent member of the Theistic Church known as the Prarthana Samaj, they helped him in the cause he had espoused. At Pandharpur he became known as *Dev Munsiff*. ”

Indian Social Reformer.

अशा प्रकारें खटपट करून लालशंकरभाईंनीं पंढरपूरचें आर्कनेज स्थापिलें. त्या दुष्काळाच्या वर्षी लालशंकरभाईंचें घर एक अन्नछत्र होतें. त्यांनीं आपल्या कुटुंबास सांगून ठेविलें होतें कीं, कोणीही गरीब मनुष्य अन्नासाठीं आला असतां

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४६

त्यास विन्मुख लावू नये. स्वतां भाकऱ्या करून सर्वांस पोटाला घालावे. ह्या माउलीस हा विचार पसंत पडला. आपण एवढ्या मोठ्या हुद्देदाराची पत्नी हा विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही व जे कोणी अन्नासाठी त्यांच्या घरी येत त्यांस स्वतः भाकऱ्या करून त्या जेवू घालीत असत.

इतर ठिकाणी.

लालशंकर नाशिक येथे गेले त्या वेळी त्यांनी तेथे ब्रिजांसाठी एक दवाखाना काढला. आपल्या ब्रिजांकरिता औषधपाण्यासाठी स्वतंत्र दवाखान्याची जरूर आहे व प्रसूतीकरिता हुशार व शास्त्रीय माहिती असलेल्या सुद्धी अवश्य असाव्यात हें लक्षांत घेऊन त्यांनी ही सर्व खटपट केली. नाशिक येथे लालशंकर येण्यापूर्वी स्मशानाजवळ धर्मशाळा नव्हती. त्यामुळे पावसाळ्यांत पावसाचा व उन्हाळ्यांत उन्हाचा फार ताप व्हावा. ही लोकांची अडचण लालशंकर ह्यांस सहन झाली नाही. त्यांनी खटपट करून धर्मशाळा बांधून घेतली व त्याबद्दल सर्व लोक आतां त्यांची आठवण करीत असतात. त्यांची बदली अहमदनगर येथे झाली त्या वेळी तेथील प्रार्थनासमाज बाल्यावस्थेत होता. त्यास इमारतीचीही जरूर होती. या कार्मीही यांची खटपट फार उपयोगी पडली. १८९१ साली बदलून ते अहमदाबाद येथे आले व शेवटली बावीस वर्षे त्यांनी तेथेच घालविली तेवढ्या अवधीत त्यांनी तेथे काय केले याची साक्ष तेथील संस्था देत आहेत. ते ज्या वेळी परलोकवासी झाले त्या वेळी विधवाविवाहोत्तेजक मंडळी, बालविवाह निषेधक मंडळी, गुजराथ संसारसुधार समाज, विधवाश्रम, प्रार्थनासमाज, प्रार्थनासमाजाची शाळा, देवाभाई कन्याशाळा, अत्यंत स्कूल, महिपतराम रूपराम अनाथाश्रम व बालहत्याप्रतिबंधक गृह, लेडीज क्लब, भोलानाथ इन्स्टिट्यूट, केपाभाईलाल गुजराथ व्हर्न्याक्युलर सोसायटी, सेवासदन, अंजुमान इस्लाम, इतक्या गुजराथेतील संस्थांशी त्यांचा निकट संबंध होता !

लोकसेवेचे धोरण.

इतक्या संस्थांशी त्यांचा संबंध होता, परंतु तो नांवाचा संबंध असे एकही संस्थेसंबंधाने नव्हते. ज्या ज्या संस्थांशी त्यांचा संबंध असे, ती कशी चालली आहे, तिच्या गरजा व उणीवा काय आहेत, हें सर्व समजून घेऊन तिच्या सर्व सर्भास ते हजर रहात असत. गुजराथ व्हर्न्याक्युलर सोसायटी आज चांगल्या संपन्न स्थितीत आहे, त्याचे बहुतेक श्रेय लालशंकरभाईनाच दिले

पाहिजे. ते संस्थेचे चिटणीस असतां सभासदांची संख्या दुपटीने वाढली, वसूल वाढला व संस्थेविषयी आदरभावही वाढला. प्रेमाभाई हॉल बांधणें चाललें असतां अनेक वेळां ते चार चार तास हातांत छत्री घेऊन इमारतीभोवतीं उन्हांत फिरत. गवंडी, सुतार, मजूर काय करतात, किती काम झालें आहे, किती व्हाव-याचें आहे हें सर्व स्वतः पाहून त्यांजकडून चांगलें काम करवून घेत. मुकादम किंवा मिळी नेमण्याची कांहीं जरूर नसे. कारण हेच तें सर्व काम स्वतः करीत असत. सार्वजनिक इमारती होतां दोईतों थोड्या खर्चात तयार व्हाव्या असा नेहमों त्यांचा कटाक्ष असे. विटा आल्या तर तेच पास करणार, चुना आला तर तेच पहाणार अशी व्यवस्था असे. अनेक वेळां ते गवंड्यास हुकुम देत कीं, आजच्या दिवसांत अमुक चौरस फूट काम तुमच्याकडून झालेंच पाहिजे. ते स्वतः वाकवणार व माहितगार असल्यामुळें कामकरी लोकांस टंगळमंगळ करण्यास पावत नसे.

१८९८ सालीं डायमंड ज्युविलीचा समारंभ जेव्हां अहमदाबाद येथें झाला तेव्हां गोरगरीब लोकांस जेवण देण्यांत आलें. ह्या गरीब लोकांमध्ये अर्थात धेड, भंगी, मोचो वगैरे लोक होते. त्यांची कोणीच दाद घेईना. तेव्हां ते लोक कंटाळून परत जावयास निघाले त्या वेळीं ही बातमी लालशंकरभाईस कळल्याबरोबर हातचें काम टाकून ते तिकडे गेले व त्या लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था त्यांनी स्वतः लावि. ही हें जेव्हां त्या वेळचे जिल्हाजज जवळच होते त्यांनी पाहिलें तेव्हां त्यांसही सानंदाश्चर्य वाटलें.

रा. व. लालशंकर यांची राहणी अगदीं साधी असे व मोठेपणा दाखवून लोकांस त्रास द्यावा हें त्यांस पसंत नसे. कांहीं इमारतीचें काम चालू असल्यास कुंभाराजवळून, अगर कोठलेंही सामान पुरविणाराजवळून हिशेब समजवून घ्यावयाचा असला आणि तो जर भट्टीकडे अगर वखारीकडे परत जात असला, तर त्याजबरोबर चालून चालतां चालतां ते त्याजकडून तो समजूत घेत. पण 'मला आतां वेळ नाही, बंगल्यावर येऊन मला भेट, मग तुझा हिशेब पाहूं' असें ते म्हणत नसत.

पाहुण्यांचें आदरातिथ्य यांच्या घरी विशेष असे व त्यांतही सामाजिक सुधारणेसंबंधी व प्रार्थनासमाजसंबंधी जे जे लोक अहमदाबादेस येत ते त्यांचे कडेसच उतरत. त्यांची सर्व व्यवस्था उत्तम कशी राहिल, व त्यांची गैरसोय

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १४८

कशानें होणार नाही हें नेहमी त्यांचें पाहणें असे. कांहीं महाराष्ट्रीय मंडळीस तर ते कित्येक वेळां कैक महिने आपणांकडे ठेवून घेत. हेतु हा कीं परक्या ठिकाणीं त्यांस अडचण भासूं नये.

१८९९ सालच्या दुष्काळांत रा. ब. लालशंकर यांच्या देखरेखीखाली दोन हजार दोनशें गुरें जमविण्यांत आलीं होती. आपलें कोर्टाचें, अनाथाश्रमाचें काय व इतर सर्व सार्वजनिक कामें संभाळून त्यांनीं ह्या गुरांची उत्तम व्यवस्था ठेविली. ही व इतर सार्वजनिक कामें लक्षांत घेऊन सरकारनें १९०३ सालीं कैसरी-हिन्दचें सोन्याचें पदक त्यांस बक्षिस दिलें. याच सुमारास त्यांनीं पेन्शन घेतलें. पेन्शन हें विभ्रंतीकरितां असा पुष्कळांचा समज असतो. पण रा. ब. लालशंकर हे आतां आपला सर्व वेळ लोकोपयोगी कामें करण्यांत किंवा त्यांसंबंधानें चिंतन करण्यास मोकळे झाले. त्यांचें कुटुंब अनेक वेळां म्हणत असे कीं नोकरी होती तोपर्यंत लालशंकर यांची प्रकृति ठीक असे, पण पेन्शन घेतल्यावर कामाची दग-दग वाढल्यामुळें प्रकृति खालावत आहे.

रा. ब. लालशंकर यांचें कुटुंब १९०९ मध्ये वारलें. त्यापूर्वी दहा बारा वर्षें त्यांची प्रकृति चांगली नसे. त्यांनीं आपल्या प्रकृतीची हेळसांड करूं नये अशी लालशंकर यांची इच्छा, व त्यासाठीं माझी वाट न पहातां प्रार्थना उरकून तुम्ही आपलें भोजन उरकून घ्या असें त्यांचें नेहमीं रांगणें असे. कारण संध्याकाळच्या वेळां सभा वर्गरे कामें ह्यांस नित्य अगावयाचीं. परंतु त्या तशाच तिष्ठत बसत व मलाही आपल्या प्रकृतीची काळजी आहेच ना असा जबाब देत. लालशंकर यांस एवढीमामुळें बराच त्रास होत असे. तथापि ते कुपथ्य वर्गरे न करितां प्रकृति संभाळून रहात असत. त्यांच्या कुटुंबानें नेहमीं म्हणावें कीं ‘काजी दुबळे कां, तर त्यांना सगळ्या गांवची फिकीर’ तशी स्थिति आमच्या येथें आहे.

लालशंकर ह्यांस मौज मजा, सुख आराम, चैन, हें ठाऊकच नव्हतें. जें काम अंगावर घ्यावयाचें तें पुरें करावयाचें हेंच त्यांचें ध्येय असे. अनेक वर्षेपर्यंत अनाथाश्रमांत रोज सकाळीं जाऊन तेथील व्यवस्था ते स्वतः पहात असत. अशा वेळीं एखाद्या मुलास कोणी दूध पाजीत असलें तर तेथें स्वस्थ उभें राहून न पहातां किंवा कोरडे हुकूम न सोडतां हातांत बाटली घेऊन लागलीच ते मुलांस दूध पाजावयास लागत. आपण केवळ हुकमाचे धनी नसून, आपण स्वतः काम केलें पाहिजे अशी त्यांची भावना होती व त्याप्रमाणें ते आपलें आचरण ठेवीत असत.

सामाजिक व धर्मसुधारणा.

रा. व. लालशंकर ह्यांनी आपल्या खटपटीने गुजराथेत अनेक पुनर्विवाह घडवून आणिले. अशा वेळी त्या लोकांस ज्या ज्या अडचणी येत त्या दूर करण्यास हे स्वतः झटत. त्यांना आपल्या घरी ठेवून घेत व पैशाचीही झीज सोशीत. त्यांना स्वतःला अपत्य नव्हतें. म्हणून त्यांच्या वडिलांनी द्वितीय विवाह करण्याविषयी त्यांना फार आप्रह केला. ही गोष्ट माझ्या हातून केव्हाही घडणार नाही असे त्यांनी वडिलांस निश्चून सांगितले, 'असे जर आहे तर माझ्या जवळ जे कांही आहे ते मी तुला देणार नाही' असे वडिलांनी म्हणतांच, 'हरकत नाही, देवाच्या दयेने व आपल्या आशिर्वादाने मला कांही कमी नाही. तेव्हां आपण मला कांही न देणें यांत वावगें कांहीच नाही' असे उत्तर दिले व त्या म्हाताऱ्याने आपल्या द्वितीयसंबंधाच्या मुलीस आपला सर्व ऐवज देऊन टाकला ! लाल शंकर ह्यांच्या तरुणपणीं अनेक सद्गृहस्थांच्या खटपटीस यश येऊन अहमदाबादेस स्त्रीशिक्षणाच्या प्रोत्साहनार्थ एक शाळा स्थापण्यांत आली. त्या वेळी गुजराथेत मुलींसही शाळेंत पाठवावयास कोणी तयार नसत. मग विवाहित स्त्रियांची गोष्टच नको. परंतु लोकांस उदाहरण घालून देण्यासाठी त्यांनी ह्या शाळेंत आपल्या तरुण पत्नीस पाठविले व त्याचा इष्ट असाच परिणाम झाला. अहमदाबाद येथील प्रार्थनासमाजाची स्थापना व्हावयास ज्या गृहस्थांची खटपट कारण झाली, त्यांत रावबहादूर लालशंकर हे होते. प्रत्येक सभासदानें स्वयत्नानुसार दररोज प्रार्थना करावी असा जो ह्या समाजाचा नियम आहे तो त्यांनी आमरण चालविला. रोज प्रार्थना व भजन केल्याशिवाय ते अन्नग्रहण करीत नसत. ज्या धार्मिक सुधारणेचे काम लालशंकरभाईस अत्यंत प्रिय होतें, व जी धार्मिक सुधारणा व जो धर्म सर्व सुधारणांचा पाया आहे असे ते वारंवार प्रतिपादीत त्या धर्माचें कार्य त्यांच्या हातून शेवटी झालें. म्हणजे ता. १ मे हा दिवस अहमदाबाद प्रार्थनामंदिराचा वास्तूचा दिवस आहे. त्या दिवशी त्यांनी मंदिरांत शेवटची उपासना चालविली. ती चालचीत असतांनाच त्यांस मध्यें घेरी आल्यासारखें झालें व त्याच रात्री हवा पालट करण्यासाठी ते डुमस येथें गेले. त्यानंतर ते घराबाहेर केव्हां पडले नाहीत. व अखेरीस शरीर कृश होत जाऊन अहमदाबाद येथें ता. १८ अक्टोबर १९१२ रोजी त्यांचें देहावसान झालें.

दुःखाचे प्रसंग.

त्यांना स्वतःचें संतान कांहीं नव्हतें असें वर सांगितलें आहेच. तथापि ते आपल्या धाकट्या भावाच्या मुलांस स्वतःच्या मुलांपेक्षांही प्रेमानें वागवीत. संसारांत असतांना त्यांजवर अनेक दुःखाचे प्रसंग आले. मृत्यूच्या आधीं कांहीं वर्षांपूर्वी त्यांची पुतणी वारली. हें दुःख ताजें असतांनाच तीस एक वर्षे वयाचा होतकरू पुतण्या परलांकी गेला; त्यानंतर त्यांची स्वतःची पत्नी त्यांस सोडून गेली आणि अखेरीस ते स्वतः आजारी असतांना त्यांना विशेष प्रिय असलेली, हुशार, शहाणी, चांगली शिकलेली अनेक कलांत निपुण अशी त्यांची दुसरीही पुतणी वारली ! पण हे मर्ब आघात त्यांनीं धैर्यानें सहन केले. जोपर्यंत सामर्थ्य होतें तोपर्यंत त्यांनीं आपल्या लोकसेवेच्या व्रतास खळ पडूं दिला नाहीं. शेवटच्या दुखण्यांत अंथरणावर पडल्यापडल्याही अनेक गोष्टीसंबंधानें लोकांशीं बोलत व अखेरीस त्यांस ह्यापासून त्रास होत आहे असें पाहून डाक्टरांनीं ह्या गोष्टीस मनाई केली. त्यांच्यासारखा एकनिष्ठ व निःस्वार्थी लोकसेवक केवळ अहमदाबाद शहरांतच नव्हे तर सगळ्या गुजराथेंत अद्यापपर्यंत झालेला नाहीं असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाहीं.

चरित्रापासून बोध.

अलीकडे लोकसेवेसंबंधानें बराच गाजावाजा होत असतो. परंतु कोणत्याही प्रकारें गाजावाजा न करितां त्यांनीं लोकसेवेचें कंकण हातीं बांधलें व परमेश्वरावर पूर्ण निष्ठा ठेवून देवाचें कार्य देवाच्या हेतूप्रमाणें करावयास निघाल्यावर त्यास सामर्थ्य कसें प्राप्त होतें, त्यास यश कसें येत जातें व त्याचें सामर्थ्यही कसें वाढत जातें हा धडा पुढें ठेवण्यासाठीं हें चरित्र येथें दिलें आहे. ईश्वरास अंतःकरणांत जागृत ठेवून, शत्रुमित्रांस सम मानून, म्हणजे दोषांवरही दया व प्रेम करून, कामादि रिपूस विवेकानें आधीन ठेवून, भूतदया बरोबर घेऊन वागणें हें खरें जीवन होय. असे जे उद्गार त्यांनीं एकदां काढले त्यास अनुरूप त्यांचें नित्य आचरण असे. त्याचप्रमाणें त्यांचा साधेपणा, मोठ्या हुद्यावर असतांना निस्पृहतेविषयींची त्यांची ह्याती; निस्पृह माणसें पुष्कळ वेळां लोकप्रिय नसतात; परंतु निःस्वार्थबुद्धीनें त्यांनीं केलेल्या लोकसेवेमुळें लोकांचें त्यांजवरील प्रेम, कर्तव्य म्हणून कार्य करण्याची हौस, दूरदर्शीपणा, निरभिमानता, बालभाव, सत्याविषयीं आदर, इतरांचें दुःख तें आपलें दुःख, इतरांच्या गरजा त्या आपल्या गरजा, इतरांवरील प्रसंग

ते आपल्यावरील प्रसंग असें समजून इतरांसाठी खपण्याची त्यांची उत्सुकता, अंगावर घेतलेलें कार्य झीज सोसून मुकाट्यानें करण्याची हौस; सामाजिक व्यवस्थेंतील अन्याय, घातक रुढींमुळें होणारा ताप कमी करण्यासाठी त्यांनीं सोसलेली झीज, धर्माचें शुद्ध सात्विक स्वरूप जनास सादर करण्याची त्यांची पद्धत, परमेश्वरावरील त्यांची अचल निष्ठा, त्यांचें प्रार्थनाशील वर्तन ह्या त्यांच्या चरित्रांतील गोष्टी आमच्या तऱ्हांनांस अत्यंत अनुकरणीय अशा आहेत.

सर नारायण चंदावरकरांनीं सोशल रिकारमर मधील लेखांत रा. ब. लालशंकर ह्यांच्या चरित्रापासून काय बोध होत आहे तो फार सुंदर रीतीनें पुढील-प्रमाणें वर्णिला आहे:—

Several lessons emerge from a life so devoted to good work. Lalshankar was always busy and found time for everything which appealed to his heart of reform. What he took in hand he did to the best of his power and did it thoroughly. Everyday meant to him no respite but hours of toil in philanthropic work; and for that he spared neither time nor money of his own. Failure, difficulties, want of co-operation and help, apathy on all sides, large promises and poor performance from those around, these never soared his temper or damned his heart; but he went on doing his part; ever smiling, cheerful and hopeful. Lalshankar was not a dreamer but a doer. The idealist and the realist—the man of thought and of action—combined in him. And so, he has gone to his rest ! I have had the privilege of his company and his inspiring conversation many a time and every time I learnt what a soul of spiritual strength Lalshankar was. That formed the root of his life and lifelong activity. It was his piety, faith in God

and His work—which inspired Lalshankar and gave zest to his manifold activities. His daily *bhajans* and prayers, his daily hours of meditation—from these he derived strength for his daily work. Prayer with him meant the outpouring of the heart to its God in the sweetness of solitude followed by action done, life led, duties discharged, services rendered to our fellows in harmony with God's will.

Yes, it was his life of piety, his trust in God, his active faith, that made him what he was—a devoted worker, who lived for and loved his fellows and helped all good and noble causes. It is such men who teach us the lesson of true and enduring patriotism. They form the real capital and wealth of the country.

सर नारायण चंदावरकरांनीं दुसऱ्या एके ठिकाणीं म्हटल्याप्रमाणें:—

We are all born to be servants of one another, service is the secret and sinew of life. To serve one's family, one's country and humanity. That is what makes true happiness. We must lose ourselves in work that absorbs us, makes us forget our petty selves. And when that spirit of service grows upon us by the light of faith in God, it makes the world beautiful and lovely and life becomes a blessing, not a burden.

आत्रन्म जनसेवा करीत राहिलेल्या ह्या लोकसेवकाच्या चरित्रापासून आमचे तरुण भडा घेवोत व तो घेण्याची प्रेरणा परमेश्वर त्यांस करो व लालशंकरभाईंनीं जनसेवेचें घालून दिलेलें वळण वळविणारे तरुण ह्या देशांत पुष्कळ निपजोत अशी परमेश्वरापाशीं प्रार्थना आहे.

सदाशिव पांडुरंग केळकर

(११) सदाशिव पांडुरंग केळकर.

True, honest life,
Holy and simple; peace; a cheerful faith
In God; and nothing spent not purely earned.

—*Festus.*

आमचें जीवित क्षणभंगुर आहे अस आम्ही म्हणतो; साधुसंत आम्हांस हाच उपदेश करीत आहेत, हें आम्ही जाणतो; रोज शेंकडों माणसें मृत्युमुखी पडत असलेलीं आम्ही पहातो; पण, त्याच्या योगें आमच्या ठिकाणीं व्हावी तशी जागृति होत नाही. शेजारोपाजारी, मित्र, साधारण जवळचा आस मृत्युमुखी पडला म्हणजे त्या त्या व्यक्तीवर आपलें ज्या प्रमाणानें प्रेम असेल त्या प्रमाणानें मनाला हुरहुर लागते. परंतु ज्याच्याविषयीं आपल्या ठिकाणीं अत्यंत आदर-बुद्धि, किंवा ज्या व्यक्तीचें व आपलें अगदीं निकटचें नातें, अशी एकादी व्यक्ति अल्पकालच्या आज्ञेनें किंवा कांहीं आकस्मिक कारणानें मृत्युमुखी पडली, कीं एकदम जागृति होते; आपल्या हानीची तत्क्षणीं कल्पना होते; आपलें जीवित इतकें क्षणभंगुर असून आपण कसे निर्पास्त व कर्तव्यविन्मुख असतो त्याची आपल्याला साक्ष पडते. व कांहीं काल तरी गत आयुष्याबद्दल खंति वाटल्या-वांचून राहत नाही. असल्या प्रसंगाच्यायोग काळाचा व आपला किती निकट संबंध आहे तें लक्षांत येतें व शेले कवीच्या

Death is here and death is there,
Death is busy every where,
All round, within, beneath,
Above is death and we are death.

ह्या उक्तीची सत्यता मनास पडते. रा. रा. सदाशिव पांडुरंग केळकर ह्यांचा ता. २० दिसेंबर १९०६ रोजी या शहरां जो बहुतेक आकस्मिक रीतीनें अंत झाला त्याची बातमी त्या वेळीं कानीं येतांच अशा प्रकारची पुष्कळांच्या मनाची स्थिति झाली. येथील प्रार्थना समाजाच्या ३९ व्या उत्सवांतील आपल्याकडे ठेवलेलीं सर्व कार्ये उरकून उत्सव संपल्यावर पंढरपूरच्या प्रदर्शनासाठीं सदाशिवराव गेले. त्या वेळींच त्यांची प्रकृति चांगलीशी नव्हती; व त्यांनीं प्रवासाचें दगदगीचें काम

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १५४

सध्यां करूं नये, असें त्यांच्या कुटुंबास वाटत होतें, तरी ते गेले, व निरनिराळ्या ठिकाणी प्रवास करून ता. १० दिसेंबर १९०६ रोजी परत आले. आल्यानंतर त्यांनी आपल्या मित्रांच्या भेटी घेतल्या. आपल्या प्रवासांतील हकीकत अनेकांस सांगितली; पंढरपूरच्या मौजा विदित केल्या. पुढें थोड्या दिवसांनी त्यांस ताप आला. पण, त्यांस मुख्य विकार मधुमेहाचा होता. तोच विकोपास गेला. त्यांचें सर्व रक्त दूषित झालें व गुरुवार ता. २० दिसेंबर रोजी रात्री येथें डा. भाजेकरांच्या इस्पितळांत त्यांचें प्राणोत्क्रमण झालें. ते आजारी असून अत्यवस्थ असल्याचें फारच थोड्या लोकांस माहीत होतें. त्यामुळें त्यांच्या दर्शनाचा लाभ झाला नाही; त्यांची अल्पही सेवा आपल्या हातून झाली नाही याबद्दल पुष्कळांस अत्यंत दळदळ वाटली, व सदाशिवराव आपणास एकाएकी टाकून गेले हें पाहून त्यांची गुरी योग्यता जाणणारांस अतिशयच खेद झाला.

सदाशिवरावांच्या एकंदर चरित्रासंबंधानें विचार करूं लागलें म्हणजे मन अगदीं अस्वस्थ होतें. इतका बुद्धिमान पुरुष, इतका कर्ता, इतका करारी, इतका धर्मेनिष्ठ, इतका सत्त्वशील, पण एकंदर समाजाला त्यांचा व्हावा तसा फायदा झाला नाही. ऐहिकदृष्ट्या त्यांनीही आपलें हित साधलें नाही; मात्र सदोदित आपल्या मनाला जें योग्य दिसलें व आपल्या देवाला जें प्रिय असें त्यांच्या विवेकानें त्यांस सांगितलें तें अडचणींचा विचार न करितां आचरणांत आणण्यासाठी ते मतत, अगदीं अखेरपर्यंत झटले आणि ह्यांत त्यांस पूर्ण यश आलें, आणि यांतच त्यांचें खरें थोरपण आहे हें त्यांच्या पुढील अल्प चरित्रावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल.

रा. सदाशिवराव पुणें जिल्ह्यांत खेड तालुक्यांत चाकण गांवीं सन १८४८ सालीं जन्म पावले. पांडुरंगपंतांचे चुलते हरदास होते व त्यांच्या पाठीमागे हे उभे राहण्यास असत. त्यांच्या बरोबर हे कोकणांतून पुण्यास आले, परंतु त्यांच्याबरोबर परत न जातां पुण्यासच राहिले. तेथें राहून हळुहळु पेशव्यांच्या वाड्यांतील एका कारकुनाची जागा त्यांनीं मिळविली. त्या जागेवर असतांना, त्यांची हुषारी पाहून चाकणच्या मुन्नुमदार नांवाच्या साधारण श्रीमंत गृहस्थांनीं त्यांस आपल्याकडे नोकरीस बोलाविलें, तेव्हां ते पुण्याहून चाकणास गेले. तेथें त्यांच्या घरचा कारभार पहात असतांना त्यांनीं स्वतःची थोडथोडी शेती करण्यास सुरवात केली. नंतर कांही दिवसांनीं त्या गांवची मोजणी त्यांच्याच

देखरेखीखाली होऊन त्या वेळेचे कुळकर्णी अक्षरशून्य असल्यामुळे १२ वर्षेपर्यंत कुळकर्णीपण ह्यांनी चालविले. आणि गांवात सर्व कामांत पुढारी झाले. यांनी बऱ्याच प्रौढ वयांत लग्न केले. त्यांची बायको नाशीक येथील प्रसिद्ध फडके घराण्यांतील होती. या दंपत्यास बरीच मुले झाली. त्यांपैकी सदाशिव व वामन हे दोघे भाऊ व एक बहीण, हीं लहान असतांच मातुश्री वारली. आई वारल्या-बरोबर तिघां मुलांस मावशीकडे पाठविले होते; परंतु मुलांच्या मुंजी झाल्यावर त्यांस शाळेत घालण्यास चाकणस आणिले, व वडिलांनी स्वतः स्वयंपाक वगैरे सर्व कामे करून त्यांचे शिक्षण पुरे केले.

दोघांचीं लग्नें करून दिल्यावर त्यांना इंग्रजी शिकण्याकरितां पुण्यास पाठविले. दोघांपैकी सदाशिवराव फार बुद्धिवान असल्यामुळे त्यांनीं सर्वच विषयांत पण विशेषेकरून गणितांत चांगला लौकिक मिळविला. लहानपणीं स्वभाव फार हूड असल्यामुळे त्यांना बंब्या हें आवडतें नांव मिळाले होतें. पुण्यांत डोलकर आळीत मावशीच्या वाड्यांत राहून बाबा गोखल्यांच्या शाळेत इंग्रजी मॅट्रिक्युलेशन पर्यंत त्यांनीं अभ्यास केला. सदाशिवरावांचे प्रथम कुटुंब दुसऱ्या प्रसूतीच्या वेळीं निवर्तले. पहिला मुलगा आधींच वारला होता, व दुसरें मूल तीन महिन्यांनंतर गेले. बायको मरून १५ दिवस होतात तोंच त्यांच्या मावशीनें दुसऱ्या लग्नाची तयारी केली होती, परंतु त्यांच्या कबुलीवर सर्व अवलंबून होतें, व त्यांनीं तर विवाह करणें साफ नाकारलें. त्याच सुमारास नवरी मुलगी आजारी आहे असाही निरोप आल्यामुळे लग्नाचा कांहींच प्रश्न राहिला नाही. सदाशिवराव पुण्याहून सन १८७० सालीं मुंबईस म्याट्रिक्युलेशनची परीक्षा देण्यासाठीं येथें आले. ते परीक्षेला बसले. परंतु त्यांची परीक्षा उतरली नाही.

हा काल आपल्या महाराष्ट्रांत मोठ्या चळवळीचा होता. सामाजिक, राजकीय, धार्मिक चळवळी आपल्या प्रांतीं नुकत्याच सुरू झाल्या होत्या. १८६९ सालीं मुंबई शहरांत कोकणस्थ ब्राह्मण ज्ञातींत पहिला पुनर्विवाह झाला होता. १८७० सालीं कपोल बाणी जातीतील दोन प्रसिद्ध कुटुंबांत पुनर्विवाहाचा योग घडून आला होता. १८७१ सालीं रा. रा. गंगाधरपंत गद्रे यांचा श्री. दुर्गाबाई यांजशीं पुनर्विवाह झाला. सदाशिवराव परीक्षेस आले ते येथेच कांहीं दिवस राहिल्यामुळे त्यांनीं या नूतन दंपत्याची गोठ घेतली व त्या वेळापामून ह्या दोन कुटुंबांचा परस्पर अति निकट संबंध जडला.

सदाशिवराव व स्वदेशी चळवळ.

आम्ही वर म्हटलेंच आहे की, महाराष्ट्रांत हा काळ फार चळवळीचा होता. सदाशिवराव पुण्यास असतांना आपल्या सभोवार काय चाललें आहे तें नीट लक्ष लावून पहात असत. त्यामुळें आपल्या प्रांतीं कोणकोणत्या चळवळी चालल्या आहेत हें त्यांस कळत असे. एवढेंच नव्हे, तर ह्या चळवळी संधानें आपलें स्वतःचें काय कर्तव्य आहे ह्याचा ते विचार करून काय तें करीत असत. आजच्या तरुणांस आपल्या सभोवार काय चाललें आहे तें कळत नाही असें नाही; पण, ज्यावेळीं स्वार्थत्यागाचा प्रश्न येतो, स्वतः छळ सोसण्याची वेळ येते, त्या वेळीं आमच्या तरुणांस आपण स्वतः कांहीं केलें पाहिजे असे वाटत नाही. पण, सदाशिवरावांची विवेकबुद्धि तरुणपणापासून विशेष जागृत होती. आणि अखेरपर्यंत आपल्या स्वतःच्या विवेकास जें पटेल, व जें आपलें कर्तव्य होय अशी आपल्या मनाची खात्री होईल, तें निःशंकपणें, लोकांच्या टीकेचा विचार मनांत न आणतां, कर्तव्यबुद्धीनें करावयाचें हा जो त्यांचा मोठा गुण, ज्याच्यामुळें ते सर्वांच्या आदरास पात्र झाले तो गुण, त्यांच्यांत त्यांच्या भर तारुण्यांतही विशेष रीतीनें दिसत होता. आज आमच्या देशांतील स्वदेशी चळवळीस निराळेंच स्वरूप प्राप्त झालें आहे. आज ह्या चळवळींत मन घालणारांचें गौरव होत आहे. त्यावेळीं उलट प्रकार असे. तरीपण ते ह्या चळवळींत सामील झाले. त्याची हकीकत त्यांनीं आपल्या शेवटच्या प्रवासांत नगर येथें सांगितली. सदाशिवरावांचें हें व्याख्यान शेवटचेंच झालें व तें त्यांच्या मृत्युलेखाबरोबरच प्रसिद्ध झालें. त्या व्याख्यानांत त्यांनीं पुढें दिलेले विचार प्रदर्शित केले:—

पुष्कळ लोकांचा असा समज आहे कीं आपले देशांत स्वदेशी चळवळ या एकटोच वर्षांतच सुरू झाली; पण निदान महाराष्ट्रांत तरी ती बरीच जुनी आहे. तिचे पहिले पुरस्कर्ते पुण्यांत रहाणारे शंकरशास्त्री गोखले व भाऊ वाडेकर हे दोन गृहस्थ होत. यांपैकी शास्त्रीबावांचा असा दृढ समज होता कीं आपले देशांतील उद्योगधंदे शिकलेल्या लोकांनीं हातीं धरल्याशिवाय सुधारणार नाहीत. या गृहस्थांनीं पुष्कळ खटपट करून आपलेकडील उद्योगधंद्याची माहिती पूर्णपणें करून घेतली व ती सर्व माहिती त्यांनीं सन १८४६ मध्यें विश्रामबागेंत एक शिळाप्रेम होता त्यामध्ये पुस्तकरूपानें छापवून प्रसिद्ध केली. शिवाय हे दोन्ही गृहस्थ आपले घरीं माग चालवून देशी कापड काडीत असत. त्यानंतर पुण्यामध्ये

काका जोशी व रा. ब. गवंडे यांनी ही चळवळ फिरून सुरू केली. सन १८७१ साली मकरसंक्रांतीचे दिवशी या दोन गृहस्थांनी सर्व पोषाख जाळ्याभरल्या कापडाचा केला; व बाहेर तिळगूळ वांटण्यास गेले. असें करण्यांत त्यांचे दोन हेतु होते. पहिला असा कीं सणावारी असा पोषाख केला असतां त्याचा परिणाम सर्व लोकांवर चांगला होईल; व दुसरा हा होता कीं असा साधा पोषाख करून दोन पैसे वांचवून ते हातीं घेतलेल्या कार्याकडे लावावयास सांपडतील. या दोन गृहस्थांची त्या वेळीं लोकांनीं जराशी टवाळी केली, व कांहीं अर्थशास्त्रवेत्ते असे आक्षेप आणूं लागले कीं देशी कापड जर चांगलें निघत नाही तर तें विलायती कापडाइतके पैसे खर्च करून घेणें वाजवी नाही. या आक्षेपास उत्तर रा. ब. रानडे यांनीं व्यापारोत्तेजक समेर्माफंत झालेल्या दोन व्याख्यानांपैकीं एका व्याख्यानांत दिलें. त्यांत त्यांनीं असें सांगितलें कीं, आपलेकडे नवीन कारखान्यांतून जो माल निघेल तो चांगला नसला तरी खरेदी केला पाहिजे. येवढ्याकरितांच कीं कारखानदाराला उत्तेजन येऊन त्यानें आपले कारखान्यांत सुधारणा करावी व चांगला माल काढावा; पण कांहीं दिवस अशा तऱ्हेनें मदत मिळाल्यावर जर कारखानदाराला मालांत सुधारणा न दिसून येईल तर अशा लबाड मनुष्याचा माल खरेदी करणें बरोबर नाही. काका जोशी यांनीं स्वदेशीचळवळीबद्दल फार खटपट केली व तसें कापड काढण्याकरितां आपले घरीं माग चालू केले आहेत. आमच्या सारखी इंग्रजी शिकलेजी मंडळी गिरणांतील काम शिकण्यास केवळ त्यांच्या खटपटीमुळे गेली. त्यावेळीं मुंबईमध्ये ज्या गिरण्या होत्या त्यांचे मुख्य कामगार युरोपियन असत; तेव्हां काका जोशी यांनीं शेट मुरारजी गोकुळास यांस असा प्रश्न केला कीं परके लोक तुम्ही कां नेमतां ? त्यास त्यांनीं उत्तर दिलें कीं आपले लोक मिळाल्यास आम्ही नेमूं. त्यावरून जोशी यांनीं आम्हांस सांगितलें व गिरणांत कोणत्या अटीवर आम्ही काय काम करावें याचा मसुदा न्या. रानडे यांनीं आम्हांस तयार करून दिला. त्यानंतर वाढत वाढत जाऊन स्वदेशी चळवळ सध्यां बरीच जरीनें चालू आहे. त्यावेळेची स्थिति व सध्यांची स्थिति यांमध्ये फार अंतर आहे. त्यावेळेस जोशी यांचा उपहास झाला तसा सध्यां होणें अशक्य आहे; पण त्यावेळेचे पुढारी विवेकी व सच्चे होते म्हणून शक्याशक्यतेविषयी विचार न करितां त्यांनीं बहिष्कारासारखे प्रकार सुरू करण्याविषयी लोकांस उपदेश केला नाही. सध्यांचे बहिष्कारयोगी परदेशीकागदावर परदेशी शाईनें व परदेशी यंत्रांवर वर्तमानपत्रें.

छापवून बहिष्काराबद्दल लांब लांब लेख लिहीत आहेत. मार्गे बेळगांवास ना. खरें यांचें व्याख्यान झालें त्यांत त्यांनीं बहिष्कार घालण्याबद्दल उपदेश केला. व शेवटीं बहिष्कार घालतां येण्यासारख्या जिनसांची याद दिली आहे ! हा बहिष्कार कसा होतो हें समजत नाही. मागल्या काळचे पुढारी होतां होईल तों स्वदेशी माल वापरा म्हणून उपदेश करीत होते; त्यापेक्षां यांत जास्त काय आहे हेंही समजत नाही. स्वदेशी चळवळीस सिद्धी कशी मिळेल याचा विचार करितां आपल्या असें ध्यानांत येईल कीं, आपले लोकांत व्यापारधंद्यासंबंधीं व्यवहाराचें अज्ञान फार आहे, व शिवाय सचोटीही कमी. त्यामुळें पुष्कळ कारखाने व मंडळ्या बुडून गेल्या. शिवाय उत्साहानें व कसून काम करणेंही आपलेकडे कमीच. तेव्हां पहिल्यानें उद्योगधंद्याविषयीं चांगली माहिती झाली पाहिजे. व्याक्ति जेव्हां सच्छील होतात तेव्हांच राष्ट्रास चांगला काल येतो. व व्यक्ती सच्छील होण्यास त्यांस धर्मीचें ज्ञान झालें पाहिजे. परमेश्वरसाक्ष आपण प्रत्येक गोष्ट करित आहों हें त्यांच्या मनावर बिंबलें पाहिजे. असें झालें म्हणजे व्यक्ती चांगल्या होतील व एकंदर राष्ट्राचेंही कल्याण होईल. नाहीतर स्वदेशीबद्दल सोदेशाई माजेल.

त्यांजळी सदाशिवराव ह्या स्वदेशी चळवळीत न पडतां, नोकरीत शिरले असते, तर खात्रीनं मोठ्या हुद्यापर्यंत चढले असते. परंतु काका जोशी यांचा उपदेश त्यांच्या मनांत इतका ठसला कीं, ते मोठ्या पगाराच्या नोकरीच्या लोभास बिलकुल वश झाले नाहीत; एवढेंच नव्हे, तर अगदीं गरिबीचा स्वीकार करून, परळ येथील शेट मुरारजी गोकुळदास यांच्या गिरणीत राहून कापड विणण्याचें काम शिकण्यास त्यांनीं प्रारंभ केला. त्या कामांत ते पूर्णपणें गहून गेले; व त्यांम त्यांत पूर्ण यश आलें. आणि ते एक उत्तम वीग्डिंग मास्तर असें ठरलें. त्यांनीं ह्या नात्यानं अनेक ठिकाणीं नोकरी केली; सर्वत्र त्यांच्या कामाबद्दल त्यांची स्तुति झाली. मात्र त्यांची सच्चाई, त्यांचा स्पष्टवक्तृपणा हा त्यांस वारंवार नडे, आणि त्यामुळें एकाच गिरणीत ते फार वर्षे टिकले नाहीत. तरी पण, अगदीं अखेरपर्यंत त्यांचें मन ह्या चळवळीत होतें. विणकरांच्या काय अडचणी आहेत, त्या त्यांनीं पूर्णपणें जाणून घेतल्या होत्या. कापडाला खळ लावण्याचें एक यंत्र त्यांनीं स्वतः तयार केलें. परंतु भांडवलाच्या अभावानें त्यांचा निष्पाप झाला. पेरिमच्या प्रदर्शनाच्या वेळीं प्रदर्शन पाहून आपल्याला साह्य होईल, हातीं घेतलेल्या कार्यांत मदत होईल, व येथें परत आल्यावर नव्या कारखान्यास लोकांकडून साह्य हाईल,

ह्या आशेने ते गेले; विलायतेत त्यांनी कांही यंत्रे शेट दादामाई यांजवळून उस-
नवारी पैसे घेऊन खरेदी केली, येथे आल्यावर त्यांनी शक्य ती खटपट केली;
पुष्कळांनी आशा दाखविल्या; वचने दिली, अखेरीस अशा आशेच्या व वचनबद्ध
स्थितीत असतांनाच त्यांचा अंत झाला; आणि तीं यंत्रें मातीच्या मोलानें विक-
ण्याचा प्रसंग नंतर आला. सदाशिवरावांना स्वदेशी चळवळीसंबंधानें आलेले
अनुभव त्यांच्या नेहमी लक्षांत असत, आज जी चळवळ सुरू झाली आहे तिचें
घोरण असावें तसें नाही हें त्यांच्या अनुभवास आल्यावर मुद्दाम जागृतीसाठी व
खरी स्वदेशी चळवळ म्हणजे काय हें लोकांस कळावें म्हणून १९०६ सालच्या
आमच्या समाजाच्या उत्सवांत त्यांनी स्वदेशी चळवळीची व्याप्ति व ती
फलद्रुप होण्याचे उपाय ह्या विषयावर धर्मपर व्याख्यान देऊन आपल्या
देशबांधवांस जणू काय अखेरचा निरोप सांगितला. कारण, मुंबईस दिलेलें हेंच
त्याचें शेवटचें धर्मपर व्याख्यान होतें. ह्या नंतर ते प्रवासास गेल्याचें वर आलें
आहे. ह्या व्याख्यानांतील त्यांचा उपदेश आम्ही सतत दृष्टीपुढें ठेवण्यासारखा
आहे. ते म्हणाले:—स्वदेशी वस्तु लोकांनी वापराव्या; किंवा अशाच कांही
दुसऱ्या गोष्टी कराव्या, एवढ्याने स्वदेशी चळवळीचा प्रांत संपला असें मानणें
बरोबर होणार नाही. मनुष्याचें मनुष्यपण कायम राहील अशा दृष्टीनें जितके
व्यवहार त्यास करावे लागतात तितके सर्व उन्नत स्वरूप पावतील असा प्रत्येकाचा
यत्न असला पाहिजे. आपल्या आयुष्यांतील सर्व आवश्यक गोष्टींचा ज्यांत समा-
वेश होईल तो माझा स्वदेश व त्या सर्व प्रदेशाचें हित होईल अशी चळवळ
प्रत्येकानें केली पाहिजे. सध्याच्या चळवळीचा उद्देश देशी वस्तु वापरणें व परदे-
शीचा त्याग करणें, तसेच नवे कारखाने काढणें एवढ्यापुरताच बहुतेक लोक
समजतात. पण देशांतील द्रव्य बाहेर जाऊ दिलें नाही म्हणजे तेवढ्याने देश
सुखी होईल ही कल्पना चुकीची आहे. नुसत्या द्रव्यानें लोक सुखी होते, तर आज
सर्व श्रीमान लोक सुखी असावयास पाहिजे होते. पण खरोखर स्थिति पाहिली
तर श्रीमान लोक सुखी दिसतात तसे ते खरोखर नसतात. अंतःकरणास शांति
असणें हें जें सुखाचें साधन तें नुसत्या द्रव्यानें प्राप्त होत नाही. ही शांति मनु-
ष्याचें आचरण धर्मास व नीतीस अनुसरून असेल तरच प्राप्त होते. या साध-
नांच्या द्वारे गरीब स्थितीतील लोकही सुखी असतात. तेव्हां खरे स्वदेशी अनेक
दुर्गुण आज लोकांत पसरलेले आहेत त्यांस घालवून स्वदेशी सद्गुणांची वाढ होईल
असा यत्न व्हावयास पाहिजे. परदेशी मालास बहिष्कार घालण्यानें काम भागा-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६०

वयाचें नाही. परदेशी दुर्गुण देशांत पसरत आहेत त्यांस प्रथम बहिष्कार घातला पाहिजे. कित्येक परदेशी सद्गुणही आम्हीं अवश्य घ्यावयास पाहिजेत. यांत्रिक व इतर बाबींत परदेशांत नित्य नवे नवे शोध होत आहेत ते आम्हांस घ्यावयास पाहिजेत. तसेंच परोपकारार्थ अनेक तऱ्हेचे उद्योग करणें, स्वार्थाला एका बाजूस सारून देणें व आपला देह व प्राण अशा कामीं खर्च करणें इत्यादि गुण जे आम्ही परदेशी लोकांत पहातो, ते आम्ही आमच्यांत वाढवावयास नकोत काय ? परोपकारार्थ केवढाल्या मोठाल्या रकमा परदेशांतील धनिक लोक देतांना आम्ही पहातो. दुसऱ्याच्या दुःखनिवारणार्थ आपले जीव धोक्यांत घालून निस्सीम भक्तीनें यत्न करणाऱ्या साधूंचीं चरित्रें आम्ही वाचतो. अशीं माणसें आमच्यांत व्हावयास नकोत काय ? आमच्या इकडे स्वार्थाचेंच सर्वत्र राज्य पसरलेलें दिसतें. दुसऱ्याचें म्हणणें काय आहे तेंही ऐकून घेण्याइतकी उदारता आमच्यांत नाही. त्यांनीं सर्व देशास सुखी करावयास जाणें म्हणजे लहान तोंडीं मोठा घास घेण्याप्रमाणेंच आहे. देशाचें हित साधणें तें कोणत्या तरी एक किंवा दुसऱ्या गोष्टीकडे लक्ष्य पुरवून साधावयाचें नाही. राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक, धार्मिक, अशा सर्वच गोष्टींकडे आमचें सारखें लक्ष्य लागलें पाहिजे. आमच्या स्वदेशी चळवळींत स्वदेशांतीलच जीं लाखों माणसें आमच्याच हयगयीनें दुःखें भोगीत आहेत त्यांविषयीं एक शब्द तरी ऐकूं येतो काय ? आमच्या सर्व स्त्रीवर्गाची आज काय स्थिति आहे, मागसलेल्या व नीच मानिलेल्या जातींची काय दशा आहे, याचा कधीं कोणी विचार करतो काय ? द्रव्य व राजकीय सत्ता यांजकडेच ज्याचें त्याचें लक्ष्य; पण या गोष्टी तरी प्राप्त होण्याचीं खरीं साधनें काय याचा कोणी विचार करीत नाही. हल्लींच्या स्वदेशी चळवळींत स्वदेशी लोक लोकांस कसे फसवून नाडीत आहेत याचें बीज काय व तें कसें नाहीसें होईल याचा कोणासही विचार करावासें वाटत नाही. हे दोष परदेशांत मुळींच नाहीत असें म्हणणें नाही, पण तिकडे ह्या गोष्टींचाही विचार चाललेलाच असतो. धर्माचा, नीतीचा, ज्ञानाचा प्रसार करण्याकडेही त्यांचे अखंड प्रयत्न चालले आहेत, त्यांकडे लोक डोळेझांक करीत नाहीत. आमचे विवेकानंद व अभेदानंद अमेरिकन लोकांना द्रव्यप्राप्तीचा मार्ग शिकवावयास गेले नव्हते, पण त्यांचाही तिकडे आदर झाला तो कशाळा ? आमच्या इकडे धर्माचें ढोंग मात्र माजविण्यास यत्न होत आहे. धर्मभोळेपणा व अज्ञान यांच्याच पायावर मुळीं धर्मबुद्धीची इमारत उभारण्यांत येत आहे. ह्या प्रार्थना समाजासारख्या ज्या धर्मप्रवृत्तीच्या संस्था

१६१ सदाशिव पांडुरंग केळकर.

आहत त्याच्याकडे एकंदर जनसमूहाचें किती लक्ष्य आहे हें आपण पहातों आहों. तात्पर्य सर्व स्वदेशी व परदेशी सव्ण यांचा स्वीकार करण्याकरितां अखंड यत्न करणें हीच खरी स्वदेशी चळवळ होय.

विधवाविवाहाची चळवळ व सदाशिवराव.

सदाशिवरावांचें पहिलें कुटुंब निवर्तल्यानंतर त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाचा बहुतेक वाट कसा जमला होता, व अनायासेच त्यावेळीं तो प्रसंग टळला, याची हकीकत वर आलीच आहे. त्याच वेळीं त्या मुलीशी लग्न करण्याचा त्यांचा विचार नव्हता; याचें कारण असें कीं त्या कामीं महाराष्ट्रांत विधवाविवाहाच्या चळवळीस थोडेंसें दृश्य स्वरूप येत होतें. विष्णुशास्त्री पंडितांच्या खटपटीनें १८६९ सालीं रा. रा. पांडुरंग विनायक करमरकर यांचा श्री. वेणूताई यांच्याशीं मोठ्या थाटानें विवाह झाला होता. सदाशिवरावांचाही या वेळीं निश्चयच झाला होता कीं, विधवाविवाहासंबंधाची आपली सद्धानुभूति केवळ शब्दरूपानें दिसण्यांत अर्थ नाही. या कार्यास जर यश याबयास पाहिजे, तर ज्यांस ही गोष्ट आजच्या समाजस्थितीकडे पहातां आवश्यक वाटते त्यांनीं प्रसंग येताच आपली सद्धानुभूति कृतीच्या रूपानें दाखविली पाहिजे. आपल्या एका लेखांत ते म्हणतातः—

‘नुसतें ज्ञान झालें, व त्याप्रमाणें क्रिया झाली नाही, तर त्या शुष्क ज्ञानाचा काय उपयोग ? क्रियेच्या संबधानें पहातां प्रस्तुत स्थिति असावी तशी नाही. ज्यांनीं ज्ञानाप्रमाणें क्रिया करणें अशी अपेक्षा धरणें योग्य आहे, त्यांपैकीं बहुतेकांचें वर्तन उलट दिसतें. प्रत्येक जण दुसऱ्यास दोष देण्यास तयार असतो. पण स्वतःच्या जबाबदारीचा विचार करीत नाही. जनरीतीच्या उलट आचरण करणारांस, तें आचरण वस्तुतः कितीही शुद्ध असलें तरी, थोडा फार त्रास सोसावा लागतोच. हा त्रास सोसण्यास तयार होणारीं फारच थोडीं माणसें आढळतात. जो तो आपल्या स्वतःच्या सोयीकडे पहातो. पण ही आपली दुर्बलता कबूल करून स्वस्थ बसणेंही कित्येकांस खपत नाही. आपण जसे काय सर्वथा दोषमुक्त असून सर्व दोष दुसऱ्याच मंडळीचा आहे असें हें दाखवीत असतात. ‘अमुक एका पुढारी गृहस्थानें प्रसंगानुरूप आपलें कर्तव्य बजाविलें नाहीं यामुळे ह्या कार्याचा सगळा घात झाला’ असें म्हणणारे आज शेंकडो लोक आढळतात. परंतु आपल्या स्वतःवर कांहीं जबाबदारी आहे किंवा नाही हा विचार करणारे, व “दुसरे कांहीं करीत, आपण आपल्या कर्त-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६२

व्यास जागणार ” असे म्हणणारे लोक फार क्वचित आढळतात...प्रत्येक मनुष्य जर आपल्या मनुष्यपणाची किंमत ओळखील व दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पहाण्याचे सोडून देऊन आपल्या कर्तव्यास जागेल, तरच कोणत्याही सुधारणेचे पाऊल पुढे पडेल.’

असा हा आपल्या लोकांसंबंधाने त्यास अनुभवच असल्यामुळे एकाद्या गत-भर्तृकेशच मुक्त करावयाचे असा त्याचा निर्धार झाला. पुनर्विवाहाच्या चळवळीचा इतिहास ज्यांस माहित आहे त्यांस हे अवगत आहेच की, शंकराचार्यांकडे पुनर्विवाहाच्या सशास्त्रतेसंबंधाने निकाल देण्याचे प्रकरण गेल्यावर महाराष्ट्रांत बराच गोथळ उडाला. अनेक प्रमुख व्यक्तींना प्रायश्चित्त घेऊन पावन व्हावे लागले होते. ‘एकजण अद्वैतवादी होऊन द्रव्यार्जनाशिवाय त्यांनी सर्व विचार सोडले’ होते; ‘तुम्ही प्रायश्चित्त घेऊन शुद्ध व्हा. नाहीतर तुमच्या मुलीस मी घरांत घेणार नाही, व मुलाचे दुसरें लग्न करितें. दुसरी मुलगी तयार आहे.’ अशी धमकी मुलीच्या सासूकडून मिळतांच रा. ब. गोपाळराव हरि देशमुख प्रायश्चित्त घेऊन पावन झाले होते. प्रायश्चित्त न घेतां राहिलेल्यांपैकी रा. ब. रानडे विधवाविवाहास साह्य करण्यास नेहमी तत्पर असत. त्यांच्यासंबंधाने सदाशिवराव म्हणतात:—“ रा. ब. रानडे आज ह्या कार्यास साहाय्य करण्यास राहिले आहेत. यांजवर या कार्यास फार उत्तम रीतीने साहाय्य करण्याचा प्रसंग ईश्वरेच्छेने आला होता; पण तो जरी त्यांनीं दवडला, व ह्यामुळे हे अनेक लोकांकडून उलट टीका करून घ्यावयास पात्र झाले, व ह्यांच्या ह्या कृत्यामुळे ह्या कार्यास बराच मोठा धक्का बसला, तरी मूळापासून तो आजपर्यंत यांचा ह्या कामी उद्योग सतत चालू आहे. कोणास विवाह कर्तव्य झाल्यास आज साहाय्य मागण्यास प्रसिद्ध असें हेंच एक स्थल आहे ” असे ह्यांचे विचार असल्यामुळे रा. ब. रानडे ह्यांच्या साक्षाने सन १८७८ सालीं सदाशिवरावांनीं एका गतभर्तृकेशी विवाह लाविला. ह्या विवाहाच्या संबंधाने सदाशिवरावांच्या एका जुन्या मित्राने पुढील व फार लोकांस माहित नसलेली हकीकत लिहिली आहे:—

सदाशिवराव विपुल झाल्याचे वर लिहिलेच आहे. त्यानंतर बरीच वर्षे त्याच स्थितीत राहून मग मुंबई सुकामी दक्षिणेंतील मोठ्या दुष्काळानंतर एक दोन वर्षांनीं मिरज येथील सीतारामपंत अल्लरकर यांची गतभर्तृका कन्या दुर्गाबाई इजशी त्यांनीं पुनर्विवाह केला. या वेळीं दुर्गाबाई फार तरुण म्हणजे सुमारे १६ वर्षांच्या

होत्या. यांचे वडील व दोघे चुलते ह्या तिघांमध्ये दोन मुलें म्हणजे दुर्गा व तिचा आऊ रघुनाथ. या दोघांची माता ही अगदी तरुणवयांत विधवा झालेली. आणि ह्या आवडत्या लहान सुंदर मुलीवर वैधव्याचा दुःसह घाला पडल्यामुळे त्या विधवा आईला किती दुःख झालें असावें याची वाचकांनी कल्पना करावी. दुर्गा तासगांवी आपले आजोळी, गंगें ह्या नांवाचे यजुर्वेदी ब्राह्मण यांचे घरी रहात असतां त्याच यांची आप्पाराव वैध ह्या नांवाचे पुनर्विवाहाचे कैबारी रहात असत. त्यांनी ही १० व्या वर्षी विवाहित व १३ व्या वर्षी विधवा झालेली मुलगी पाहिली व तीही आपल्या तरुण विधवा आईची मुलगी. तेव्हां आप्पाराबांचें मन तिच्याविषयी फारच द्रबलें आणि ते तिला आपल्या लेंकोसारखे समजत. त्यांनी तीस शाळेंत घातलें व स्वतांही थोड्योडें शिकवूं लागले. आप्पांनी मुलीच्या आज्ञाचें मन वळविलें होतें, पण आजी कदाचित् मोडता घालील म्हणून ती एक वर्षी पंढरपुरास यात्रेस गेली असतां आजोबा रा. त्रिंबकराव गंगें यांनी आप्पा-बरोबर मुलीस पुण्यास पाठविलें व न्या. मू. रानडे यांच्या मध्यस्थीने लग्न झालें. कन्यादानही त्यांनीच केलें. दुर्गाबाईचें वय १४ च्या वर असल्यामुलें तो विवाह काय-देशीर होतो असें पाहून व सदाशिवराव बऱ्याच वर्षांपासून उमेदवार आहेत असें ठाऊक होतें म्हणून उभयतांच्या संमतीनें हा विवाहाचा योग सन १८७८ साली मुंबईतच घडून आला; त्यासाठी हा लेखक सुरतेहून मुद्दाम मुंबईस आला होता. जनरुढीनें वैधव्य पावलेली सकेशा, सालंकृता अशी अगदी तरुणावस्थेंत येऊन पोचलेली सुंदर दुर्गा त्यानें स्वयंवरास तयार असलेली पाहिली, तेव्हां त्याला जो आनंद झाला तो काय सांगावा !

आपली कन्या दुर्गा इचा पुनर्विवाह मुंबईस झाला ही गोष्ट तिच्या आईला व इतर आप्पांना मिरजेस व तासगांवास वर्तमानपत्रांवरून कळली. तेव्हां त्यांनी फारच हलकडोळ करून रडारड केली. बालविधवांसही पुनर्विवाहाची बंदी करण्याची रूढी त्रिंबकरावांस अनुभवाअंती अति कठोर भासूं लागली व कंसेही करून आपल्या विधवा नातीचें बरें व्हावें असें त्यांस वाटूं लागलें होतें. याच सुमारास आप्पाराव वैद्यांनी त्यांस पुनर्विवाहाच्या चळवळीची हकीकत सांगून त्यांची कबुली असल्यास त्यांच्या नातीविषयी खटपट करण्याचें कबूल केलें. म्हणून वर म्हटल्याप्रमाणें योग्य संधि साधून त्रिंबकराबांनी दुर्गाबाईस त्यांच्या बरोबर पाठविलें. तिचा विवाह झाला हें ऐकून त्यांस बरेंच वाटलें. कांहीं वर्षे छोटल्यावर आई व भाऊ सोलापूरमुक्कामी सदाशिवरावांच्या घरी येऊन राहिलीं.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६४

पुढें सदाशिवरावांच्या चांगुलपणाचा ठसा सासूबाईवर इतका बठला की त्यांनी मरेपर्यंत आपल्या प्रिय दुर्गेच्या घरी राहून तीस सर्व बाबतींत उत्तम रीतीने साहाय्य केलें. आणि सदाशिवरावांच्या मृत्युपूर्वी इंदूर मुक्कामी लेगने त्या मरण पावल्या. इतकेंच नाही तर अगदी वृद्ध झालेले यांच्या सासूबाईचे आईबाप त्यांजपाशी येऊन पुष्कळ वर्षे राहून शेवटी मरण पावले. म्हणून सदाशिवरावांच्या आत्मांनी जरी त्यांना सोडले तरी उमाबाईच्या आत्मांनी त्यांच्या जवळ राहून पुनर्विवाह पक्षाशी व एकंदर सुधारणा पक्षाशी आपली सहानुभूति दाखविली हा केवढा मोठा लाभ !

ह्या विवाहांतील एक विशेष गोष्ट.

ह्या विवाहासंबंधानें विशेषतः आमच्या समाजबंधूंनी एक विशेष गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. सदाशिवराव १८७० च्या सुमारास विधुर झाल्याचें वर आलेच आहे. तेव्हां पासून १८७८ पर्यंत ते योग्य बधू मिळावी म्हणून व एकंदर सर्व योग जमून यावा या हेतूने विधुरावस्थेंत राहिले. आणि नंतरही जेव्हां विवाह केला त्या वेळी आपण प्रार्थना समाजाचे सभासद आहों ही महत्त्वाची गोष्ट ते मुळीच विसरले नाहीत. विवाहासारख्या प्रसंगी नसत्या अडचणी उपस्थित होऊं नयेत म्हणून आमचे कित्येक सभासद आपला सभासदपणा समाजाच्या दप्तरांत ठेवीत असतात. त्या वेळी स्वतः सदाशिवरावांचाही अर्थांत असाच अनुभव होता. परंतु ह्या विवाहाच्या वेळी प्रार्थना समाजाचा सभासद ह्या नात्याने आपलें काय कर्तव्य आहे त्याची त्यांस उत्तम प्रकारें जागृति होती. त्या वेळी कोणीही एखाद्या गतभर्तृकेशी विवाह करावयास सिद्ध होणें म्हणजे मोठेंच धाडसाचें कृत्य करण्यास तयार होणें असें होतें. पण, आमचे सदाशिवराव त्याच्या पलीकडे गेले. गतभर्तृकेशी विवाह करावयाचा; पण, तो जुन्या रीतीने काय म्हणून करावयाचा ? मी जर प्रार्थना समाजाचा सभासद आपणास म्हणवीत आहें, तर ज्यांत प्रतिमापूजन आहे व ज्या प्रतिमापूजनावर आपला विश्वास नाही, असा विधि काय म्हणून करावयाचा ? “प्रत्येक मनुष्य जर दुसऱ्याच्या तोंडाकडे पक्षाण्यांचें सोडून देऊन आपल्या कर्तव्यास लागेल, तरच कोणत्याही सुधारणेचें पाऊल पुढें पडेल” असे उद्गार ज्यांनी पुढें काढिले व “दुसरे कांहीं करोत आपण आपल्या कर्तव्यास जागणार” असें म्हणण्यांत व त्याप्रमाणें आपलें आचरण ठेवण्यांतच खरें मनुष्यपण आहे असा ज्यांचा कटाक्ष होता,

त्यांचें समाधान हातीं घेतलेलें कार्य प्रार्थना समाजाच्या सभासदास सर्व दृष्टींनीं शोभण्यासारखें केल्यावांचून कोठलें समाधान मिळणार ? म्हणून डा. भांडारकरांनीं ह्या विवाहासाठीं ज्यांत प्रतिमापूजन नाहीं असा विधि जुन्या विधीच्या आधारें तयार केला व त्याप्रमाणें त्यांनींच विधि चालविला. हा संबंध विधि ता. १३ जानेवारी १८७८ च्या सुबोधपत्रिकेंत प्रथम प्रसिद्ध झाला. नंतर ज्ञानदीपामध्ये विवाहविधि ह्या विषयाची बरीच चर्चा करून हा विधि थोडा फेरफार करून प्रसिद्ध केला होता. आमच्या समाजमतानुसार झालेला हा दुसरा विवाह होय. आपण जें कांहीं केलें त्यांत कांहीं विशेष केलें, अशी जागृति सदाशिवरावांमध्ये केव्हांच नव्हती. आपलें कर्तव्य काय आहे तें जाणून तें आचरणांत आणण्याचा प्रयत्न सतत चालू असावा असें त्यांचें नित्य सर्वास सांगणें असे, त्याप्रमाणें त्यांनीं केलें. पण, सदाशिवरावांनीं हा आपला विवाह १८७२ च्या कायद्याप्रमाणें रजिस्टर कां नाहीं केला ? विधवाविवाह कायद्यानें कायदेशीर झाला आहे, पण, ज्या विवाहांत जुनी विवाहपद्धति कायम ठेविलेली नाहीं, होमाला फांटा दिला आहे, ती पद्धति कायदेशीर मानली जाईलच असें नाहीं ही शंका त्यांस आली नव्हती असें नाहीं. प्रस्तुत लेखकास एकदां ते म्हणाले “ मला माझी स्वतःची व त्याप्रमाणें माझ्या कुटुंबाची खात्रीच वाटत होती की, आम्हांला ह्या लमाचा प्रश्न घेऊन कोर्टांत जाण्याचा प्रसंग केव्हांच यावयाचा नाहीं. ” म्हणून ते विवाह रजिस्टर कार्याच्या भानगडींत पडले नाहींत.

सदाशिवरावांनीं एका गतभर्तुकेशीं विवाह केला; आपल्या समाजमतांस अनुसरून त्यांतील विधि घडवून आणिला, हें वास्तविक पहातां त्यांनीं मोठें कार्य केलें. कर्तव्या संबंधानें उपदेश करणें जितकें मुळम आहे त्यापेक्षां तें जाणून त्याप्रमाणें आचरण करणें अत्यंत अवघड आहे. परंतु सदाशिवरावांस कोरज्या उपदेशाचा तिढाकारा असल्यामुळें त्यांनीं आपलें कर्तव्य काय आहे तें निश्चितपणें स्वतःशीं ठरवून आपल्या मनास जें योग्य वाटलें त्या प्रमाणें आचरण केलें. त्यांनीं लोकमत विरुद्ध असतां विधवाविवाह केला; त्यांतील विधि जुन्या रीतीनें न केल्यानें जुन्या मतांच्या पण विधवाविवाहास अनुकूल असणाऱ्यांची सहाय्यभूतिही थोडी कमी करून घेतली. पण, यामुळें त्यांस कांहीं त्रास झाला नाहीं. जे कोणी आपल्या मनाला जें योग्य वाटतें त्याप्रमाणें लोकांस न रुचणारी एकादी गोष्ट आचरणांत आणितात, त्यांस त्यांनीं स्वानुभवावरून केलेला उपदेश

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १६६

नेहमी लक्षांत ठेविला पाहिजे. ते म्हणतात, “जे कोणाच्या वाटेस न जातां, आपलें कर्तव्य करून सरळ मार्गानें जातात त्यांस झालीकडून विशेष त्रास पोचला असें फारसें आढळण्यांत आलें नाहीं. प्रसंगी जरी कोणी त्रास देऊं लागले, तरी कांहीं दिवस मुकाब्यानें तो सहन करून आपला दृढ निश्चय कायम ठेवणारांस लोक आपोआप त्रास देण्याचें बंद करितात. लोकांस मिळून जे त्यांच्या मर्जीप्रमाणें वागावयास जातात, त्यांस मात्र लोक अधिकाधिक दाबांत ठेवण्यास जातात. न मिणारांचें कोणी कांहीं करूं शकत नाहीं.”

प्रार्थनासमाज व सदाशिवराव.

१८७८ सालीं ज्यावेळीं सदाशिवरावांचा विवाह झाला त्यावेळीं त्यांस सोला-पुरास शेट मुरारजींच्या गिरणींत नोकरी होती. व त्यांची मासिक प्राप्ति १०० रुपये होती. त्या नोकरीचा त्याग करण्याचा प्रसंग लवकरच आला. ब्राह्म समाजाचा इतिहास ज्यांस माहित आहे, त्यांच्या हें लक्षांत येईल कीं ब्राह्म समाजामध्यें हा काळ मोठ्या चळवळीचा होता. साधारण ब्राह्मसमाज नवीनच स्थापन झाला होता. त्याचीं सर्व कामें मोठ्या आस्थेनें व शिस्तीनें चाललीं होती. नवविधान पक्ष विस्कळित झाला होता, तरी पण त्याच्यांतही एक प्रकारचा जोम होता, अशा वेळीं आपला पोटाचा धंदा सोडून सर्वस्वी धर्मप्रसाराच्या कार्यास आपणास वाढून घेण्याचा सदाशिवरावांनीं निश्चय केला. अशा प्रकारचा निर्धार करून धर्मप्रचारकाचें काम करावयास तयार होणारांत आपल्या समाजासंबंधानें किती आस्था असली पाहिजे, आपल्या धर्मतत्त्वांसंबंधानें किती अभिमान असला पाहिजे, याची कल्पनाच केली पाहिजे. विवाहाच्या बाबतींत त्यांनीं इतरांस किता घालून दिला, पण त्याहीपेक्षां आपलें उपजीविकेचें चांगलें साधन असतां धर्मप्रचाराचें काम करण्याचा त्यांचा निश्चय कौतुक करण्यासारखा होता. आमच्या प्रांतांत त्यावेळापर्यंत धर्मप्रचारक होण्याचें, त्या कामीं आपणास सर्वस्वी वाढून घेण्याचें कोणाच्या मनांत आलें नव्हतें. आणि कोणी तें काम करण्यास पात्रही नव्हतें, असें म्हटलें असातां अतिशयोक्ति व्हावयाची नाहीं. सदाशिवराव उत्तम लेखक व उत्तम वक्ते होते. त्यांची धर्मश्रद्धा जाज्वल्य होती. त्यांची सत्यनिष्ठा प्रखर होती. आणि धर्मप्रचारकाचें काम करण्याची उत्सुकता त्यांच्यांत होती. त्यांची बिनचुक विचारसरणी तर प्रशंसनीय होती. इतके सर्व गुण एकवटलेले असून, चांगली पगाराची नोकरी सोडून, भिक्षापत्र हातीं घ्यावयास कोण तयार होतें !

कोणामध्ये तितकी पात्रता होती ? कोणी त्यांच्या सारखा निर्धार दाखविला होता ? मंडळीनाही त्यांचा आता बरीच वर्षे परिचय झाला होता. म्हणून १८८२ च्या जानेवारीपासून त्यांनी मिशनरीच्या कामास प्रारंभ केला.

१८८१ साली रा. व. रानडे येथे मॅजिस्ट्रेट असता आपल्या समाजासाठी एक धर्मप्रचारक असावा, हा विचार त्यांस प्रथम सुचला. नंतर वर्षभर याची चर्चा होऊन सदाशिवरावांस धर्मप्रचारक नेमण्याचें ठरलें. पहिल्या वर्षाच्या रिपोर्टांत मिशन फंडाच्या वर्गणीदारांच्या पत्रांत त्यांच्याविषयी म्हटलें आहे:— “तुतें त्यांच्या निर्वाहासाठी दरमहा ४० रुपये पोंचते करावयाचें योजिलें आहे. सदाशिवराव हे सद्गुरू कामास फार लायक आहेत, आणि त्यांची योग्यता हीच-तर काय, हीटूनही मोठ्या रकमेपेक्षा अधिक आहे, हें सांगणें जरूर नाही. परंतु ते इतर धंदा सोडून हें काम हातीं घेणार, तेव्हां त्यांच्या चरितार्थाची तजवीज झाली पाहिजे म्हणून ही व्यवस्था करणें आहे.” उलटपक्षी सदाशिवराव आपल्या पहिल्याच रिपोर्टांत म्हणतात:—“मी हें जें काम पत्करिलें आहे तें, तें करण्यास मी योग्य आहे म्हणून पत्करिलें आहे असें नाही. अशा कामास मज-पेक्षा फारच अधिक योग्यतेचा मनुष्य पाहिजे होता, व अशा मनुष्याची योजना झाली असती तरच ह्या कामाकरिता आपल्या फंडाचे वर्गणीदार जे मोठ्या उदारबुद्धीनें द्रव्यसहाय्य करीत आहेत त्याचा यथायोग्य उपयोग झाला असता... आपल्या हातून काय होईल तेवढें काम करून पहावें अशा विचारानें मी हें काम पत्करिलें आहे.”

पुढें सुमारें दहा वर्षेपर्यंत ते आपणास प्रथम प्रार्थना व नंतर ब्राह्मसमाजाचे मिशनरी असें म्हणवीत असत. इतक्या अवधीत त्यांनी आमची सुबोधपत्रिका उत्तम प्रकारें चालविली, अनेक ठिकाणी प्रवास केला व तेथील लोकांस प्रार्थना व ब्राह्म समाजाची माहिती करून दिली; पंढरपूरच्या आर्पनेजला त्यांनी भेटी दिल्या. पुढें मंडळीचें व त्यांचें अनेक कारणांमुळे जसें जमावें तसें जमलें नाही; नंतर ते आपणास केवळ प्रार्थना समाजाचे मिशनरी न सम-जतां ब्राह्मसमाजाचे मिशनरी म्हणवूं लागले; कित्येक वर्षेपर्यंत त्यांनी ज्ञानदीप नामक एक मासिक चालविलें. वर्तमान पत्रांतील लेखांचें जीवन अत्यल्प, म्हणजे दुसरा अंक निघेपर्यंत असें समजतात; पण आम्हांस तें सर्वांशीं खरें वाटत नाही; लोकांचाही आज तसाच अनुभव नाही. कारण, कित्येक वर्तमानपत्रांतील केळ एकत्र करून आज पुस्तक रूपानें लोकांपुढें आहेत. न्या. म. रानडे यांची

बहुतेक सर्व धर्मपर व्याख्याने आमच्या सुबोधपत्रिकेमध्ये प्रथम अग्र लेखांच्या रूपाने प्रसिद्ध झाली आहेत. डा. भांडारकरांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने सुबोध-पत्रिकेतच प्रसिद्ध झाली आहेत. तीच गोष्ट सदाशिवरावांच्या लेखांची होय. तथापि त्यांचे वर्तमानपत्रांतील लेख जरी बाजूस ठेविले, तरी ज्ञानदीप मासिकांतील त्यांचे अनेक बहुमोल लेख आतां बहुतेक दुर्मिळ झालेल्या ज्ञानदीपाच्या कैलीमध्ये राहू देणें म्हणजे एका उत्तम ग्रंथाचा लोकांस लाभ न देणें असें होणार आहे. तो योग केशवां येईल तेव्हां येवो; पण आज तरी अत्युत्तम, पूर्ण विचार करून, व वादग्रस्त विषयांसंबंधानें अत्यंत निर्भीडपणें लिहिलेले अनेक लेख धूळ खात पडले आहेत एवढें मात्र खरें ! त्यानंतर त्यांनीं 'कामगार,' 'हितोपदेशक आणि कामगार' अशीं पत्रे काढली; पण तीही अनेक कारणांमुळे त्यांस बंद ठेवावी लागली; मिशनरीचें काम करणें त्यांस सोडून पुन्हा गिरणींतील कामास सुरवात करावी लागली, तरी पण त्यांनीं कित्येक वर्षेपर्यंत आपला 'कामगार' चालू ठेविला होता.

त्यांची विलायतची सफर.

सदाशिवराव १९०० च्या सप्टेंबर महिन्यांत पॅरिसचें मोठें प्रदर्शन पाहण्याच्या निमित्तानें विलायतेस गेले. त्या पूर्वी प्रदर्शनासंबंधानें हिंदी लोकांची अनास्था पाहून लोकांत त्या विषयीं जागृति उत्पन्न करण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. आमच्या पत्रांत ज्यानुआरी महिन्यांत त्यांनीं एक लेख लिहून लोकांनीं ह्या वेळीं काय केलें पाहिजे तें दाखविलें. त्या लेखांत ते म्हणतात:—

“ इतर देशांतील लोक जसे आमच्या देशांतील पदार्थ पाहून आपला फायदा करून घेतील, तसा आमचे लोक इतर देशांतील यंत्र किंवा पदार्थ पाहून आपला फायदा करून घेतील काय म्हणून पाहिलें तर सर्वपरी खेदाची स्थिति दृष्टीस पडते. आमच्या देशांतील कारागीर इतके अज्ञान व कंगाल आहेत कीं, त्यांना प्रदर्शनाची खबरही नसेल व असली तरी तें पहाण्यास जाण्याची इच्छा होणार नाही. व झालीच तर द्रव्याची व धर्माची या दोन अडचणी येऊन उभ्या राहतील. द्रव्याची अडचण तर मोठीच आहे, पण ज्या कोणाजवळ द्रव्य आहे त्यांना परदेशास जावें कसं ही अडचण येऊन पडली आहे । या शहरांतील भाटथे जातीची कित्येक तऱ्हे मंडळी प्रदर्शन पहाण्यास जाऊं इच्छीत आहे; यांच्या जाण्यानें कारागीर लोकांच्या जाण्याइतका जरी फायदा होणार नाही, तरी हे द्रव्यवान व व्यापारी लोक आहेत, तेव्हां एकादा लहानसा तरी पदार्थ करण्याचा

कारखाना यांच्या हातून नवा निवण्याचा संभव आहे. ही मंडळी जर आपल्या-बरोबर कांही हुशार कसबी लोकांस घेऊन जाईल तर अधिकच फायदा होणार आहे. पण स्वतः हेच जातील की नाही याची शंका आहे, तर मग कारागिरांस बरोबर नेण्याची गोष्ट तर दुरुच राहिली.

पण ही श्रीमान् व्यापारी मंडळी वेळेस न गेली, तरी त्यांनी एक दुसरी फार उपयुक्त गोष्ट करण्यासारखी आहे. त्यांनी एक फंड करून त्यांतून कांही चांगले हुशार असे कारागीर लोक प्रदर्शन पाहण्यास पाठवून त्यापासून आपल्या देशास प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष असा काय लाभ करून देतां येईल याबद्दल त्यांच्याकडून त्यांच्या माहितीवरून त्यांचा अभिप्राय घ्यावा व त्यांची ती माहितीही प्रसिद्ध करावी. अगदी जुन्या पद्धतीचे कारागीर ह्या कामाच्या उपयोगी पडणार नाहीत; पण, हल्ली नवीन शिकलेले असेही लोक गिरण्यासारख्या कारखान्यांत यांत्रिक कामावर आहेत....अशा मंडळींतून कांही योग्य लोक निवडून जर प्रदर्शन पहा-ण्यास पाठविले, तर त्यांच्या माहितीचा देशास लाभ होण्यासारखा आहे. अशी मंडळी प्रत्येक प्रांतांतून पाठविण्यांत यावी व आमच्या देशी संस्थानिकांनीही आपल्या तर्फे अशी कांही मंडळी पाठवावी. ”

ह्या त्यांच्या सूचनेचा कांही उपयोग झाला नाही ! परंतु त्यांचा पारीस येथें जाण्याचा निश्चय झालेला असल्यामुळे प्रथम कित्येक महिनेपर्यंत त्यांनी संबंध हिंदुस्थानांत जेथें जेथें हातमाग आहेत तेथील मागांची व विणकर लोकांची स्थिति प्रत्यक्ष पाहिली; विणकर लोकांच्या वास्तविक स्थितीविषयी त्यांना जितकी माहिती होती तितकी महाराष्ट्रांत तरी इतर कोणास नव्हती असे आम्हांस वाटतें. शेवटीं कांही लोकांच्या मदतीनें व स्वतःजवळील कांही पुंजी सांचलेली एकत्र करून ता. २७ सप्टेंबर १९०० रोजी ते यारा नामक फ्रेंच बोटीनें विलायतेस गेले. त्यापूर्वी त्यांनीं एका पत्रांत लिहिलें कीं “मी येथून २७ तारखेस गुरुवारी यारा नांवाच्या फ्रेंच आगबोटीनें प्रथम पारीस येथील प्रदर्शनांतील यंत्रें पहावयास जाणार आहे. तीं पाहिल्यावर मग युरोपांतील ज्या देशांत हातानें कापड विणण्याचें काम चालतें त्या देशांत जाऊन त्या कामाचे कारखाने पहाण्याचें माझ्या मनांत आहे. बहुधा ह्या कामाकरितां जर्मनी देशांत जावें असा तूर्त विचार आहे.” पारीस येथें ते गेले, तेथील प्रदर्शन त्यांनीं पाहून जो काय लाभ करून घ्यावयाचा तो घेतला. कांही इतर ठिकाणींही त्यांनीं प्रवास केला; परंतु त्यांचें जर्मनी देशांत जाणें झालें नाही. लंडन येथें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७०

त्यांचा बरेच दिवस मुकाम होता. ते परदेशीं होते तेवढ्या अवधीत त्यांनीं जें जें पाहिलें, व जें जें तेथून पत्रद्वारे कळवितां येण्यासारखें आहे असें त्यांना वाटलें तें त्यांनीं पत्रिकेस पत्रें लिहून कळविलें आहे. अखेरीस लंडन येथें शेट दादाभाईच्या मदतीनें त्यांनीं कांहीं यंत्रें खरेदी केलीं. येथें येऊन लहानशा प्रमाणावर तरी एखादा कारखाना काढण्याचा त्यांचा विचार होता. पण त्यास यश आलें नाही. त्यांच्या सर्व आशा निष्फळ झाल्या; त्यांची उमेद खचली; त्यांना लोकांच्या अनास्थेचा चांगलाच अनुभव आला; व ते पुनः नोकरीच्या मार्गास लागले ! ह्या मार्गांत असतांनाच त्यांजवर मृत्यूची झडप कशी पडली त्याची हकीकत वर आलीच आहे.

सदाशिवरावांची खरी योग्यता.

सदाशिवरावांच्या चरित्राविषयीं आम्ही जितका अधिकाधिक विचार करितों, तितका त्यांचेविषयींचा आमचा आदरभाव वाढत जात आहे. त्यांच्या लेखांचें जितकें अधिक मनन करावें तितकें त्यांच्याकडे मन अधिक वेधतें. त्यांनीं अनेक उद्योग केले, कोठेंही त्यांस यावें तसें यश आलें नाही. एवढा मोठा कारागीर, पण द्रव्यसंचय करावयास त्यांस जणू काय अवकाश मिळाला नाही ! त्यांस असें अपयश मिळालें, त्यांनीं योजिलेलीं कामें नीट झालीं नाहीत, त्यांजवर दुःखाचे प्रसंग आले, म्हणून ते कधीं हताश झाले होते काय ? त्यांच्या मनाची शांति कधीं ढळली होती काय ? जग हें मिथ्या, जगांत सर्वत्र दुःख, अनोति, अधर्म असें कल्पून त्यांची वृत्ति कधीं तरी तामसी अगर असमाधानपर झाली नाही; उलट त्यांनीं आपल्या एका लेखांत “ सुख पहातां जवा पाडें, दुःख पर्वताएवढें ” ही कोणा एका दुःखाच्या वेळीं काढलेली उक्ति कांहीं वस्तुस्थितिनिदर्शक नाही असें एका मननीय लेखांत दाखविलें आहे. त्यांत ते म्हणतातः—

“ खरोखर पाहिलें तर हें जग दुःखमय मुळींच नाही, जगास दुःखमय म्हणणें म्हणजे ईश्वराच्या कृतींत फारच मोठा दोष आहे असें म्हणण्याप्रमाणें होतें..... हें जग सुखाचेंच स्थान आहे; व जितकें सुख मनुष्य यांत मानितो, त्यापेक्षांही यांत अधिक सुख आहे. दुःखही आहे, पण तें फार थोडें आहे, असें अनुभवास येण्याची एक दृष्टि आहे व तीच खरी दृष्टि आहे. परमेश्वरानें या सृष्टीस जे नियम लावून दिले आहेत ते असे आहेत कीं, त्यांस अनुसरून सृष्टीची उत्तरोत्तर सुधारणाच होत चालली आहे. मनुष्याचें काम सृष्टीचे नियम समजून घेऊन त्याप्रमाणें चालण्याचें आहे. तसें चालत असतां अज्ञानामुळे मनुष्याच्या हातून

बुका झोळून कांही प्रसंगी त्याला दुःख भोगावें लागतें; पण त्याला एकंदरीत सुखच मिळतें. पण ऐहिक सुख हें मुख्य सुख नव्हे; तर परमेश्वराला मनुष्यानें जाणणें व त्याच्या स्वरूपाच्या दर्शनांत व सहवासांत राहण्यांत जें खरोखर सुख आहे तेंच मनुष्याचें खरें सुख आहे. ऐहिक सुख केवळ इतर प्राण्यांचें सुख होय, ह्या खऱ्या दृष्टीनें जो पाहील त्याला तर खरोखर हें जग सुखाचेंच स्थान आहे, स्वर्ग स्वर्ग म्हणतात तो येथेंच आहे, असें अनुभवास येईल. मात्र ही गोष्ट सोपी आहे असें नाही. सदा सर्वकाळ बाह्य जगताशीं संबंध असल्यामुळें ऐहिक सुखापलीकडे मनुष्य विचार करावयासच जात नाही. पण, आम्हां मनुष्यांमध्ये विशेष काय आहे, इतर प्राण्यांहून आम्ही अधिक महत्त्वाचे कां, याचा जो कोणी शांतपणें विचार करील त्याला खरोखर सुख कोणतें व तें सर्वांस सारखेंच साध्य असून तेंच चिरकाल टिकणारें सुख आहे हें सहज समजून येईल. या सुखास बाहेरचें परस्वाधीन असें साधन कोणतेंच लागत नाही. आपआपल्याशींच स्वस्थ चित्तानें विचार केला असतां तें सुख अनुभवास येतें व त्याची इतर सुखांशीं तुलना केली असतां इतर सुखांस क्षणिक कां म्हणतात व तें सुख चिरस्थायीं कसें हेंही कळून येतें. या दृष्टीनें मनुष्यानें जगांतील सुखदुःखाचा विचार केला असतां ऐहिक सुखाबद्दल तुकारामां जी उक्ति काढिली आहे तीच फिरवून

दुःख पहातां जवापाडें, सुख पर्वता पचडें ॥

असें मनापासून म्हणण्याचा त्यास अधिकार येईल."

जगांतील सुखदुःखासंबंधानें ज्यांचे असे विचार होते, त्यांचा परमेश्वरावरील विश्वासही अत्यंत दृढच असला पाहिजे, हें निराळें सांगावयास नको. त्यांच्या चरित्रांतील पुढील गोष्ट देवावरील त्यांचा विश्वास किती दृढ होता तें दाखविते:—

सदाशिवराव धर्मप्रचारक असतां १८८४ सालीं ब्राह्मसमाजाच्या उत्सवास जाण्यासाठीं निघाले. वाटेंत एक्क्यांतून ते पडल्यामुळें त्यांस दुःखापत झाली व २५ दिवस इस्पितळांत राहावें लागलें. त्यामुळें उत्सवानंतर ते कलकत्त्यास गेले. परत येते वेळीं दिनापुर स्टेशनाजवळ गाडी येत असतां आपली तिकिट व पैशाचें पाकीट कोणी लांबविलें असें त्यांस आढळून आलें ! स्टेशन मास्तरला झालेला सर्व प्रकार सांगितला तरी तो त्यांस पैसे घेतल्यावांचून सोडीना व अलाहाबादपर्यंत जाऊं द्यावें तेथें गेल्यावर तेथून भाडें पाठविण्यांत येईल हीही गोष्ट त्यास पटेना ! ह्या प्रसंगासंबंधानें सदाशिवराव लिहितात:—

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७२

“मागचें भाडें द्यावयाचें व मग पुढची वाट. परक्या प्रांतात अनोळखीच्या ठिकाणी एकट्या मनुष्यावर अशी अडचण आली म्हणजे कठीणच प्रसंग. पण, आमच्या मनाची या वेळची आमची स्थिति आम्हांस चांगली आठवते. आम्हांला या गोष्टीचें मुळीच भय वाटलें नाहीं ! हीही एक गंमतच झाली आहे, पहावें काय होतें तें, असें म्हणून आम्ही निर्धास्त होतो ! ” पुढें तेथील एका गरीब स्थितीतील ब्राह्म गृहस्थांची व त्यांची भेट झाल्यावर कांहीं मित्रांनीं मिळून त्यांस अवश्य लागणारे पैसे दिले. आणि त्यांचा पुढील प्रवास झाला. शेवटीं ते म्हणतात:—

“ कशा तरी रीतीनें परमेश्वर आम्हांस त्या अडचणींतून पार पाडील असा आम्हांस पूर्ण भरंवसा होता, व त्याच्याच पक्क्या आधारावर, आम्ही एकाएकीं कफळक बनलों असतां, त्या गोष्टीची आम्हांस भीति वाटली नव्हती.”

सदाशिवरावांचें एकंदर वर्तन अत्यंत करारी होतें. आंत एक बाहेर दुसरें; मनांत विचार एक, उच्चार निराळा, आणि कृति दोहोंद्वन मित्र असा प्रकार त्यांच्या वर्तनांत केव्हांही आढळला नाहीं. इतका करारीपणा ज्यांच्यांत होता त्यांच्यांत स्पष्टवक्त्रेपणा हा गुण असणें अगदींच साहजिक होय. कोणतीही गोष्ट सत्य आहे, कोणाचेंही आचरण अयोग्य आहे, असें त्यांस वाटतांच, ते ती सत्य गोष्ट अमलांत आणावयास व अयोग्य आचरणावर आपली निर्भीड टीका करावयास केव्हांही कचरत नसत. यांचें लक्षांत ठेवण्यासारखे उदाहरण म्हणजे रानडे व भट ह्या उभयतां रावबहादुरांच्या प्रायश्चित्तानंतर त्यांनीं आपल्या ज्ञानन्दीप मासिकांत केलेली अति खरमरीत व सर्व प्रकारें वाजवी टीका होय. सदाशिवरावांस त्या वेळीं मोठें आश्चर्य वाटत होतें तें हें कीं, पुनर्विवाहपक्षास जाहीरपणें मिळाल्याबद्दल त्यांजवर ग्रामण्य झालें असतां, हरहमेश प्रीतिभोजनासारख्या प्रसंगां अनेक जातींच्या लोकांच्या पंक्तीचा लाभ घेत असतां, यःकश्चित् चहा प्रकरणावरून रा. ब. रानडे यांनीं आपला आजपर्यंतचा वर्तनक्रम, आपली प्रगतिपर मते, आपला प्रार्थनासमाजाशीं असलेला संबंध सर्व विसरून जाऊन नाक मुठींत धरून प्रायश्चित्त ध्यावयास प्रवृत्त व्हावें ! त्या वेळीं रा. ब. वर त्यांनीं अति कडक टीका केली खरी, पण ती कोणत्या हेतूनें केली याचें त्यांनीं आपल्या त्या टीकात्मक निबंधाच्या प्रारंभीच पुढें दिल्याप्रमाणें दिग्दर्शन केलें

“ज्या दोन मोठ्या गृहस्थांच्या आचरणाबद्दल आम्हांस पुढील लेख लिहिण्याचा दुर्दैवाने प्रसंग आला आहे, त्यांच्याशी धर्मसंबंधाने आमचा फार दिवसांचा संबंध आहे. सर्व लोकांस ते प्रिय आहेत, तसेच ते आम्हांस प्रिय आहेत. दोघांचीही अंतःकरणे आम्ही चांगली ओळखून आहो व त्यांचेविषयी आमचे प्रेम व पूज्यबुद्धि इतर कोणाहूनहि कमी नाही. देशसुधारणेच्या कामी त्यांचे अव्याहत चाललेले सर्व यत्न आम्हांस चांगले ठाऊक आहेत. असा पूर्वसंबंध असतां आम्ही पुढील लेख लिहीत आहो तो केवळ कर्तव्यास स्मरून निरुपायाने लिहीत आहो. ज्या धर्मसुधारणेची त्यांचा व आमचा संबंध आहे, तिला त्यांनीं ह्या प्रायश्चित्त-प्रकरणांत फार मोठा धक्का दिला आहे. एकंदर सुधारणापक्षाच्या मंडळीस यांनीं दुःखी केले आहे; पण सर्व सुधारणांत धर्मसुधारणा आम्हांस विशेष महत्त्वाची वाटत असून तिच्यावर त्यांनीं असा आघात केल्यामुळे आम्हांस त्यांच्या आचरणापासून फार दुःख होत आहे. (पुढील लेखांत) कोठे कडक शब्द वाचकांस आढळतील तर ते गैरसमजुतीने किंवा विकारवश होऊन लिहिलेले नाहीत असे समजावे.”

त्यांच्या स्पष्टोक्तीचा आणखी एक मासला पहा:—

“केसरीकार प्रो. टिळकासारख्यांच्या मतांची तर आम्हांस मुळीच किंमत वाटत नाही. या मंडळीस राजरोस सुधारणाच पाहिजे ती फक्त राजकीय सुधारणा ! सामाजिक सुधारणा यांस पाहिजे आहे, पण, ती आपोआप होईल तर; धर्माची सुधारणा तर ह्यांस मुळीच नको. धर्म म्हणजे काय पदार्थ आहे ? हे म्हणतील तो धर्म, हे ठरवितील ती नीति, त्यांनीं हे वागवितील तसे वागावे. त्यांच्यावर हे हिंदुत्वाचे पांघरूण मात्र घालतील. आंतून त्यांनीं खुशाल कुजत व सडत पडावे. ते त्यांस इष्टच. पण वरून यांना हिंदुधर्माभिमानाची म्हाटले पाहिजे. या मंडळीस आम्ही चांगले ओळखून आहो व म्हणून रा. टिळक-प्रभृति मंडळीने कांहीं केले, कांहीं बोलले, तर त्यांत आम्हांस आश्चर्य वाटत नाही ! यांच्या पत्रांत आज एक गोष्ट येईल तर उद्यां तिच्या अगदीं उलट येईल. हे आज सभेत एक बोलतील व उद्यां तिच्या अगदीं उलट बोलतील. उपाय कसलेही योजावे, परिणामाकडे दृष्टि दिली म्हणजे झाले अशा विचाराबद्दल हे आज लोकांना दोष देतील व उद्यां आपणच असत्य विचाराचे आचरण करितील.”

त्यांची समाधान वृत्ति अत्यंत दुर्मिळ होती. पण, ही समाधानवृत्ति स्वतःच्या व आपल्या कुटुंबाच्या ऐहिक स्थितीसंबंधाने होती हे लक्षांत ठेवण्यासारखे

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७४

आहे. “ ठेविले अनंतें तैसेचि राहावें । चित्ती असों थावें समाधान ” असें आम्ही वारंवार म्हणतो, त्यावर लांबलांब व्याख्यानें होतात, व तीं आम्ही ऐकतो. पण, आमच्यामध्ये समाधानवृत्तीचा लवलेख नसतो. सदाशिवरावांचें तसें नव्हतें. प्राप्त स्थितीत समाधान मानून राहणें हेंच आपलें कर्तव्य, हाच आपला धर्म असें ते मानीत असत. आणि त्यास अनुसरून तंतोतंत त्यांचें आचरण असे. ह्यासंबंधानें उदाहरणें हवीं असतील तर तीं अनेक देतां येतील. कांहीं वर्षांपूर्वी प्रवास करीत असतां भर वस्तीतून त्यांची पेटी कोणी लांबविली, तीत बराच ऐवज होता. ती पेटी सांपडली नाहीच; परंतु त्यांनीं आपण होऊन ती पेटी चोरीस गेली, आपलें इतकें नुकसान झालें असें कोणास सांगितलें नाही, कीं कांहीं कुरकुर केली नाही ! उलट आम्हांस हें आपण कळविलेंही नाही असें कोणी म्हटल्यास, इतरांस कळवून हरवलेली वस्तु सांपडणें जर शक्य नाही, तर वस्तू हरवली, हरवली, असें जिकडे तिकडे सांगत बसण्यांत काय अर्थ आहे ? असें उत्तर मिळे ! अशा प्रकारची विलक्षण समाधानवृत्ति कोठें आढळेल ?

त्यांची सत्यनिष्ठा, त्यांचा साधेपणा, त्यांची धर्मशीलता, त्यांचा धर्माचरणा-विषयी कटाक्ष, त्यांचें आत्मपरीक्षण, त्यांचा प्रार्थनेवरील दृढ विश्वास, त्यांचा शांतपणा, त्यांचा गंभीरपणा, त्यांचा प्रेमळपणा, ह्यासंबंधानें जितकें वर्णन करावें तितकें थोडेंच होणार आहे. अशा प्रकारचें अनेक गुणसंपन्न बहुमोल रत्न आम्हांस लाभलें होतें, पण त्यांच्या सहवासाचा व्हावा तितका फायदा झाला नाही. त्यांच्या बोधाचा लाभही फार झाला नाही, त्यांचो कर्णमधुर वाणी मृत्युपूर्वी दुर्मिळच झाली होती; हें लक्षांत येऊन मन अत्यंत उदासीन होतें, व त्यांच्या अकल्पित मृत्युमुळे आमचें जें अतोनात नुकसान झालें आहे त्याची कल्पनाही होत नाही ! त्यांची वास्तविक योग्यता आम्हांपैकीं कित्येक लोक जाणत होते, कित्येक जाणत नव्हते; पण एका भेटीनेंही रा. रा. नारायण वामन टिळक ह्या आमच्या ख्रिस्ती मित्रांनीं त्यांची योग्यता जाणिली. आपल्या ख्रिस्ती नागरिकांत त्यांनीं त्यांचविषयी पुढील उद्गार काढले:—

“अजून पुरते दोन महिने झाले नाहीत, एक साधे दिसण्यांत गंभीर गृहस्थ मुद्दाम आम्हांला भेटण्यास येतात. आम्ही त्यांना नांवांनं ओळखीत आहों, ते आम्हांला नांवांनं ओळखीत आहेत ह्यापलीकडे दोघांचा परिचय नाही. पुमारें दीड तास दोघांची बैठक होते, व त्या दीड तासांतच दीड वर्ष एका राहण्यानें जितका परिचय व्हावा तितका परिचय दोघांचा होतो. एक ख्रिस्ती व दुसरे प्रार्थनासमाजी; खरे खरे, ज्यांचा विचार, उच्चार, आचार एक आहे असें प्रार्थ-

नासमाजी, इतके खरे प्रार्थनासमाजी, की त्यांच्या तासा दीड तासाच्या समक्ष-तेनेच थोडेसे जुकलेले कां असतना, पण प्रार्थनासमाजांत नुसते तर्कवितर्क वादांतच आनंद मानणारे नव्हत, तर परमेश्वराचेठायीं लीनमति झालेले थोडे तरी लोक आहेत अशी आमची खातरी होते व या गृहस्थांचा परिचय झाला हा अलभ्य लाभ झाला असें समजून आम्ही ह्या गृहस्थांना रजा देतो, आणि पुढें महिन्या दीड महिन्याच्या आंतच ह्यांच्या निघनाची वार्ता आमच्या कानी पडते ! कालचें काल राहिलें, ह्या लोकांच्या उद्यांवर आमची सत्ता नाही, आज मात्र खरें आहे !

रा. सदाशिवराव केळकर गेले म्हणजे प्रार्थनासमाजाचे भोष्माचार्य गेले, असले सत्यप्रतिज्ञ, इतके कार्यक्षम, दीर्घोद्योगी बंधु समाजांत असतील, समाजाला मिळतील; पण आज सदाशिवजींची जागा शून्य दिसत आहे.”

उपसंहार.

सदाशिवराव गेले आणि आज त्याला वीस वर्षे संपूर्णही झाली. त्यांच्या मृत्यु पूर्वीच्या कांहीं दिवसांची आठवण प्रस्तुत लेखकास झाली की अद्यापही अंतःकरणांत भडभडून येतें. स्वतः आजारी असतां घरांत प्रार्थनेची झालेली हयगय पाहून त्यांचें झालेलें अस्वस्थ मन, आजारी असतांही अर्थपूर्ण वाक्यद्वारे त्यांच्या तोंडून निघणारे उद्गार, त्यांची आपल्या स्वतःच्या वेदनांविषयी दिसणारी बेफिकिरी, परळवून मुंबईस आणिल्यावर त्यांची झालेली आसन्नमरण अवस्था, ज्या थोड्या लोकांस त्यांच्या पवित्र दर्शनाचा मृत्युपूर्वी लाभ झाला त्यांची त्यावेळीं झालेली स्थिति इत्यादि सर्व प्रसंग आज हे आमच्या पुढें जसेच्या तसेच उभे आहेत. गेल्या वीस वर्षांत प्रस्तुत लेखकांनं त्यांच्या अनेक लेखांचीं अनेक वेळां पारायणें केलीं, आणि प्रत्येक खेपेस त्यांच्या संबं-धाचा आदर अधिकाधिक वाढत गेला; ह्या वीस वर्षांच्या अवधीत त्यांचें खरें स्मारक आणि किती अंशानें उभारलें याचा आमच्या समाजाशीं संबंध असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीनें आपल्या मनाशीं अवश्य विचार करावा. ऐहिक दृष्ट्या जें त्यांचें स्मारक तें उत्तम रीतीनें झाले आहे. त्याची हकीकत पुढें दिलेली आहेच. परंतु प्रत्येक व्यक्ताला त्यांचें आपआपल्या पुरतें स्मारक करितां येण्यासारखें आहे. ज्याला म्हणून सदाशिवरावांची योग्यता पूर्णपणें कळली अथवा मनुष्य कोणत्याही चळवळींत जरा पडला, तरी जोपर्यंत त्यांचा उपदेश तो मनांत वागवून मनःपूर्वक वागन आहे, तोपर्यंत तो स्वतः त्यांचें कायमचें स्मारक उभारीत आहे, असें आम्हां समजतो. अशा प्रकारचें स्मारक इतर कोणी करोत अगर न करोत,

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७६

त्याची वाट न पहातां, प्रार्थना समाजाच्या प्रत्येक सभासदानें त्यांचें हें स्मारक आपण किती अंशानें केलें कीं, त्यांनीं दर्शविलेल्या कर्तव्यापासून आपण दिवसेंदिवस पराडमुख होत आहोंत याचा विचार करावा. सदाशिवरावांच्या संबंधानें आदरबुद्धि वागविणें, त्यांच्या गुणांचें पुष्कळसें वर्णन करून त्यांची स्तुति करणें, त्यांचे संबंधानें लेख लिहिणें, याद्वून त्यांच्यातील अनेक गुणांचें अनुकरण करणें हें अधिक महत्वाचें आहे. हें स्मारक करण्यास आम्हांस परमेश्वरानें दिवसेंदिवस अधिकाधिक साध्य करावें, व त्यांच्या प्रत्येक पुण्यतिथीच्या दिवशी आमच्या अंतःकरणास त्यांच्या गुणांचें अवलंबन करण्याचा प्रयत्न होत आहे अशी साक्ष पटावी, त्या योगें आमचें धर्मबल अधिकअधिक वाढावें अशी आमची परमेश्वरापाशीं प्रार्थना आहे. ब्रावनिंग कवीच्या पुढील शब्दांनीं सदाशिवरावांचें फार चांगलें वर्णन होतें:—

One who never turned his back, but marched
breast forward,
Never doubted clouds would break,
Never dreamed though right were worsted—wrong
would triumph,
Held we fall to rise, are baffled to fight better,
Sleep to wake.

सदाशिवरावांचें स्मारक.

ज्यांच्या चरित्राचें अल्प वर्णन वर करण्यांत आलें आहे, त्यांचें स्मारक कोणी करित आहेत किंवा नाहींत याची वाट न पहातां, त्यांच्या संबंधाचा आपला आदरभाव व्यक्त करण्याकरितां आमच्या समाजाचे पूज्य उपाध्यक्ष प. वा. शेट दामोदरदास गोवरधनदास यांनीं पांच हजार रुपयांची देणगी देऊन सदाशिवरावांचें चिरस्मारक केलें आहे. आपल्या मतांनुसार मनुष्य वागत असतां गरीबीमध्येच त्यास परलोकवास प्राप्त झाला तर मार्गे राहिलेल्यांची व्यवस्था नीट होत नाहीं. आपांकडून मदत न होणें शक्य आहे म्हणून अशा व्यक्तींच्या मार्गे त्यांच्या कुटुंबास कांहीं तरी द्रव्य साध्य मिळावें ह्या हेतूनें शेटजींनीं ५००० रुपयांची देणगी दिली असून ह्या फंडास सदाशिवराव केळकर स्मारक फंड असें नांव त्यांनीं दिलें आहे. त्यांच्या अटी कबूल करून समाजानें मोठ्या आनंदानें ह्या उदार देणगीचा स्वीकार केला आहे. शेट दामोदरदास यांनीं अशाप्रकारें पूजनीयांचा सन्मान केला त्याबद्दल त्यांचे कितीही आभार मानिले तरी ते थोडेच होणार आहेत.

शंकर पांडुरंग पंडित

(१२) शंकर पांडुरंग पंडित.*

सन १८९४ सालच्या ता. १८ मार्च रोजी ह्या मुंबई शहरांत ज्यांची इह-लोकींची यात्रा संपली, त्या वेळीं जे पोरबंदर संस्थानचे ॲडमिनिस्ट्रेटर होते, त्यापूर्वी नमुनेदार डिस्ट्रिक्ट डेप्युटि, हुजुर डेप्युटि कलेक्टर, मॅजिस्ट्रेट, ओरि-एंटल ट्रॅन्सलेटर, अध्यापक, ग्रंथकार, सुविचारी, बाणेदार, सत्यप्रिय, धर्मनिष्ठ व स्पष्टवक्ते म्हणून ज्यांची ख्याति होती, ते रा. व. शंकर पांडुरंग पंडित वयाच्या १८ वर्षेपर्यंत आपल्या तीर्थरूपांस बांबुळी गांवचे कुळकर्णीपणाचे कामी साहाय्य करीत होते व त्यांस इंग्रजीचें एक अक्षरही येत नव्हतें असें कळलें म्हणजे ाशा कर्तबगार व्यक्तीचें चरित्र जाणून घेण्याची उत्कंठा मनांत उत्पन्न झाल्यावांचून राहात नाही.

जन्म व शिक्षण.

सन १८४० सालीं सावंतवाडी संस्थानांतील कुडाळ पेठ्यांतील बांबुळी नामक गांवीं शंकररावांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील नारायणराव त्या गांवचे कुळकर्णी होते. व हें कुळकर्णीपण त्यांचेकडे वडिलोपार्जित आलेलें होतें. शंकररावांच्या तीर्थरूपांचें नांव जर नारायण तर मग हे शंकर पांडुरंग कसे ? असा प्रश्न येथें उद्भवतो. खरें पाहतां त्यांचें शास्त्रोक्त दत्तविधान झालेलें नव्हतें. त्यांचे तीर्थरूप नारायणराव हे फार हुशार पण जुन्या समजुतीचे भाविक गृहस्थ होते. त्यांस पांडुरंगपंत नांवाचे एक चुलत बंधु होते. ते दशांतरास गेले असतां तेथेंच वारले. त्यांना पाठीमागें कांहीं संतति नव्हती. त्या वेळेपासून कुटुंबामध्ये कांहीं दुखणेंबाणें आलें कीं, त्यांस असें वाटे कीं, पांडुरंगच समंघरूपानें येऊन आपल्या मुलांबा-ळांस उपद्रव देतो. ही बाधा टाळण्यासाठीं त्यांना एक उपाय सुचला. तो असा कीं, आपल्या मुलांको एक मुलगा पांडुरंगाच्या नांवें करून द्यावा; म्हणजे त्यास पिंडदान वगैरे करण्यास तो अधिकारी होईल ! म्हणून एके दिवशीं आपल्या शंकराचा हात धरून त्यांनीं आपल्या मृतबंधूस गा-हाणें दिलें व ते म्हणाले, “बाबारे, हा माझा शंकर मी तुला आजपासून अर्पण केला आहे; हा तुझें नांव चालवील. आतां-

* चरित्रविषयक कांहीं माहिती मनोरंजनाच्या १९१४ सालच्या आगस्ट महिन्याच्या अंकांतील रा. त्र्यं. गं. घनेश्वर ह्यांनीं लिहिलेल्या लेखांतून व त्याच प्रमाणें सारस्वत रत्नमालेंतून घेतली आहे.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १७८

तरी यापुढे तू घरांतील मुलांबाळांस उपद्रव देऊ नको.”* त्या दिवसापासून शंकररावांचे नांव ‘शंकर पांडुरंग’ असे झाले. लहानपणी शंकररावांचे मराठी शिक्षण त्यांच्या वडिलांच्या देखरेखीखालीच झाले. त्यांच्या गांवा त्या वेळी शाळा नव्हती. कुळकर्ण्यांच्या कामाला जरूर तेवढे शिक्षण प्राप्त झाल्यावर ते कुळकर्णापण चालवूही लागले होते. एकदां सावंतवाडीच्या पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट साहेबांची स्वारी कुडाळला आली असतां नेहमीच्या बहिवाडीप्रमाणे आसपासच्या सर्व गांवांच्या कुळकर्ण्यांना तेथे जावे लागले होते. त्या वेळी साहेबांच्या आफिसचा तो थाट, प्रत्येक कारकुनाचे एकेक खुर्ची टेबल, हाताखाली शिगाईप्यादे पाहून आपणही अमेच कारकून व्हावे असे त्यांच्या मनाने घेतले. शंकरराव मोठे स्वामिनी होते व हा त्यांचा गुण लहानपणापासूनच दिसून आला होता. वरील प्रसंग घडल्यानंतर मुन्नाफाच्या कचेरीत एका कारकुनाच्या जागेसाठी त्यांना अर्ज केला. त्यांस वशिळा कोणाचा नव्हता. त्यामुळे वस्तुतः त्यांचे मोडी अक्षर चांगले असूनही ते चांगले नाही असा शेर मिळून त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला ! हा असला अपमान झालेला पाहून वडिलांस न कळवितां पुढील शिक्षणासाठी एका रात्री त्यांनी बेळगांवची वाट धरिली ! बेळगांवी येऊन पोंचल्यावर त्यांच्या शिक्षणाची सोय आयती झालेली थोडीच होती ! आंगावरील पांघुरणानिशीं वयाच्या १८ व्या वर्षी निघालेला हा तरुण बेळगांवसारख्या शहरी आपली सर्वप्रकारे निधन स्थिति पाहून मुळीच डगमगला नाही. प्रथमतः मोठ्या कष्टाने त्यांस माध्यान्हाची तिडीक संभाळावी लागली. ह्या वेळी कांहीं दिवस मापुसरीही त्यांस मागावी लागली. जवळ पैसा नाही, आणि इंग्रजी शिकण्याची इच्छा तर प्रबळ, तेव्हा प्रथम शंकररावांनी वर्गाच्या बाहेर बसून वर्गात काय धडे चालले आहेत ते ऐकावे व त्यांप्रमाणे आपले पाठ तयार करावे असा क्रम चालविला. त्यांनी ज्ञानसंपादनाची हीस पाहून त्यांच्या शिक्षकांना मोठे कौतुक वाटले व अशा होतकरू व बाणेदार तरुणास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने त्यांनी त्यांच्या फीची व्यवस्था केली. पुढे शंकररावांस शिकवण्या वगैरे करून आपल्या चरितार्थापुरते पैसे मिळवून आपला अभ्यास करावा लागे. त्या वेळी बेळगांवचे मुप्रसिद्ध वकील वामुदेवराव पुणेकर ह्यांस ही बातमी कळल्यावर त्यांनी त्यांस साहाय्य केले व आश्रयही दिला. १८५८ साली इंग्रजीचा गंध नसलेल्या ह्या तरुणाने १८६१ साली प्रवेशपरीक्षा दिली व पुढील शिक्षणासाठी

* सारस्वत रत्नमाला.

ते मुंबईस आले. ह्यावरून त्यांच्या कुशाग्र बुद्धीची व निरलस उद्योगाची साक्ष पटते. मुंबईस आल्यावर त्यांचा पुढील शिक्षणक्रम सुरळीतपणे चालला. कारण त्यांस स्कालरशिप्स मिळत असत. पण तोही स्वतःच्या हिमतीवरच हे लक्षांत ठेविले पाहिजे. १८६५ साली, म्हणजे कुळकर्णीपण सोडल्यापासून अवघ्या सात वर्षांनी बांबुळी गांवचे हे कुळकर्णी मुंबई युनिव्हर्सिटीचे बी. ए. दुसऱ्या वर्गात पास झाले व पुढे ज्या तुकोबांच्या वचनांचा ते उद्धार करणार होते त्या तुकोबांच्या एका वचनाचे—निश्चयाचें बळ तुका म्हणें तेंचि फळ।—सत्यत्व त्यांनी स्वतःच्या बाणेदार वर्तनाने पटवून दिले. शंकररावांचा हा बाणेदारपणा शेवटपर्यंत टिकून राहिला व त्याने त्यांच्या कीर्तीत भर घातली. गरीब, होतकरू व हुषार मुलांनी शंकररावांचे हे उदाहरण नित्य दृष्टीपुढे ठेवण्यासारखे आहे.

सरकारी नोकरी व परोपकार.

बी. ए. झाल्यावर पूर्वीचा कारकून होण्याचा निश्चय अर्थात गळाला व प्राप्त शिक्षणानुसार त्यांचे ध्येयही उच्च बनत गेले. ते बी. ए. झाल्याबरोबर त्यांस दक्षिणा फेलो नेमण्यांत आले. नंतर कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांच्या जागी दक्षिणा प्राइझ कमीटीचे सेक्रेटरी त्यांस नेमण्यांत आले व तेथपासून त्यांच्या सरकारी नोकरीस आरंभ झाला. ह्याच वेळी त्यांनी एका सोल्जर स्नेह्यापाशी जर्मन भाषेचा अभ्यास केला. त्यानंतर त्यांचे इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व पाहून त्यांस डेक्कन कॉलेजांत इंग्रजी उपअध्यायक नेमण्यांत आले. त्यानंतर १८६८ मध्ये लॅटिन व इंग्रजी घेऊन ते एम. ए. झाले. पुण्यास नोकरीनिमित्त आल्यानंतर म्हणजे १८६५ सालानंतर त्यांनी संस्कृत भाषेचे अध्ययन सुरू केले. मध्य-री एम. ए. ची परीक्षा त्यांनी दिली, आणि हे संस्कृत भाषेचे अध्ययन त्यांनी इतके उत्तम प्रकारे केले, की १८७१-७२ साली त्यांच्यावर कॉलेजांत संस्कृत शिकविण्याचे कामही सोंपविण्यांत आले. ह्यादोपेक्षा आश्चर्याची गोष्ट ही की, संस्कृत भाषेचे अध्ययन सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत भगवानदास संस्कृत स्कालरशिपच्या स्वतंत्र परीक्षेला ते बसले! ह्यावरून त्यांचा दांडगा विद्याव्यासंग व असाधारण बुद्धिमत्ता यांची साक्ष पटते.

शंकररावांनी डेप्युटी कलेक्टरच्या कामास सुरवात केल्यावर अयंकर दुष्काळ पडला. ह्या दुष्काळांत त्यांनी स्वतः अतिशय श्रम केले. उपासतापास, तहानभूक ह्यांकडे न पहाता गांवोगांव ते फिरले. स्वतः ज्याप्रमाणे ते काम करीत त्याप्रमाणे हाताखालच्या लोकांसही करावयास लावीत. अशा रीतीने त्यांनी जिव्हापाड

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८०

केलेल्या श्रमांचें चीज झालें. दुष्काळप्रस्तांच्या अन्नपाण्याची त्वरित व्यवस्था झाल्यामुळें त्यांनीं त्यांस दुवा दिला व त्यांचा उत्साह, काम करण्याची शिस्त व कळकळ पाहून सरकारांतही त्यांची वहावा झाली. त्यांच्या परोपकाररततेचें हें एकच उदाहारण नाही. खानदेशांत डेप्युटी कलेक्टर असतांना तेथील नदीस महापूर येऊन फार नासाडी झाली, गांव वाहून गेले, नदीच्या कांठचा प्रदेश जलमय झाला व लोकांस उभें रहावयास सुकी जागा नाही असें झालें. पाण्याचा प्रवाह एकदम आल्यामुळें लोकांचे प्राण वांचविणें कठिण पडूं लागलें. अशा वेळीं शंकररावांनीं एक होडी पंदा करून ती स्वतः बल्लून अनेक लोकांचे प्राण वांचविले. इतकेंच करून त्यांची तृप्ति झाली नाही. ते स्वतः उत्तम पोहणारे अपल्यामुळें त्यांनीं स्वतः पाण्यांत उडी घातली व अनेक बुडणाऱ्या माणसांस हात देऊन त्यांस वांचविले. असें म्हणतात की, धुक्या नजीक कुसुमें नांवाचें गांव होतें. हें गांव ह्या महापुरानें अजीबात वाहून गेलें ! हें गांव पुन्हा वसविण्याच्या कामीं शंकररावांनीं अतिशय खटपट केली व त्यांची ही कामगिरी ओळखून त्यांचें स्मारकच जणू काय करण्याच्या बुद्धीनें गांवच्या लोकांनीं आपल्या गांवाचें शंकरपेठ अगें नांव ठेविलें व तें अद्यापही चालू आहे असें म्हणतात.

१८७९ सालीं सरकारनीं त्यांची ओरिएंटल ट्रॅन्सलेटरच्या जागीं नेमणूक केली व ह्या जागेवर ६ वर्षे त्यांनीं मोठ्या निस्पृहतेनें काम केलें. हें काम करीत असतांनाच सरकारची त्यांचेवर इतराजी झाली व त्यांस कांहीं दिवस घरीं बसावें लागलें. नंतर रा. ब. माधवराव रानडे व सर रेमंड वेस्ट ह्यांच्या साहाय्यानें त्यांच्यावरील सरकारचा राग गेला व त्यांस डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी कलेक्टर करण्यांत आलें व नंतर नगर येथें कांहीं वर्षे हुजुर डेप्युटी कलेक्टर असतांनाच त्यांस पोरबंदरचे अँडमिनिस्ट्रेटर नेमिलें व तेथें तें काम आपल्या नेहमींच्या पद्धतीनुसार अतिशय कष्ट* घेऊन मोठ्या निःपक्षपातबुद्धीनें व संस्थानाच्या कल्याणाच्या दृष्टीनें लोकहित साधून करीत असतां त्यांची प्रकृति डांसळली व बर महटल्याप्रमाणें त्यांचा अंत झाला.

* ते पारबंदरच्या कारभारावर असतां तें संस्थान सुधारण्यासाठीं त्यांना जिवोपेक्षा अधिक कष्ट सोसले. त्यांचे मनांत लौकरच पेन्शन घ्यावयाचें होतें. म्हणून आपण आरंभिलेलीं कामें तशींच अर्धवट राहिल्यास आपल्या पाठीमागून येणाऱ्या कामदारास नड पडूं नये म्हणून तीं पुरी करण्यांत अतोनात मेहनत घेतली.—सारस्वत रत्नाकर.

वाक्यायसेवा.

विद्याव्यासंगी, कर्ते सुधारक, प्रार्थनासमाजाचे सभासद व दीर्घयोगी, सरळ चृत्तीचे गृहस्थ ह्या दृष्टीने शंकररावांचे चरित्र कसे अत्यंत अनुकरणीय व नमुनेदार आहे तें आतां येथें दाखविण्याचा आमचा विचार आहे. शंकरराव अखेरपर्यंत सरकारी नोकर होते. सरकारी नोकरी करीत असतांनाही त्यांनी आपला दांडगा विद्याव्यासंग व लेखनव्यवसाय सतत चालू ठेविला होता. कॉलेजांतोळ विद्यार्थ्यांसाठीं रघुवंश व मालविकाग्निमित्र शुद्ध करून त्यांवर टीपा देऊन प्रसिद्ध केलेच, परंतु त्यांचे 'वेदार्थ यत्न' हें मासिक पुस्तक जे कोणी आजही पहातील त्यांस त्यांच्या दीर्घ उद्योगाची, चिकित्साबुद्धीची, चौकसपणाची, शोधक बुद्धीची व त्याचप्रमाणें सत्यनिष्ठेची खात्री पटल्यावांचून रहावयाची नाही. वेदार्थ यत्नांतील टीपा, इंग्रजी व मराठी अर्थ हीं सर्व शंकररावांच्या विद्वत्तेची साक्ष पटवीत होती व म्हणूनच ह्या मासिकास हिंदुस्थानापेक्षां जर्मनीतच अधिक वर्गणीदार होते ! ते अनेकभाषाकोविद होते. इंग्रजी, मराठी, संस्कृत, लॅटिन, कानडी, गुजराती, जर्मन व फ्रेंच इतक्या भाषा त्यांस चांगल्या येत होत्या. अथर्व वेदावरील भाष्याची प्रत मिळवून तें भाष्य व्यवस्थित रीतीने छापून प्रसिद्ध करण्याचें काम सरकारने त्यांजवर सोपविलें होतें. हें भाष्य मिळविण्याच्या कामीं जेथें युरोपीय पंडित थकले तेथें शंकररावांस पूर्ण यश आलें व श्रंगेरीच्या मठांतून त्यांनीं ही प्रत मोठ्या प्रयासानें मिळविली. शंकररावांस आपल्या पुराणत ग्रंथांसंबंधानें योग्य तो अभिमान होता व पूर्वीच्या ऋषींनीं व ब्राम्हणांनीं ग्रंथांच्या अभावों वेदांची जोपासना केली म्हणून त्यांच्या विषयीं त्यांस फार आदर वाटत असे. १८७४ सालीं ओरिएंटल इन्टरन्याशनल कॉंग्रेसला डॉ. भांडारकरांस कांहीं अडचणींमुळे जातां आलें नाहीं म्हणून सरकारनें त्या कामीं त्यांची नेमणूक केली व तेथें त्यांनीं कालिदासाचा काल ह्या विषयावर जो निबंध वाचला त्यामुळे तेथें त्यांची फार वादवा झाली. तेथें जाऊन ते केवळ आपल्या कीर्तीमध्ये भर घालून आले नाहींत, तर इंग्लिश लोकांचे विशेष गुण त्यांनीं लक्षांत घेतले व उग्राज्या वेळीं संधि येईल त्या वेळीं, खासगी संभाषणांत, तसेंच जाहीर व्याख्यानांत, ते आपल्या पुरातन संस्कृतीचा अभिमान व्यक्त करीत असत. त्याचप्रमाणें ह्या अभिमानांतच गुरफुद्धन न जातां आज आपण इंग्लंडपासून काय शिकलें पाहिजे त्याची जाणीव लोकांमध्ये उत्पन्न करण्याचे ते मनःपूर्वक प्रयत्न करीत असत.

सामाजिक सुधारणा.

शंकरराव सामाजिक बाबतीत प्रागतिक विचारांचे होते. आपल्या देशाची सर्वांगीण उन्नति झाली पाहिजे आणि ह्या बाबतीत एकट्या पुरुषांवरच न अवलंबून राहतां स्त्रियांचेही साथ झाले पाहिजे. हें साहाय्य करण्याची पात्रता त्यांच्यांत आणावयाची म्हणजे त्यांस सुविचारपरिप्लुत करावयाचें, त्यांस उच्च शिक्षणाची गोडी लावावयाची व ज्ञानाचे दरवाजे उघडावयाचे. ह्या हेतूने त्यांनी अत्यंत परिश्रम करून व स्वतः मोठी देणगी देऊन पुण्यास High School for Indian Girls ची स्थापना केली. स्त्रीशिक्षणाच्या कामी ह्या शाळेने किती साहाय्य केलें आहे ह्याची कल्पना शाळेचा इतिहास पहाणारास कळून येईल. तथापि हें त्यांस अत्यंत प्रिय असे कार्यच कांहीं काळ त्यांस जाचक झालें ! हुजूरपागेत नवीन शाळेच्या प्रवेशसमारंभाच्या वेळीं श्री सयाजीमहाराजांच्या हस्ते बक्षिसे वांटण्यांत आली, त्यावेळीं महाराजांना ताबडतोब दुसऱ्या कोठें जावयाचें असल्यामुळे ते घाईने निघून गेले. व राष्ट्रगीत म्हणावयाचें राहून गेले. एवढ्याने लिबॉरनर साहेबांची मर्जी गेली व शंकररावांवर सरकारचा रोष झाला. हा रोष सर रेमंड वेस्ट व रा. बं. रानडे ह्यांनी घालविल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे.

शंकररावांची प्रथम पत्नी निवर्तल्यावर जेव्हां त्यांनीं द्वितीय विवाह करण्याचा निश्चय केला त्यावेळीं योग्य गतभर्तृका मिळाल्यास तिच्याशी विवाह करण्याचा त्यांचा निश्चय झाला होता; व साहा महिनेपर्यंत वर्तमानपत्रांत जाहिरात देऊन योग्य गतभर्तृका मिळविण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. हा प्रयत्न विकल झाल्यामुळे त्यांनीं सोलापूर येथील इं. प्रजी शाळेचे हेडमास्तर रा. रा. रामचंद्र गणेश नाईक यांच्या मुलीशी सोलापूर मुकामी असतांना १८७८ सालीं विवाह केला. सदाशिव पांडुरंग केळकर ह्यांच्या विवाहासाठीं प्रार्थनासमाजाच्या धर्मतत्त्वांस अनुकूल असा विवाहविधि नुकताच तयार झाला होता. त्याचा फायदा घेऊन शंकररावांनीं आपल्या ह्या द्वितीय विवाहांतील सर्व विधि केला. हा विवाह गुरुवार ता. ७ फेब्रुवारी १८७८ रोजी झाला. त्या वेळीं सुबोधपत्रिकेनें म्हटलें होतें कीं, “ह्या नवीन तयार केलेल्या पद्धतीप्रमाणें रा. रा. सदाशिवराव केळकर यांचा ता. ७ ज्यानुवारी रोजी विवाह झाला व बरोबर एक महिन्यानें म्हणजे ता. ७ फेब्रुवारी रोजी हा दुसरा झाला. ह्याप्रमाणेंच जर समाजांतील इतर सभासद आपल्या येथील कार्ये करितील तर बोलणें एक व करणें निराळें अशा रीतीचा दोष लोक जो त्यांस देतात त्यास जाग राहणार नाही.”

श्रियांच्या शिक्षणासंबंधाने ज्याप्रमाणे त्यांची कळकळ होती त्याचप्रमाणे अस्तुत्य मानलेल्या जातींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाल्यावाचून त्यांचा उद्वार होणे शक्य नाही असे त्यांचे निश्चित मत होतें व हें मत ते आपल्यापाशींच न ठेवितां कृतीत उतरून दाखवीत असत. शंकरराव कोणत्याही एका ठिकाणी 'हार वर्षे' राहिले नाहीत व पेन्शन घेऊन स्थायिक होण्यापूर्वीच काळानें त्यांचेवर झडप घातली, तरी पण नगरसारख्या ठिकाणी ते कांहीं वर्षे होते, त्यावेळीं सामाजिक प्रगतिपर इतर कार्ये करीत असतांना अस्तुत्यांच्या शाळेकडे त्यांचे लक्ष वेधलें होतें. महारांच्या शाळेंत जाऊन तेथील मुलांना शिकवितांना यांना कित्येकांनीं पाहिलें आहे व त्याचप्रमाणे शाळेंत गेल्यावर मुलांना ते वारंवार उपदेशही करीत असत. "नगरच्या महारांच्या शाळेचे हेडमास्तर त्यांच्या कळकळीविषयी मोठ्या भक्तीनें उद्गार काढीत असत" असें रा. धनेश्वर ह्यांनीं म्हटलें आहे. अशा प्रकारें अस्तुत्य वर्गाच्या मुलांच्या कल्याणासंबंधानें तळमळ ह्या पूर्वी कोणाही अधिकाऱ्यानें दाखविलेली नाही आणि आजही आपलें तें काम नसतांना महारांच्या शाळेंत मुद्दाम जाऊन त्यांना शिकविण्याचें कार्य करणारा एखादा अधिकारी महाराष्ट्रांत असल्याचें आम्हांस ऐकूनही माहीत नाही.

अहमदनगर येथें असतांना शंकररावांनीं दुसरी एक चिरस्मरणीय कामगिरी केली, तिचा ह्या 'सोशल सर्व्हिस' च्या काळी प्रमुखत्वानें उल्लेख केला पाहिजे. कांही वर्षांपूर्वी सर नारायण चंदावरकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिमग्यांतील बीभत्स प्रकारांस आळा घालण्यासाठीं उत्साहाचे प्रयत्न झाले. परंतु जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वी शंकरराव पंडितांनीं नगरसारख्या मागे पडलेल्या ठिकाणी ह्या कार्यास सुरुवात केली व सर्व सुशिक्षित लोकांस एक नमुनेदार उदाहरण घाटून दिलें. नगर येथें असतांना एके वर्षी त्यांनीं निरनिराळ्या पेठांत जाऊन, लोकांच्या भेटी घेऊन, शाळा मास्तरांना भेटून, शिमग्यांतील बीभत्स प्रकारांविरुद्ध लोकमत वळविण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला. एवढा मोठा अधिकारी घोषर जाऊन ह्या बीभत्स प्रकारांविरुद्ध संभाषणे करून लोकांचीं मनें वळवूं लागल्यावर त्या विषयाकडे लोकांचें लक्ष लागणें व त्यांच्या विचारांचा व आस्थापूर्वक केलेल्या उपदेशाचा त्यांच्या मनावर इष्ट परिणाम होणें हें अगदीं कमप्राप्त होतें. शंकररावांच्या ह्या प्रयत्नाला उत्तम यश प्राप्त झालें. शिमग्याच्या दिवसांतच ज्याच्यायोगें सर्व गलिच्छ प्रकारांपासून शाळांतील मुलांना दूर ठेवितां येईल असें शिमगाप्रदर्शन नगर येथें सुरू झालें. नगर शहरांत सुरू झालेल्या ह्या नवीन प्रकाराची बातमी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८४

जिकडे तिकडे पसरतांच परगांवचे लोकही मोठ्या कौतुकाने हें प्रदर्शन पहावयास आले व ह्या संस्थेची उपयुक्तता आलेल्या लोकांस पटली व रा. धनेश्वर म्हणतात की, हल्ली सर्व मोठमोठ्या शहरांतून नगरांचे अनुकरण झाले आहे.

शंकरराव खरेखुरे कर्ते सुधारक होते. त्यांच्या संबंधाचा पुढील उतारा त्यांच्या धडाडीची व त्यांच्या बाणेदारपणाची साक्ष पटवून देत आहे. “पोहणाच्या माणसाला ज्याप्रमाणे जलौघाला न जुमानतां स्वबलावर तीरावर जावे लागते, त्याप्रमाणे सुधारकाला जनरूढीची परवा न करितां उद्दिष्ट साधावयाचें असतें. अशा रीतीचें ध्येय डोळ्यांपुढें ठेवून समाजसुधारणेचें कार्य करणारांपैकी शंकरराव एक प्रमुख सुधारक होते. ज्या जनरूढीमुळे समाजाचा न्हास झाला आहे आणि होत आहे, त्यांचें उच्चाटन मोठ्या शौर्यानें केलें पाहिजे. अशा मताचे राव बहादुर पंडित होते. जिच्या योगानें आपल्या प्रगतीला अडथळा होत असेल ती रूढी दुष्ट आणि घातक समजावी व तिच्या उच्छेदाला लागवें हेंच खऱ्या सुधारकाचें कर्तव्य होय.....बालविवाहाला आळा पडाय, बालावृद्ध विवाहाचा प्रतिकार व्हावा अगर पुनर्विवाहनिषेधासंबंधानें जो दळदळीत अन्याय होत आहे तो होऊं नये असें जर आपणास वाटत आहे, तर त्याप्रमाणें आपण वर्तून ठेवले पाहिजे, असें शंकरराव म्हणत असत. एकदां एका लमसराईत पंचावन्न वर्षांच्या वृद्ध गृहस्थाचें लग्न बारा वर्षांच्या कुमारिकेशीं होणार आहे ही फार निंद्य गोष्ट आहे, अशी बातमी सांगण्यासाठीं कांहीं सुधारणाप्रिय तरुण मंडळी त्यांजकडे गेली असतां त्यांनीं जे उद्गार काढले, त्यांवरून शंकरराव कोणत्या प्रतीचे सुधारक होते हें दिसून येतें. “असा बालावृद्धविवाह होणें खरोखरच अनिष्ट आहे असें जर तुम्हांला वाटत असेल तर तो न होईल अशी तुम्ही पराकाष्ठा करा ! हा केवळ अन्याय होत आहे अशी जर तुमच्या मनाची बाल-बाल खात्री असेल, तर तो न होऊं देणें आपलें पवित्र कर्तव्य आहे, अशी भावना मनांत बाळगून परिणामाकडे लक्ष्य न देतां त्याचा प्रतिकार करा ! तुमची दांडगाईची कृति कायद्यानें दोषाह् आणि शिक्षेला पात्र ठरेल ह्या भीतीनें कर्तव्य-पराडमुख होऊं नका ! प्रसंगविशेषीं तुरुंगांत जाण्याची पाळी आली, तरी फिकीर नाही, परंतु सदसद्विवेक बुद्धीनें न्याय्य ठरविलेले कार्य करण्याला कसर करूं नका ” अशा प्रकारचा निर्वाणीचा उपदेश करणारे आगरकर समाजसुधारणेच्या क्षेत्रांत आवेशानें येण्यापूर्वीचा शंकररावांचा हा उपदेश आहे एवढें लक्षांत घेतलें म्हणजे सामाजिक सुधारक ह्या नात्यानें त्यांची योग्यता आपल्या ध्यानांत येते.

शंकरराव व प्रार्थनासमाज.

मनोरंजनातील रा. रा. धनेश्वर ह्यांच्या लेखांत “ते प्रार्थनासमाजिस्त होते” एवढीच बातमी देऊन शंकररावांच्या प्रार्थनासमाजाशी असलेल्या संबंधाची समजूत केली आहे. शंकरराव प्रार्थनासमाजिस्त होते एवढें म्हटल्याने कांहीही बोध होत नाही. केरळकोकिळ मासिकाचे संपादक महाराष्ट्रभाषाचित्रमयुर आठल्ये हेही एके काळी प्रार्थनासमाजिस्त होते. शंकररावांचा असा विश्वास होता की, धर्म हाच सर्व उन्नतीचा पाया आहे, म्हणून त्यास प्राधान्य दिलें तरच आमची सर्व प्रकारची उन्नति जशी व्हावी तशी होणार आहे. ज्याप्रमाणें सामाजिक बाबतीत ते कर्तें सुधारक होते त्याचप्रमाणें धर्मविषयक बाबतीतही त्यांचें धोरण होतें व याचा उल्लेख वर आलाच आहे. सोलापूर सारख्या ठिकाणी आपला द्वितीय संबंध त्यांनीं घडवून आणिला आणि तोही समाजाचे सभासद नसणाऱ्या एका गृहस्थाच्या मुलीशी. असें असून त्यांनीं विवाहविधि जुन्या रीतीनें होऊं दिला नाही. ह्या एका गोष्टीवरूनही समाजावरील त्यांच्या निष्ठेची वाचकांस कल्पना होईल. त्यांचें मुंबईसारख्या ठिकाणी जर दीर्घकाळपर्यंत वास्तव्य झालें असतें, तर त्यांच्या विचारांचा प्रसार पुष्कळ अधिक झाला असता. ह्या अनुष्ठानाच्या संबंधानेंच विचार करितां १८७९ सालांतील एक गोष्ट येथें नमूद करण्यासारखी आहे. ता. १८ मार्च हा त्या वर्षी १२ व्या उत्सवाचा मुख्य दिवस होता. सकाळची उपासना रा. वामनराव मोडक ह्यांनीं चालविली होती. त्या वेळीं त्यांनीं दिलेल्या व्याख्यानाचा विषय “गेल्या बारा वर्षांत प्रार्थनासमाजाच्या लोकांनीं आपली विहित कर्मे केलीं किंवा नाहीं याचा हिशेब” हा होता. एका तपाच्या अखेरीस हिशेब पहातां आपल्या हातून विशेष कांहींच झालें नाहीं असें त्यांनीं सांगितलें होतें. “जितकीं विहित कर्मे करणें आहे तितकीं त्यांच्या हातून न होण्याचें कारण ईश्वर-भक्तीची कमताई” असें त्यांनीं बजाविलें होतें. हा विषय मनामध्ये ताजा असतांनाच त्याच दिवशीं दोन वाजतां “समाजाच्या स्थितीविषयीं विचार झाला.” व त्या विषयीं सर्व बाजूंनीं वादविवाद होऊन नारायणभट्टी वगैरे जे निरनिराळे सोळा संस्कारांच्या संबंधाचे ग्रंथ आहेत त्यांचें अवलोकन करून, त्यांतून गाळण्यासारखा भाग टाकून, प्राह्य भाग घेऊन लग्न आदिकरून जे सभासदांस अनेक विधि व संस्कार करावयाचे असतात ते आपल्या मतांस अनुसरून करितां यावे म्हणून कांही एक पद्धत तयार करावी व हें काम करण्यासाठी शंकरराव पंडित, वामन आबाजी मोडक, रामकृष्णपंत भांडारकर व भोलानाथ साराभाई ह्यांची कमिटी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १८६

नेमिली गेली; ह्या एका कार्या शंकररावांचें मुख्य अंग होतें असें दिसून येतें. म्हणजे सर्व बाबतींत धर्माचें अनुष्ठान राखिलें पाहिजे, अशा मतांचे ते होते, हें ह्यावरून उघड होतें. पुढल्या वर्षांच्या उत्सवाच्या वेळीं रा. ब. पंडित मुंबई-सच होते. त्यावेळीं अनुष्ठानपद्धतीसंबंधानें त्यांनीं अशी माहिती दिली कीं विवाह व अंत्येष्टी ह्या संबंदाचा थोडा भाग व्हावयाचा राहिला आहे. बाकी सर्व पद्धति तयार आहे. रा. सदाशिव पांडुरंग व डॉ. भांडारकर ह्यांनी तयार केलेला विवाहविधि हा नव्हे. ह्या कमिटींत डॉ. भांडारकर होते. हे तयार असलेले विधि समाजाच्या ताब्यांत आले नाहीत. आजच्या काळीं नामकरण, उपनयन, अंत्येष्टी, श्राद्ध ह्या संबंधानें महर्षि देवेंद्रनाथकृत विधींच्या आधारानें तयार झालेले विधि लेखरूपानें अस्तित्वांत आहेत. त्यांचे कांहीं धर्मविषयक विचार आम्ही पुढें नमूद करणारच आहों; परंतु येथें त्यांच्या धर्मविषयक एका मोठ्या कामगिरीचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. ही कामगिरी म्हणजे त्यांनीं संपादिलेली तुकारामाची गाथा ही होय. ही गाथा इंदुप्रकाश छापखान्यांत छापिलेली असल्यामुळें व विष्णुशास्त्री पंडित हे शंकररावांचे सहकारी संपादक होते, म्हणून ही गाथा इंदुप्रकाश गाथा ह्या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ह्या गाथेनं तुकारामाची सुशिक्षित लोकांस ओळख करून देण्याच्या कामी मोठीच कामगिरी बजाविली आहे. माधवचंद्रोबा ह्यांनी प्रसिद्ध केलेला, शिळा छपावर छापलेला व शब्द न तोडलेला असा तुकोबांच्या अभंगांचा संग्रह तत्पूर्वी होता; परंतु शंकररावांनी अतिशय धम करून तयार केलेल्या दोन भागांशीं त्याची तुलना करितां यावयाची नाही. अनेक प्रती जवळ घेऊन, त्यांतील जी अधिक विश्वसनीय प्रत अशी अंतःप्रमाणांवरून ठरली ती मूळ घेऊन, सांपडलेल्या सर्व प्रतींत जेथें जेथें महत्त्वाचे पाठभेद आढळले तेथें तेथें ते पाठभेद व अवांतर माहिती देणारी शुद्ध प्रत हीच आज मानिली जात आहे. अलीकडे तुकोबांचे एक टाळकरी जगनाडेबुवा ह्यांनी लिहिलेले कांहीं अभंग “तुकारामाची अस्सल गाथा” म्हणून पुढें आली आहे. परंतु ह्या गाथेचें नांव घोटाळा करणारें आहे. खरें पाहतां तुकारामाच्या अभंगांची जगनाडे बुवांनी लिहिलेल्या अभंगांची ही अस्सल गाथा आहे. अस्सलपणा जगनाडेबुवांच्या लिखाणासंबंधाचा आहे. तेवढ्यावरून ती अस्सल गाथा ठरत नाही. शंकररावांच्या प्रतीला जोडलेली प्रस्तावना व चरित्र हीं अत्यंत काळजीपूर्वक लिहिलेली आहेत. आणि हें सर्व कार्य करण्याच्या कामी प्रार्थनासमाजाच्या एका सभासदानें पुढाकार घेतला आहे. इंदुप्रकाश प्रत सर्व विद्वानांस, शोधकांस, भक्तांस व मुमुक्षुस मान्य अशी असून तितक्या मोठ्या टाईपांत छापलेली शुद्ध प्रत तीच आहे.

प्रार्थनासमाजासंबंधाची शंकराबांची दुसरी कामगिरी अशी झालेली आहे की, त्यांनी प्रथम प्रार्थनासमाज व ब्राह्म धर्म ह्यासंबंधाने आपली स्वतःची सम-जुत निश्चित करून घेतली व ह्या दोहोंसंबंधाने निरनिराळ्या वेळी आक्षेपनिरस-नाचें कार्य केले. हें कार्य आजही करावें लागतेंच, अर्थात पन्नास वर्षांपूर्वी त्याची अधिकच आवश्यकता होती हें उघड आहे. प्रार्थनामंदिरांतील उपासनांस स्त्रीपुरुषांनी एकत्र जमणें ह्याविरुद्ध होणाऱ्या आक्षेपांस उपाप्रमाणें पुढें डा. भांडारकरांना केसरीतील लेखासंबंधानें उत्तर द्यावें लागले, त्याप्रमाणें शंकराबांनीही दुसऱ्या आक्षेपाकांस उत्तर दिलें आहे. १८७९ साली उत्सवांतील उपक्रमो-पासनेच्या वेळी ते म्हणाले:—

“कोणी अशी शंका काढतात की, हिंदुस्थानांत इतके अनेक भक्तीचे प्रकार असून प्रार्थनासमाज अथवा ब्राह्मसमाजाच्या लोकांनी हा नवीन व परदेशीय प्रकार काढण्याची काय जरूर आहे? आतां नवीन ह्या शब्दाचे दोन अर्थ होतात. एक असा की, इतर देशांत चालू असून आपल्या देशांत पूर्वी कधी चालू नसणारा, व दुसरा हा की, पृथ्वीवर कोठेही चालू नसणारा. कोणतीही गोष्ट केवळ नवीन असून जर ती योग्य आहे, तर ती चालू करणें यांत दोष नाही. परंतु त्याचा ह्या ठिकाणी विचार कर्तव्य नाही. सामाजिक उपासनेचा प्रकार प्राचीन काळीं चालू होता हें वेदांतील अनेक ऋचांचें प्रमाण देऊन सिद्ध करतां येतें. कण्व कुलांतल्या लोकांनी व गौतम कुलांतल्या लोकांनी आपल्या अभोष्ट देवतेस एकत्र जमून सामाजिक उपासना केली, याविषयी वेदांत प्रमाण आहे. श्राद्धादिकाळीं सर्व कुटुंबांतल्या माणसांनी एकत्र जमणें हा एक सामाजिक उपासनेचाच प्रकार आहे. गृहांत देवतांच्या ज्या मूर्ति असतात त्यांस त्याच ठिकाणी ठेवून मोठमोठाल्या प्रसिद्ध ठिकाणच्या देवळांत एकत्र मिळून देवदर्शनास म्हणून जाणें हा एक सामाजिक उपासनेचाच म्हणून प्रकार होय. पंढरीसारख्या ठिकाणी यात्रा भरतात हाही प्रकार त्यांतलाच होय. म्हणूनच प्रार्थनासमाज किंवा ब्राह्मपमाज यांचा प्रार्थना करण्याचा प्रकार नवीन नाही असें होतें, तर जुन्याचेंच पुनरुज्जीवन केलें हें सिद्ध होतें. इतर देशांविषयी व धर्माविषयी पाहिलें तर हा प्रकार तेथें चालू आहेच. तेव्हां सामाजिक उपासना करणें हा प्रकार कोणत्याही अर्थानें नवीन नव्हे. परंतु इतकेंच म्हटल्यानें आपण कृतकृत्य होत नाही. सामाजिक उपासना ही पाहिजेच; परंतु आठवळ्यांतून एकदां कार्य केल्यानें फारसें कार्य होणार नाही. त्रिकाल संभ्या करण्याची रीत जी मागें चालू होती त्यासारखी रीत सध्या चालू

ठेविली पाहिजे. म्हणजे आपण कोठेही असलों तरी परमेश्वराची आराधना त्रिकाल केली पाहिजे. तसें केलें असतां त्रिकाल संध्या होऊन पारमार्थिक विशेष लाभ होईल.”

ब्राम्हधर्मावर निरनिराळ्या प्रकारची टीका होत असते. त्या सर्वांस उत्तर देणें कठिण आहे. परंतु सन १८८० साली शंकररावांनी ब्राम्हधर्मासंबंधानें आक्षेप व त्यांस उत्तर अशा विषयावर इंग्रजीत व्याख्यान दिलें. त्याची छाया अशी आहे: आमच्या धर्माचीं तत्त्वे पाहिलीं म्हणजे पुष्कळशीं आपलींच अगर आपल्या धर्मांतील तत्त्वांसारखींच वाटतात आणि म्हणून ह्या समाजाच्या निराळेपणाचें गूढ त्यांस उकलत नाहीं. विचारी हिंदु म्हणणार हीं सर्व तत्त्वेही आमच्यांत आहेत, मग तुम्ही निराळेपणा कशाला मिरवितां ? जैन म्हणणार आम्हीही वेदांना ईश्वर-प्रणीत मानीत नाहीं, आम्हीही सर्व वेदांना रजा दिली आहे; मग हे आम्हांलाच कां येऊन मिळत नाहींत ? बुद्धधर्मीयांना वाटणार, जातिभेद मानावयाचा नाहीं व सर्व मनुष्ये बंधुसमान लेखावयाचीं आणि इतकें करून बौद्धधर्मानुयायी आपल्यास म्हणवावयाचें नाहीं याचा अर्थ काय ? ख्रिस्ती म्हणणार, तुम्ही ख्रिस्ताला इतका मान देतां, त्याचें देवत्व कबूल करण्यापर्यंत जणूं काय तुम्ही येतां, तरी तुम्ही ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार करीत नाहीं याला काय म्हणावें ? मुसलमान म्हणणार आम्ही एक देवाला मानतो; तुम्ही एक देवाला मानतां; आम्ही प्रतिमापूजनाचा त्याग केला आहे, तुम्हीही प्रतिमापूजन हा ईश्वरोपासनेचा खरा मार्ग नव्हे म्हणतां तरी तुम्ही आमच्यापासून दूरच ! पाश्चिटिविस्त्र्म म्हणणार आमच्याप्रमाणेंच पुराव्यावांचून तुमचें पाऊल पुढें पडत नाहीं, तरी तुम्ही आमच्या विचारांचा स्वीकार करीत नाहीं. पारशी धर्मानुयायी म्हणणार पवित्र विचार, पवित्र भाषा व पवित्र आचार ह्यांस आमच्याप्रमाणें तुम्हीही महत्त्व देतां; तरी तुम्ही शरदुष्टांचे अनुयायी होत नाहीं. एवढेंच नाहीं, तर पुष्कळ वेळां आमच्यावर अशीही टीका होत असते की, इकडलें थोडें, तिकडलें थोडें मिळवून ही कथा अगर गोष्टही तयार केलेली आहे, झालें. ह्या सर्वांस आमचें असे उत्तर आहे की, आमचा सर्व धर्मांशी प्रेमाचा संबंध आहे. आमचीं तत्त्वे सर्व धर्मांत सांपडल्यासारखी आहेत हें कांहीं खोटे नाहीं तथापि कांहीं तत्त्वे सर्वसाधारण नाहींतही. परमेश्वराचें पूर्णत्व, त्याचें पितृत्व व आपलें भ्रातृत्व, मनुष्यांचें अपूर्णत्व व आपल्या उन्नतीची व उद्धाराची आवश्यकता हीं सर्व तत्त्वे एकाच ठिकाणी आहेत. आतां धर्माच्या बाबतीत हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे की, धर्मासही वाढ आहे,

ही गोष्ट ब्राह्मधर्मांनं विशेष प्रकारें दृष्टीपुढें ठेविली आहे आणि इतर लोक ती गोष्ट लक्षांत घेत नाहीत. आमच्या ज्ञानांत दिवसेंदिवस भर पडत आहे, नवीन नवीन शोध लागून आमच्या विचारांत क्रांति होत आहे. अर्थात ह्या ज्ञानाच्या वाढीबरोबर धर्मविषयक समजुतींत फरक पडत आलाच पाहिजे. अशा प्रकारें धर्मांची व धर्म-विषयक उन्नतीची वाढ करण्याची साधनें अनुकूल होऊ असतांनाही वाढीचो इच्छा वाढीस जाचक व मारक न होईल अशी तजवीज झाली पाहिजे. झाडाच्या वाढीस पाणी, खत ह्यांची आवश्यकता आहे. पण हें पाणी चांगलें, खत कसदार ज्याप्रमाणें पाहिजे त्याप्रमाणें तीं जितकीं आपल्या हाताशीं असतील तितकीं चांगलीं; आणि हीं हाताशीं असतांना दूरचीं शोधण्यांत व आणण्यांत कालक्षेप करणें वेढेपणा आहे. हीच गोष्ट धर्मवृक्षास लागू आहे. सर्व धर्माविषयीं आम्हांस आदर आहे व सर्व धर्मांचे ग्रंथ हे आमचेच होत असेंही आम्हांस सामिमानपूर्वक म्हणतां येतें. कारण सर्वांतील जें सत्य त्याचा आदरपूर्वक स्वीकार करावयास आम्ही सिद्ध असतो. तथापि आपल्या धर्मपुस्तकांत तीं प्रमेयें असलीं तर त्यांतूनच तीं आमच्या लोकांपुढें ठेविलीं असतां अधिक लवकर मनावर परिणाम करितात व त्यांचे विषयीं आपलेपणा उत्पन्न होतो. आणि आपल्या पुरातन धर्मग्रंथांनीं महत्कार्य केलेलें आहे; लक्षावधी जनांस धर्माची गोडी लाविली आहे. ह्यासाठीं सर्व धर्मांच्या ग्रंथांचें आस्थापूर्वक अध्ययन करून त्यांतील सत्य प्रहण करण्याची व आपल्या ग्रंथांतील तींच प्रमेयें लक्षांत घेऊन असा सार्वत्रिक धर्म लोकांपुढें आपल्या वज्रणास अनुकूल अशा रीतीनें ठेवणें हें आपलें कार्य आहे.

त्याचप्रमाणें पहिल्या अकरा वर्षांत प्रार्थनासमाजानें बजाविलेली कामगिरी आणि पुढें करावयाचें कार्य ह्यासंबंधानेंही त्यांचे विचार किती निश्चित व प्रौढ होते ते पहाः—

“शेंकडों आणि हजारों वर्षांपासून आपल्या हतभाग्य देशबांधवांना जरी धर्मासंबंधी, जनव्यवहारसंबंधी आणि राज्यसंबंधी जें सत्य त्याचें दर्शन यथार्थ झालें होतें, तथापि आपल्या लोकांनीं त्या सत्यदर्शनापासून लाभ करून न घेतों ते अयोग्य मार्गी प्रवृत्त झाले. त्यावरून धर्माच्या गोष्टीविषयी, जनव्यवहाराच्या गोष्टीविषयी आणि राजकीय गोष्टीविषयी आम्हांस मोठेंच दैन्य आणि निकृष्टत्व प्राप्त झाले. तें इतकें कीं सत्याचें दर्शन वारंवार होत असतांही त्याचा स्वभावच जणू असावा त्याप्रमाणें आपण वागूं लागलों. खरें काय आणि खोटें काय ह्याविषयी आम्हांस कधींच ज्ञान प्राप्त झालेलें नाही अशा रीतीनें आमची प्रवृत्ति झालेली आहे. तर धर्म, जनव्यवहार

आणि राजकीय स्थिति ह्यांविषयी आपलें योग्य कर्तव्य असेल तें जाणणें, त्या-
प्रमाणें वागणें, आणि त्या प्रकारची इतर जनांची प्रवृत्ति करविणें हें जें पर्वतप्राय
महत्कार्य आपण आपल्या माथी घेतलें आहे, त्यांतून ह्या दाहा वर्षांत किती
सिद्धीस गेलें असा प्रश्न केला तर फार कांहीं झालेलें असें जरी सांगतां येत नाहीं
तरी हें कार्य कर्तव्य आहे, आणि तें सत्य आहे, अशी जर आमची खात्री असेल
तर आपण निरुत्साह आणि निराश होण्याला कांहीं कारण नाही. अशा प्रकारचीं
मोठमोठी कार्ये सिद्धीस नेणें म्हटलें म्हणजे जगाच्या इतिहासांतोळ प्रसिद्ध उदाह-
रणें पाहिलीतर एकाच जन्मीचें काम नसतां जन्मजन्मांतरें घालविलीं तरच घडत
असतें. आपण जीवंत असों तोंपर्यंत ह्या त्रिविध कर्तव्याच्या सिद्धीसाठीं झटलों
तर आमचे पुत्रपौत्रादि वंशज होतील तेही तें काम आपल्या हातीं घेतील आणि
पुत्रपौत्रादि आपली पिढी होते हें आपलें दुसरें जन्मच समजलें पाहिजे. अशी आपलीं
अनेक जन्मान्तरें होतील तेव्हां हें महत्कार्य तडीस गेलें तर फार दिवस लागले
असें म्हणतां येणार नाही. कारण जे मनुष्य पुष्कळ वेळ वाट चुकून आडरस्त्यानें
जातात त्यांस परत सत्यमार्गी जाण्यास फार वेळ लागत असतो. धर्म, जनव्यव-
हार आणि आपल्या ऐहिक गोष्टींची व्यवस्था करणारी जी राजकीय स्थिति ह्या
त्रिविध वस्तूंच्या संबंधानें आपले कोट्यवधि लोक खरा मार्ग सोडून खाट्या मार्गानें
हजारों वर्षेपर्यंत चालत आले आहेत त्यांस निवृत्त करणें हें महत्कार्य
अकरा वर्षांत आपणां दुर्बळांकडून सिद्धीस गेलें नाही इतक्याचमुळे निरुत्साह,
निरुद्योगी, आणि निराश होणें हें अयोग्य आहे. परंतु हें जें कार्य आपण
हातीं घेतलें आहे, तें खरें आहे, तें सत्यरूप आहे, तें निष्कपट आहे, तें शुद्ध
आहे, तें ईश्वरास प्रिय आहे, तें करणें यांतच आपलें सवें पर्यवसान असणें
योग्य होय, अशी जर आमची मनापासून खात्री असेल, आणि तें सिद्धीस
नेण्यासाठीं आपण एक भावानें, अनन्य प्रेमानें झटलों तर तें सिद्धीस कसें जाणार
याविषयी आपण संशयग्रस्त असूं नये. कारण जर कार्य खरें आणि ईश्वरास
प्रिय आहे तर तें सिद्धीस नेण्याला ईश्वराला मोठमोठी साधनें लागत नसतात.
तो यःकथित, लोकनिर्दिष्ट आणि दुर्बळ अशा साधनांनींहि तें सिद्धीस नेतो
ह्याविषयी पुष्कळ उदाहरणें जगाच्या इतिहासांत सांपडतील.....तर आम्ही
दुर्बल आणि थोडी माणसें हें पर्वतप्राय कार्य सिद्धीस नण्यास असमर्थ आहों असें
समजून आपण निरुत्साह आणि निरुद्योगी आणि निराश होऊं नये, तर ईश्वरावर
भार घालून मोठ्या उत्साहानें आणि आस्थेनें अप्रतिहार्य व्यासंग करीत राहिले

पाहिजे; आणि व्यासंग करितां करितां जरी आपणास यश प्राप्त झालें तरी आपण जितलों असें मानतां नये. कारण जोंपर्यंत पूर्णदशेला आलेला वृक्षहि मोठें एखादें वादळ आलें असतांही हालला नाही असें आपणास दृष्टीस न पडेल तोंपर्यंत त्या वृक्षाच्या अंगी जोर आहे, असें समजू नये. मोठें वादळ नाही आलें तोंपर्यंत मोठ्या डीलानें उभे असणारे पुष्कळ वृक्ष असतात, पण वादळाला जो न हालला, अत्युष्णतेपासून जो न सुकला, अतिशैत्यापासून जो न कोमेजला आणि पाणी न मिळालें असतांही जो न बाळगला तो वृक्ष सबळ खरा. त्याप्रमाणें आपल्या ह्या महत्कार्यवृक्षाला अनेक आणीबाणीचे प्रसंग आले असतांही तो अधिकाधिक प्रबळ, अधिकाधिक प्रवृद्ध होईल तेव्हां आपण जिकलों असें म्हणतां येईल.”

अशा प्रकारें पुष्कळ वर्षेपर्यंत शंकररावांनीं समाजाची सेवा केली. अहमदनगर येथें असतां त्यांनीं तेथील समाज नांवारूपास आणिला. त्यांचे उदार विचार, त्यांचा निस्पृहपणा व त्यांची विद्वत्ता यांचा तेथील लोकांवर इतका परिणाम झाला कीं, त्यांनीं शंकररावांच्या अज्ञानाचा लाभ आपल्याला मिळावा म्हणून एक व्याख्यान माला सुरू केली व तेथें शंकररावांचीच व्याख्यानें झालीं. सकृदर्शनीं त्यांचा चेहरा थोडा उग्र दिसे; परंतु थोडा परिचय होतांच त्यांची सत्यनिष्ठा व त्यांचा करारीपणा त्यांच्या चर्येवर प्रतिभात झाला असल्याचा अनुभव येई. संभाषणामध्ये ते थोडे घाईघाईनें बोलत आहेत असें वाटे; तथापि व्याख्यानाच्या वेळीं त्यांचा लहान पण रंगट आवाज, प्रत्येक शब्द विचारपूर्वक व तोलून जणूं काय उच्चारलेला, पाहून त्यांचें व्याख्यान अत्यंत परिणामकारक होत असे.

(१३) दीनानाथ विष्णु माडगांवकर.

अवघी चित्तवृत्ति एकवटोनि जेणें ।

अवघा धरिला मनें देवराव ॥

अवघें सुख एक तयासीं फावलें ।

अवघें सफल झालें जन्म त्याचें ॥ १ ॥

आपला दीर्घयोग, समाजकार्याविषयीं परम आस्था, असामान्य सरल वृत्ति व साधेपणा, व दुर्मिळ विनयशील स्वभाव ह्यांच्यामुळे जे सर्वास प्रिय झाले होते, महाराष्ट्र काव्यवाङ्मयाशीं झालेला त्यांचा परिचय; ज्ञानेश्वर, तुकाराम रामदास, एकनाथ, देवनाथ, तुळशीदास, नानक, कबीर ह्यांच्या कृतीशीं समरस होऊन कित्येक वर्षे त्यांच्या सहवासाचा जे आनंद भोगीत होते, ज्यांची चिकित्साबुद्धि मोठमोठ्या पंडितांस लाजविणारी होती, जवळ जवळ पन्नास वर्षे (बहुतेक स्थापनेपासून) प्रार्थनासमाजाशीं ज्यांचा अत्यंत निकट संबंध होता, पायाशुद्ध आचरण, गोड स्वभाव, धर्मावरील अचल निष्ठा, ह्यांच्यायोगें जे सर्वास आदरणीय झाले होते, ते आमचे सन्मान्य बंधु रा. रा. दीनानाथ विष्णु माडगांवकर, बी. ए. ह्यांस वयाच्या ७० व्या वर्षीं रविवार ता. ७ जानेवारी १९१७ रोजी प्रातःकाळी ७ वाजतां देवाज्ञा झाली. त्यांच्या चरित्राचा अल्प परिचय ह्या लेखाच्याद्वारे करून देण्याचा प्रयत्न करितों.

मृत्युपूर्वीं कित्येक महिने दीनानाथरावांची प्रकृति मधुमेहाच्या विकारानें बिघडली होती. कलकत्त्यास असतांना ते अत्यवस्थ होते व त्या दुखण्यांतून उठतील असें कोही वाटलें नव्हतें. परंतु त्यांच्या हातून समाजाची आणखी सेवा व्हावयाची होती. त्यांच्या मोठ्या कुटुंबाला, त्यांच्या पवित्र सहवासाचा आणखी लाभ व्हावयाचा होता. म्हणूनच कीं काय ते दुखण्यांतून बांचले व डिसेंबर महिन्यांत रा. रा. कृष्णराव माडगांवकर ह्यांच्या मुलीच्या विवाहाच्या वेळीं त्यांस येथें आणिलें, त्याचवेळीं त्यांची प्रकृति फार क्षीण झालेली होती व विवाहाच्या दिवशीं त्यांचें ज्यांना दर्शन झालें त्यांस ' दीना नाना ' या दुखण्यांतून उठत नाहीत असें वाटलें असावें. मध्यंतरीं त्यांस थोडासा आराम वाटूं लागला होता व तेबड्या अवधीत त्यांच्या आवडीच्या विषयांकडे ते लक्ष लावूं लागले होते; शनिवारी रात्री त्यांचा अंत समीप आल्याचा संशय कोणास आला नाही. शनिवारी सायंकाळीं आमचे बंधु रा. कोरगांवकर ह्यांच्याशीं त्यांचें नेहमीं प्रमाणें

दीनानाथ विष्णु माडगांवकर

१९३ दीनानाथ विष्णु माडगांवकर.

संभाषण झाले, प्रार्थना संगीताच्या त्यावेळीं तयार होत असलेल्या नव्या आवृत्तीचा एक भाग रा. कोरगांवकरांच्या स्वाधीन केला व दुसऱ्या कांही विषयांसंबंधानें भाषण झाल्यावर आपले कनिष्ठ पुत्र केशवराव यांची समाजाचे सभासद होण्याची तयारी आहे असें दिसतें, तर त्यांस सभासद सरण्याची व्यवस्था करा असें सांगून त्यांनीं कोरगांवकरांस रजा दिली. पण त्या वेळीं हा आपल्या मित्राचा अखेरचा निरोप होय असें रा. कोरगांवकरांस वाटलें नाहीं.

पण सकाळीं सात वाजतां सर्व शक्तीचा न्हास झाल्यामुळे एकाएकीं दीनानाथरावांचा अंत त्यांच्या शांत वृत्तीस शोभेल अशा रीतीनें झाला.

प्रार्थनासमाजाची स्थापना १८६७ सालीं झाली. त्या वेळीं दीनानाथराव माडगांवकर, बी. ए. च्या वर्गांत होते. त्यांनीं १८६८ सालीं बी. ए. ची पदवी घेतली. ते विद्यार्थी होते व त्यांचा विनयशील स्वभाव ह्या कारणांसाठीं समाजाच्या स्थापनेच्या वेळीं ते सभासद झाले नाहींत. पण आणखी चार महिन्यांनीं म्हणजे १८६७ च्या जुलै महिन्यांत म्हणजे ज्या वेळीं समाजाचे सर्व नियम व घटना कायम झाली त्या वेळीं ते मुंबईच्या समाजाचे सभासद झाले.

दीनानाथरावांचा प्रार्थनासमाजाशीं जो संबंध होता तो अति निकट होता हें वर आलेच आहे. त्यांच्या विनयशील स्वभावामुळे ते कधीं लोकसमूहापुढें आले नाहींत. समाजाच्या व्यवस्थापक मंडळीच्या किंवा साधारण सभेमध्ये ते जें काय बोलले असतील तेवढेंच, परंतु एखादें व्याख्यान देणें अगर एखाद्या विषयावर मोठ्या सभेमध्ये वादविवाद चालविणें हें कार्य त्यांच्या हातून झालें नाहीं.

प्रेमची साथ जेव्हां प्रथमच मुंबईम आली व ज्या वेळीं बहुतेक सभासद शहर सोडून गेले होते, त्या वेळीं एका मेजाभोंवतीं तीन चार मंडळी जमून उपासना उरकून घेत असत, त्या वेळीं व एकदां दुसऱ्या एका प्रसंगीं दीनानाथरावांनीं उपासना चालविल्याचें आम्हांस स्मरतें. परंतु मुंबईत असतील तेव्हां नियमानें उपासनेला येऊन अत्यंत भाविकपणानें उपासनेचा लाभ घेतांना पाहिलें म्हणजे त्यांच्या त्या भाविक वृत्तीचा पहाणाऱ्याच्या मनावर अत्यंत इष्ट परिणाम होत असे. त्यांनीं आपणास प्रिय असलेल्या प्रार्थनासमाजाची सेवा अनेक प्रकारें केली आहे. आणि आतां इतक्या वृद्ध वयांतही प्रार्थना संगीतासंबंधानें त्यांचा जो उद्योग चालू होता त्याचा विचार मनांत आला व त्यांनीं केलेलें कार्य दृष्टीपुढें आणिलें कीं, त्यांच्यासंबंधानें मनामध्ये जितका आदर उत्पन्न होतो, तितकीच स्वतःविषयी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १९४

लाज वाटू लागते ! मृत्युनंतर त्यांच्या विज्ञान्याच्या उशाशी असलेली पत्रे प्रस्तुत लेखकाने जी काढिली ती प्रार्थनासंगीतासंबंधाची होती.

दीनानाथरावांनी प्रथम थोडिस्टिक असोसिएशनच्या चिटणीसाचें, समाजाच्या हिशेबनपामनीसाचें, चिटणिसाचें, उपाध्यक्षाचें वगैरे कामें उत्तम प्रकारें केली.

कांदी वर्ये ते मुबोधपत्रिकेचे संपादक होते. ह्या वेळच्या ह्यांच्या कार्यासंबंधानें लिहितांना एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख केला पाहिजे. प. वा. रा. ब. रानडे ज्यावेळीं मुंबईत न्या. मू. होऊन आले त्या वेळीं न्यायमूर्तींनीं भागवत धर्मावरील व्याख्यानांम प्रारंभ केला. दीनानाथरावांची स्मरणशक्ति तकी तरतरीत होती कीं हीं व्याख्यानां चालू असतां त्यांतील महत्त्वाचे शब्द त्यांनीं उतरून घ्यावेत, नंतर संबंध व्याख्यान घरीं गेल्यावर लिहून काढावें.

अशा प्रकारें न्या. मू.चीं व डा. भांडारकरांचीं बरींच व्याख्यानां त्यांनीं उत्तम प्रकारें लिहून काढिलीं, व त्यांच्याच उदाहरणाचा त्यांच्या मागून आलेल्या संपादकांन कित्ता पुढें ठेवून धर्मपर व्याख्यानां अस्पष्ट रूपानें तरी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. दिनानाथरावांनीं मार्ग दाखवून उदाहरण घालून दिलें नसतें, तर अगदीं पूर्वीच्या अत्यंत महत्त्वाच्या व्याख्यानांस ज्याप्रमाणें आपण मुकलों, त्याचप्रमाणें पुढेंही अनुभव आला असता. ही त्यांची सेवा अत्यंत महत्त्वाची होय. दीनानाथरावांनीं प्रार्थनासंगीतासंबंधानें जी कामगिरी केली ती सर्वांत श्रेष्ठ होय. संगीताची ७ वी आवृत्ति हल्लीं प्रसिद्ध आहे. ६ वी आवृत्ति तयार होत असतांनाही त्यांनीं अतिशयच परिश्रम घेतले होते; परंतु तींत राहिलेल्या चुका, अपपाठ, शब्दांचे चुकीचे अर्थ, ह्या आवृत्तींत ठेवावयाचे नाहीत म्हणून त्यांनीं नवी आवृत्ति गर्वें प्रकारें उत्तम करण्याचा निश्चय केला. ह्यासाठीं त्यांनीं निरनिराळे ग्रंथ मागवून त्यांचें वाचन केलें. तुकारामाच्या अभंगांचा अत्यंत आस्थापूर्वक अभ्यास केला. तुळशीदासाची फारच थोडीं पदे संगीतामध्ये आहेत हें जाणून त्या पद्यांचा त्यांनीं इतक्या बारकाईनें व शोधक बुद्धीनें अभ्यास केला कीं, हा त्यांचा उद्योग पाहून उत्तर हिंदुस्थानांतील एकाद्या पंडितासही आश्चर्य वाटावें ! इतकें काम करूनही त्यांचें ममाधान झालेलें नव्हतें. अद्याप कितीतरी कार्य व्हावयाचें आहे हें पाहून त्यांस फार खिता वाटत असे. त्यांचा कलकत्त्यास मुकाम असतांना ज्यांना त्यांची भेट त्यांच्या खोलीमध्ये घेण्याचा योग आला असेल त्यांना प्रार्थना संगीतासंबंधानें त्यांच्या चालकेल्या उद्योगाची चांगलीच कल्पना होत असावी. जवळपास तुकाराम, कबीर, नामदेव, एरुनाथ इत्यादि साधूंचे ग्रंथ, डिकशनन्या,

१९५ दीनानाथ विष्णु माडगांवकर.

अनेक बारीक अधरांनीं लिहिलेले कागद, दांडगा पत्रव्यवहार पाहून त्यांचें जीवन कसे प्रार्थनासंगीतमय झालें होतें त्याची कल्पना होत असे. दीनानाथरावांना पयें रचण्याचा नाद असे. त्यांचीं कांहीं गोड पद्य (प्रीति जडो, दाखविं तव दिव्य पाय, मम येऊ दया प्रभुराया रे, शाश्वत ऐहिक, बहु करुणा भाकिली, शोध करीं तूं, अनुदिन तूं इ०) आपल्या प्रार्थना संगीतामध्ये असून त्यांतील कांहीं फार लोकप्रिय झालेली आहेत. शिवाय त्यांनीं श्लोक वगैरे पुष्कळ रचलेले आहेत. डॉ. भांडारकरांनीं जी संध्या संस्कृतमध्ये तयार केलेली आहे व जी बालधर्मानुशासन नामक पुस्तकांत दिलेली आहे. तिचें श्लोकबद्ध रूपांतर दीनानाथरावांनींच केलेलें आहे. त्याशिवाय त्यांच्या बंधूंनीं तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ह्यांच्या समग्र ग्रंथांसंबंधानें जे उद्योग केले ते सर्व दीनानाथरावांच्या साहाय्यानें. रामदास स्वामींच्या समग्र ग्रंथांची आवृत्ति तयार होत असतांना बहुतेक सर्व काम त्यांनींच केलें व ज्ञानेश्वरी संबंधानेंही त्यांचा उद्योग दांडगा होता. त्याच प्रमाणें त्यांच्या संप्रदाहीं असलेल्या एकनाथी भागवताच्या पोथीवरील त्यांच्या टीपा पाहून कोणीही थक झाल्यावांचून रहाणार नाही. इतकी महाराष्ट्र सारस्वताची निस्सीम सेवा करूनही कांहीं परिचित माणसांच्या पलीकडे बाहेरच्या लोकांस, त्यांच्या परिश्रमांची, त्यांच्या चिकित्सक स्वभावाची, त्यांच्या उत्कट भक्तीची, त्यांच्या उद्योगाची फारशी माहिती नव्हती !

त्यांचे विशेष गुण.

दीनानाथरावांच्या ठिकाणीं, अनेक अमोलिक गुण वसत होते, त्यांचो थोडीशी ओळख येथें करून दिली पाहिजे. त्यांचा सर्वांत मोठा गुण म्हणजे त्यांची निगर्बी वृत्ति व त्यांचा साधेपणा. प. वा. मामा परमानंद ह्यांस ते गुरुस्थानीं मानीत असत. त्यांच्याविषयीं बोलतांना त्यांचा दिसून येणारा आदर पाहूनच त्यांच्या गुरुभक्तीची कल्पना होत असे, व निगर्बी वृत्ति व साधेपणा हे दोन गुण त्यांनीं आपल्या गुरुपासूनच घेतले होते. त्याचप्रमाणें त्यांचे बंधु रामभाऊ ह्यांचे विषयीं त्यांच्या ठिकाणीं उत्कट आदरभाव दिसून येत असे. रामभाऊ त्यांचे जेष्ठ बंधु परंतु दीनानाथराव त्यांस वडिलांप्रमाणें मान देत असत व रामभाऊंचेही त्यांच्यावर तशाच प्रकारचें प्रेम होतें. त्यांच्याकडे समाजातील कोणी तरुण सभासद जरी गेला तरी त्यांच्याशीं ते प्रेमानें, आदरानें व विनयानें वागत असत. त्यांचा दुसरा मोठा गुण म्हणजे त्यांचें आपल्या स्वतःच्या गुणांविषयीं व केलेल्या कार्या-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. १९६

विषयी संपूर्णपणे अज्ञान ! हा गुण अगदी विरळा आहे, असे म्हटले तरी चालेल. दिनानाथराव स्वतःविषयी लिहावयास लागले म्हणजे आपल्याकडे इतके हीनत्व घेत असत की, ते पाहून मोठा विस्मय वाटावा. पण ह्यांत कृत्रिमपणा बिलकूल नसे. स्वतःसंबंधाने त्यांचा तसाच समज असे. संगीतासंबंधाने त्यांनी जी अमोल सेवा करून ठेविली आहे, तिचे संबंधाने कोणी कांही बोलले तर त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष्य करून, दुसऱ्याच्या उद्योगाची त्यांनी स्तुति करावी व आपले हातून आतां कांही काम होत नाही असे मोठे निराशेचे उद्गार काढावे ! याविषयी एक अनुभवाचीच गोष्ट येथे नमूद करितों. संगीतासंबंधाने त्यांनी सांगितलेले काम आमच्या हातून व्हावयास थोडा विलंब लागला. त्या वेळीं विलंबाबद्दल त्यांची आम्ही क्षमा याचिली. त्या पत्रास उद्देशून ते लिहितात:-“ माझी माफी कोणीही मागणे नलगे. मीच हातीं घेतलेले काम शारीरिक दुर्बलतेमुळे संपूर्ण करूं शकत नसल्याकारणाने लोकांम त्राम देत असतो; पण नाइलाज आहे. माझा नाकोटा फार होता तो उतरविण्यासाठीच जे कांहीं या संगीताच्या संबंधाने घडले आहे ती ईश्वरी योजनाच आहे असें मी समजतो. अस्तु. माझ्या हातून संगीताच्या मातव्या आवृत्तीची संपूर्ण तयारी निदान सर्व पदांची अभंगांची व तत्संबंधी कोशाची झाली पुरे. सध्या चालत असलेला घनघोर संग्राम लवकर आटपला नाही तर ‘ संगीत ’ बाहेर पडेपर्यंत बांचण्याची मी आशा बाळगीत नाहीं. एर-व्हीही देहाची नश्वरता आहेच, परंतु क्षीण होत चाललेला व मुळचाच दुबळा गाडा आणव्या पुष्कळ वर्षे टीकाव धरील अशी आशा करणे केवळ मूर्खपणा होय. प्रारंभापासून काम करणे बरे पण एकांने आरंभिलेले अधुरे राहिलेले काम पुरे करणे प्रयासाचें व त्रासाचें असतें म्हणून उपरनिर्दिष्ट आशा प्रदर्शित केली आहे.” त्यांचे असामान्य निश्चयाचें बल हा त्यांचा तिसरा गुण तरुण पिढीने लक्षांत ठेवण्यासारखा आहे. कोणतेही कार्य हातीं घेतले म्हणजे मग ते कसें बसें उरकून टाकावयाचें हा विचार त्यांस केव्हांही शिवला नाही. ते समाजाचे चिटणीस होते, पत्रिकेचे संपादक होते, व व्यवस्थापक मंडळीचे सभासद होते. त्या वेळीं त्यांनी जीं जीं कार्ये केली तीं तीं वेठ वळण्याच्या बुद्धीने केव्हांही केलीं नाहीत आणि आपल्या हातून जे कार्य व्हावयाचें नाही तें केव्हांही करण्यास पुढें आले नाहीत; परंतु एकदां कार्य हातीं घेतले की, तें उत्तम प्रकारें करण्याचा निश्चय करून तशा प्रकारें ते तें करून दाखवीत असत. त्यांचा चवथा विशेष गुण म्हणजे त्यांची चिकित्सक बुद्धि. कोणताही प्रश्न व्यवस्थापक मंडळी पुढें आला की, त्याचा सांगो-

१९७ दीनानाथ विष्णु माडगांवकर.

पांग विचार करून ते निकाल लावण्याचा प्रयत्न करीत. त्यामुळे त्यांच्या सल्ल्याचा नेहमी फार उपयोग होत असे. समाजकार्यासंबंधाची त्यांची आस्थाही अप्रतिम होती. कित्येक वर्षे ते परगावी रहात असत. परंतु समाजामध्ये काय काय चालले आहे, ह्याविषयी सर्व माहिती मिळवून योग्य वेळी योग्य उपदेश करून ते आपली परम आस्था सर्वांच्या अनुभवास आणून देत असत. तरुणांविषयी व विशेषतः जे कोणी समाजकार्यात थोडे बहुत लक्ष घालीत आहेत त्यांचेविषयी त्यांच्या ठिकाणी जागृत प्रेम व आदर वसत असे. व कोणीही त्यांच्याकडे गेल्यास त्यास योग्य तो सल्ला देऊन त्याला मार्गाला लावावयाची त्यांची तयारी असे. त्यांची परमेश्वरावरील निष्ठा अनुकरणीय होती. तरी जुन्या धर्मभोळ्या लोकांची व विशेषतः त्यांच्या स्वतःच्या पत्नीची श्रद्धा व धर्मासाठी स्वार्थत्याग करण्याची त्यांची तयारी पाहून आपणास लाज वाटते असे ते म्हणत असत. धर्म ही वादविवादाची बाब नव्हे, तो आचरणात आणिला पाहिजे, ही गोष्ट नेहमी त्यांच्या दृष्टीपुढे असे, व त्याप्रमाणे त्यांचे वर्तन असे. पुष्कळ वेळां असे होतं की, प्रार्थना अगर ब्राह्मसमाजाशी संबंध जडला की, जुने वळण अजीबात सुटतं. दीनानाथरावांचे तस झाले नव्हतं. त्यांना कीर्तनश्रवणाचा फार नाद असे. त्यासाठी चातुर-मास्थामध्ये व इतर वेळी उत्तमोत्तम हरिदासांची कीर्तने जेथे होत असतील तेथे दीनानाथराव आपल्या पत्नीबरोबर मोठ्या आदरबुद्धीने व उल्हासाने जात असत. आपण प्रार्थनासमाजाचे सभासद, प्रतिमापूजनाचा आपण त्याग केलेला, असे असतां देवळांमध्ये कीर्तनश्रवणास कसे जावे हा विचार त्यांस केव्हाही शिवला नाही. कांही लोकांचा ह्यामुळे थोडा गैरसमज प्रथम प्रथम होत असे, पण त्याची त्यांनी पूर्वा केली नाही. त्यांचे म्हणणे असे की, आपल्याला कीर्तनश्रवणासाठी जावयाचे आहे, माझ्या जाण्याचा लोक काय अर्थ करीत आहेत हे मी पहावयाची आवश्यकता नाही. आपण गुणग्राहक असावे आणि ही मधुकर वृत्ति त्यांच्यात उत्तम प्रकारे बाणलेली होती. पुष्कळ वेळां असे होतं की, एखाद्या मनुष्याविषयी एकाद्या कार्यासंबंधाने आपला वाईट प्रह झाला की, मग त्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करीत असतो. दीनानाथरावांचे तसे नव्हतं. कोणीही चांगले कार्य केले की, त्याच्याबद्दल त्यास उत्तेजन द्यावयास त्यांची तयारी असे.

दीनानाथरावांचा आपल्या साधुसंतांविषयीचा, विशेषतः तुकारामाविषयीचा अस्मिमान अत्यंत अनुकरणीय होता. पुण्यास तुकाराम मंडळी स्थापन झाल्या-बरोबर त्या संस्थेच्या चालकांशी त्यांचा पत्रव्यवहार सुरू झाला. त्यांनी त्यांच्या

दसराची प्रत मागवून त्याच्यापासून फायदा करून घेतला. जेथे जेथे त्यांचे विचार त्यांस पटले नाहीत तेथे त्यांनी आपले विचार कळविले. तुकारामाच्या अभंगांची चर्चा हा विषय सुबोधपत्रिकेमध्ये पुष्कळ वर्षे येत असे. त्यांतील अभंगांची चर्चा ज्यांनी मधून मधून वाचली असेल त्यांस ह्या चर्चेमध्ये माडगांवकरांच्या अर्थाचा वारंवार उल्लेख आढळेल. सर्व महत्त्वाच्या अभंगांचे अर्थ त्यांनी वासुदेवराव पटवर्धनांस लिहून कळविले होते. त्यांत ज्या वेळी शब्दांचा, चरणांचा अर्थ निराळा केलेला आढळे त्या वेळी प्रो. पटवर्धन माडगांवकरांचा अर्थ पुढे करीत असत. परंतु दीनानाथरावांचा हा प्रचंड उद्योग पाहून कोणाच्या ठिकाणी त्यांच्याविषयी आदरभाव जागृत झाल्यावाचून राहिल बरे? पण इतकेंच करून ते कोठें थांबत असत? संगीतांतील नवे जुने अभंग, व गाथेंतील अभंग ह्यासंबंधानें रा. दीनानाथराव, प्रो. पटवर्धन व बेळगांवचे एक गृहस्थ यांचे महिनोमहिने व त्याहीपेक्षा अधिक काळ चाललेला पत्रव्यवहार पाहिला कीं मन स्तंभित होतें. प्रो. पटवर्धनांनीं अर्थ लिहून कळविलेलीं पांचशें पृष्ठे परवां आम्ही प्रो. केळकरांच्या हवालीं केलीं. तसाच दांडगा पत्रव्यवहार बेळगांवच्या गृहस्थांशीं असे. आणि हे सर्व अभंगांचा अर्थ बरोबर आपल्याला कळावा म्हणून ! अशा प्रकारें किती तरी वेळां त्यांनीं तुकारामाच्या अभंगांचें चिकित्सक व आदरबुद्धीनें अध्ययन केलें. ही त्यांची जागृत आदरबुद्धि आमच्या तरुणांना अवश्य अनुकरणीय आहे.

दीनानाथरावांनीं प्रथम प्राहम कंपनीत व फ्लेमिंग कंपनीत सेल्समनची नोकरी केली. आणि शेवटीं स्वतःची कंपनी काढली, परंतु त्यांत त्यांस यश आलें नाहीं. तथापि व्यापारी लोकांमध्ये त्यांचे वडील बंधु रामभाऊ यांच्याप्रमाणें दीनानाथरावांच्ही वजन फार असे व ते त्यांच्या शब्दांस मान देत असत. त्याचप्रमाणें ज्यांची नोकरी करण्याचा त्यांस प्रसंग आला त्यांचाही पूर्ण विश्वास त्यांच्यावर असे. प. वा. जॉन फ्लेमिंग, ज्यांचे ते एकदां नोकर होते ते तर त्यांस आपल्या मित्राप्रमाणें लेखीत असत. आणि दीनानाथरावांचे वडील चिरंजीव गोविंदराव हे विलायतेंत सिव्हिल सर्व्हिसच्या परीक्षेची तयारी करीत असतां फ्लेमिंगसाहेबांनीं आपल्या मुलाप्रमाणें त्यांच्यावर देखरेख ठेवून हरेक प्रसंगीं त्यांस साहाय्य केलें. धनसंचय करण्याकडे त्यांचें लक्ष कधींही नसे. प्रपंच चालला म्हणजे त्यांत ते समाधान मानीत असत; आणि मुलांना धनापेक्षां ज्ञानसंपन्न करणें हें आपलें कर्तव्य असें ते समजत असत. व त्याप्रमाणें त्यांनीं कृति केली. त्यांनीं मुलांच्या

शिक्षणाच्या बाबतीत पैशाकडे पाहिले नाही. याची साक्ष त्यांच्या सुशिक्षित पुत्रांकडे पाहिले म्हणजे पटते.

येथील आणि बाहेर गांवच्या कोणत्याही समाजाच्या कोणत्याही कामाकरता जेव्हा जेव्हा पैशांची गरज लागे, तेव्हा तेव्हा ते आपल्या आत्तांस किंवा मित्रांस भीड घालण्यास कधीही मार्गे घेत नसत. त्यांचे मेहुणे प. वा. बळवंतराव वागळे वारले तेव्हा त्यांच्या पुत्रांकडून त्यांच्या स्मरणार्थ म्हणून ५०० रु. समाजाकरिता घेऊन त्या रकमेने 'समाज रिपेअर' फंड काढला. तसेच आपल्या बंधूंकडूनही या कामासाठी ५०० रु. मिळविले. या सर्व गोष्टींवरून समाजावर त्यांचे निस्सीम प्रेम कसे होते हे सहज लक्षात येईल. असा तनमनधनाने झटणारा सभासद नाहीसा झाल्याने समाजाचे जे मोठे नुकसान झाले आहे, ते भरून येणे अशक्य आहे.

दीनानाथरावांचे स्वाशयनिवेदन.

प्रार्थनासमाज अप्रिय असल्यास तो कां अप्रिय आहे याची जाहीर चर्चा १९०६ साली सुबोधपत्रिकेच्या संपादकांनी केली होती. त्या वेळी कांहीं सभासदांचे अभिप्राय विचारिले होते, त्यांत अर्थात दीनानाथराव एक होते. त्यांनी आपला सविस्तर अभिप्राय कळविला, पण तो फक्त संपादकांच्या माहितीसाठी ! अर्थात् हा अभिप्राय संपादकांनी दीनानाथरावांच्या मृत्यूनंतर बाहेर काढला ! ह्यांतील कांहीं भाग वर्तमानपत्राच्या फाइलीत ठेविल्याने कांहींही कार्यभाग होणे नाही. म्हणून हल्लीच्या व पुढील पिढीच्या जागृतीसाठी कांहीं ह्या चरित्रलेखांत आम्ही प्रथित करितो.—

“मी फार जुना सभासद असल्यामुळे पंधरा वीस वर्षांमागे (१८८६ च्या मार्गे पुढे) सभासदांचे परस्परांवर प्रेम कसे असे व त्यांच्यात दळणवळण किती असे व आतां प्रकार कसा आहे याची तुलना केली म्हणजे बरीच पिछेहाट झाली आहे असे म्हटल्याशिवाय रहावत नाही. मार्गे समाजातील प्रमुख मंडळी परस्परांशी स्नेहबद्ध असे इतकेच नव्हे तर, त्यांच्यापेक्षा पुष्कळ कमी दर्जाचे सभासद असले तरी दुःखाच्या व संकटाच्या वेळी त्यांना भेटून त्यांचे सांत्वन ती मंडळी करित असे.....आपले प्रार्थनामंदिर ह्या अनुकरणीय प्रेमाची व जुटीची साक्ष देत आहे.....थोड्या दिवसांपूर्वी एका सभासदाने जुन्या प्रमुख मंडळीस त्यांनी आपला धर्म मंदिरापुरताच ठेवला, आणि आपापल्या कुटुंबामध्ये त्याचा प्रसार केला नाही म्हणून ठपका दिल्याचे वाचल्याचे स्मरते. पण त्या वेळच्या

परिस्थितीत व हल्लींच्या परिस्थितीत कितीतरी फेर पडला आहे, तो मनांत घेतां सामाजिक व्यवहारांत बोलण्याप्रमाणें वर्तन होण्याच्या बाबतीत सांगण्यासारखें पाऊल पुढें पडलें आहे काय, हा प्रश्न पुढें येतोच. प्रत्यही कौटुंबिक उपासना प्रेमानें व आवडीनें ज्यांच्या घरीं होत असते असे सभासद किती आहेत ? मोठ्या शहरांत तरी जातीचें बंड वरेंच मोडलें आहे. तसा प्रकार पूर्वी नव्हता. असें असूनही आपणांपैकीं बरेच मित्रेपणा दाखविणारे नसतात काय ? मोठ्या नांवाजलेल्या घराण्यांतील सुशील व सुविचारी मुलांची आपल्या नामांकित वाड-वडिलांचा किता गिरवावा, त्यांस शोभेल, त्यांच्या कीर्तीस कलंक लागणार नाही व आपण हास्यास्पद होणार नाही असें वर्तन ठेवण्याची प्रवृत्ति असते; तथापि ज्यास आपण आपली व जगाची प्रेममयी माता, प्रमथन पिता असें मानितों त्या परमेश्वराचीं लेकरें असें नांव आपणांस शोभण्यासारखी सृष्टीतील इतर मनुष्यांशीं राहो, परस्परांशीं आपली वृत्ति असते काय ? बंधुभाव, प्रेम, दया, सहिष्णुता आपण एकमेकांविषयीं किती दाखवीत असतो ? फार दूर जाणें नलगे. आपल्या धर्मतत्वांप्रमाणें आपणास धार्मिक उन्नति व सामाजिक व्यवहारांत सुधारणा करणें आपलें कर्तव्य आहे. प्रत्यही प्रार्थना, मनाचें औदार्य, सत्यनिष्ठा, भूतदया वगैरेंच्या द्वारे आपली अंतःकरणाची धार्मिक उन्नति आपण केली पाहिजे. त्याच प्रमाणें सर्व मनुष्ये एका परमेश्वराचीं लेकरें असें एकदां मानल्यावर जातिभेदास मुलीच जागा नाही असें असतां मानसिक उन्नति व सामाजिक बाबतीत आपल्या विचारांस अनुसरून कृति ठेवणें ह्यांतून कोणास प्राधान्य द्यावें ह्या मुद्यावर आपणामध्ये परस्पर विरोध किती होत असतो ? आणि एक पक्ष दुसऱ्यास तुच्छ किती मानीत असतो ? वस्तुतः दोन्ही सुधारणांची सांगड असली पाहिजे, अथवा सामाजिक सुधारणा धार्मिक सुधारणेच्या पर्यवसानरूपानें झाली पाहिजे. सत्याची चाड, शांति, क्षमा, दया इ० सद्गुणांचा उत्तरोत्तर विकास होत नसला, तर जानवें काढून टाकलें, सर्व संस्कार नव्या पद्धतीनें केले, नीच मानलेल्या जातीशीं अन्न-व्यवहार व लग्नसंबंध केला तर पुरें नाही. उलट पक्षीं प्रत्यही प्रार्थना केली, सत्य-भाषण केलें म्हणजे झालें; सामाजिक सुधारणा करणारांमध्ये एक प्रकारचें नीति-धैर्य असतें तें आपणामध्ये जर नाही, तर सामाजिक सुधारणा व्यर्थ, अशा विधानामध्ये चूक होत असते. तसेंच, शांति, परोपकार बुद्धि, ह्या सद्गुणांची गोष्ट एकीकडेस ठेवून चित्तशुद्धि अथवा शुद्ध अंतःकरण आपणांमध्ये परस्परांविषयीं किती असतें, म्हणून पाहूं गेल्यास आपल्यास काय आढळतें ? एकमेकांविषयीं

कुकल्पना, अथवा निव्वळ गरसमज यांचा आपल्या मनांत उद्भव झाला तर प्रांजलबुद्धीने व खऱ्या बंधुभावाने त्यांविषयी खुलासा न करितां तीं कुजत ठेवण्याच्या व तेणेंकरून मनाचा बिघाड करून घेण्याच्या मार्गाचें आपणांपैकीं बहुतेक अवलंबन करीत नाहींत काय ? तेणेंकरून प्रेमाचा व बंधुत्वाचा विकास न होतां त्यांच्या मुळाशींच कुऱ्हाड घालण्यासारखें आपलें वर्तन होत नाहीं काय ? आपली अशी कृति होत असतां मनुष्य जातीच्या बंधुत्वाचा डांगोरा आपल्या धर्ममतांच्या द्वारे आपण कितीही पिटला तरी त्यावर लोकांचा विश्वास कसा बसावा ?”

“मूर्तिपूजा व जातिभेद यांचे परिणाम हानिकारक असले आणि हीं दोन्ही आपणास त्याज्य असलीं तरी पापवासनांसारखीं तीं मनाच्या उन्नतीस आड येणारीं नाहींत हें आपण लक्षांत ठेवून आपले धर्मविचार धेष्ट व उदार आहेत इतक्यानेच मूर्तिपूजाकपेक्षां अथवा जातिभेद पाळणारापेक्षां आपण कृतकृत्य झालों आहों अशी आपल्या मनाची फसवणूक न करितां आपल्या मनांत निरंतर खरी धर्मजाग्रुति राहील व आपलें आचरण निर्मळ असेल अशी खबरदारी आम्हांतून प्रत्येकांनें ठेविली तर आपली संख्या थोडी असली तरी आपलीं धर्ममते लोकांस अधिक ग्राह्य होतील व आपल्या समाजाची छाप लोकांवर अधिकाधिक बसल्यावांचून राहणार नाहीं. सारांश, आमचा समाज लोकांस अप्रिय आहे असें म्हणण्यापेक्षां अनिर्बद्ध स्थिति लोकांस बंधनापेक्षां सामान्यतः आवडत असते म्हणून ते बऱ्याच अंशानें समाजास येऊन मिळत नाहींत असा प्रकार वस्तुतः आहे. तथापि समाजियांनीं धर्मजाग्रुतीविषयीं जाग्रुत राहून कर्तव्यदक्ष असावे आणि धर्मध्वजी कदापि न होतां जे काहीं करणें तें कर्तव्य म्हणून निष्काम बुद्धीनें करून फलप्राप्ति परमात्म्याच्या इच्छेप्रमाणें होईल असा भरिभार जगन्नियत्यावर ठेवणें हेंच समाजीयांस उचित व श्रेयस्कर आहे.”

अशाप्रकारें अनेक गुणसंपन्न असे आमचे हे मित्र होते. त्यांच्या सहवासास समाज अंतरला, हा विचार मनांत आला कीं, मन उद्विग्न होतें; त्यांच्या प्रेमळ संभाषणाचा, प्रेमळ संगतीचा, लाभ होणें नाहीं हा विचार मनाची अस्वस्थता अधिक वाढवितो; त्यांच्यासंबंधानें विचार करितां त्यांची ती शुभ्र वस्त्र परिधान केलेली, मागें मंदिरांत व इतरत्र नित्य दिसणारी मूर्ति दृष्टीपुढें उभी राहते. त्यांची खरी योग्यता पुष्कळांनीं जाणली नाहीं, त्यांच्या गुणांची पारख पुष्कळांना झाली नाहीं हा

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०२

विचारही मनांत उद्धिमतता उत्पन्न करितो. तथापि समाजांतील त्यांच्या मित्रांनी, त्यांच्या सर्व आत्मांनी त्यांनी जें कार्य केलें आहे, त्यांनी आपल्या गुणांचा जो लाभ करून दिला आहे त्यांकडे पाहून त्यांचें अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करावा. त्यांनी जो प्रेमळपणा आपल्या नित्याच्या आचरणांत दाखविला त्यांचें अनुकरण करून सर्वांशी प्रेमाचें वर्तन करून आपल्या आचरणाच्या द्वारे त्यांचें उत्तम स्मारक उभारावें. त्यांची समाजकार्यासंबंधाची आस्था कोणत्या प्रकारची होती त्याचें वर्णन वर आलेंच आहे; तशी आस्था दाखवून समाजाशी त्यांच्या सर्व आत्मांनी निकट संबंध जोडून घेणें, व त्यांना जीं कायें प्रिय होती, तीं तशा प्रकारें चालविणें हें त्यांचें उत्तम स्मारक होय. आमच्या समाजांतील तरुणांनी त्यांचा दीर्घ उद्योग, त्यांचा संतपरिचय, त्यांची चिकित्सक बुद्धि व त्यांची धर्मेनिष्ठा हीं आदर्शवात् आपल्या पुढें ठेवून समाजकार्यामध्ये मन घालणें हें त्यांचें उत्तम स्मारक होय.

श्रीधर रामकृष्ण भांडारकर.

Though this earthly form of ours must perish, all that was good and pure and unselfish in us will live. Death has no power over what is of God within us. Death changes and purifies us. Death brings us nearer to God where we shall meet again that are of God's and love them with that Godly love which can never perish.

—Max Muller.

मानवी जीविताची क्षणभंगुरता लक्षांत आणून यावयास मृत्यूसारखे दुसरें साधन नाही. त्याचप्रमाणे मृत्यूसारखा घोर प्रसंग ओढवला असताही दृष्टिआड झालेलें शरीर वस्तुतः अनित्य होतें, पण त्या शरीरस्थ जो आत्मा तो नित्य आहे, ही गोष्टही मृत्युच व्यक्तित्वाचा शिकवितो. ता. २२ फेब्रुवारी १९१६ रोजी ज्या-वेळीं गुरुवर्य सर रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव प्रो. श्रीधरपंत हे परलोकवासी झाले त्या वेळीं ही गोष्ट विशेष रीतीने पुन्हा एकदां मनास पडली. उत्तम प्रकारची शरीररचि, व्यायामाची लहानपणापासून आवड व नेहमीं व्यायाम घेण्याची संवय, मित आहार, दीर्घ उद्योगतत्परता, निकोप शरीरप्रकृति, निर्व्यसनता, आनंदी स्वभाव, उल्लसित वृत्ति, प्रेमळपणा, ईश्वरावरील दृढ निष्ठा व बालभाव इ० गुणांनी युक्त अशा ह्या श्रीधरपंतांना त्यांच्या मृत्यूपूर्वी चारच महिने आधीं ज्यांनी पाहिलें होतें, त्यांस त्यांचा ह्या जगांतील वास संपण्याचा काळ नजीक आला आहे असें कोणी सांगितलें असतें तरी खरें वाटलें नसतें. इतकी त्यांची शरीरप्रकृति निकोप होती. असो.

जन्म व शिक्षण.—श्रीधरपंतांचा जन्म ता. १९ डिसेंबर सन १८५८ रोजी झाला व आपल्या पित्याच्या देखरेखीखाली त्यांचें शिक्षण झालें. ते १८७५ सालीं मॅट्रिक्युलेशनची परीक्षा पास झाले. त्या वेळीं त्यांस जगन्नाथ शंकरशेट संस्कृत स्कालरशिप मिळाली. पुढें बी. ए. व एम्. ए. च्या परीक्षांत त्यांस सुयश प्राप्त झालें. संस्कृत भाषेच्या नैपुण्याबद्दल त्यांस तिन्ही परीक्षांत बक्षिस अगर स्कालरशिप मिळत गेली. १८७९ सालीं ते बी. ए. ची परीक्षा प-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०४

द्वित्या वर्गात पास झाले. त्या वेळी तत्त्वज्ञान हा ऐच्छिक विषय त्यांनी घेतला होता. ह्यावरून संस्कृत व तत्त्वज्ञान ह्या दोन्ही विषयांत त्यांनी नैपुण्य मिळविले होते असे दिसून येते. १८८१ साली ते एम. ए. ची परीक्षा दुसऱ्या वर्गात पास झाले, व तीत त्यांस संस्कृत भाषेच्या नैपुण्याबद्दल भगवानदास पुरुषोत्तमदास ही स्कालरशिप मिळाली. नंतर प्रथम संस्कृत भाषेच्या अध्यापकांस मदतनीस म्हणून त्यांची डेक्कन कालेजांत नेमणूक झाली. तीर्थरूप अध्यापक व चिरंजीव मदतनीस अध्यापक असा हा योगायोग तेथे जमून आला होता. त्या जागेवर असतांना त्यांस आपल्या ज्ञानांत पुष्कळ भर घालण्यास पुष्कळ अवसर गांपडला. तेथे असतांनाच १८८७ साली त्यांस रावसाहेब गणपतराव पितळे ह्यांनी पेन्शन घेतल्यामुळे युनिव्हर्सिटीचे असिस्टंट रजिस्ट्रार नेमण्यांत आले. हें फार जोखमीचें काम त्यांनी तेरा वर्षे केले. ते ह्या आफिसांत तेरा वर्षे होते; तेवढ्या अवधीत त्यांनी फार परिश्रम करून आफिसला उत्तम शिस्त लाविली. परिक्षेच्या निकालांच्या बाबतींतील कडकपणा उत्तम प्रकारें कसा राखतां येतो हें त्यांनी आपल्या स्वतःच्या उदाहरणानें दाखवून दिले. हें काम पूर्ण नेकीने, कोणाच्याही भिडेस अगर मुरवतीस बळी न पडतां कसे करितां येतें त्याचा किता आफिसच्या लोकांना व इतरांना त्यांनी घालून दिला. जेथें जेथें पूर्वी फर्दा होता त्या ह्यांनी बुशविल्या व अशा प्रकारें युनिव्हर्सिटी हें एक नमुनेदार आफिस वरून त्यांनी १९०० साली तें सोडलें. त्या वर्षी त्यांची डेक्कन कॉलेज-मध्ये संस्कृत भाषेच्या अध्यापकाच्या जागी नेमणूक झाली. परंतु पुण्यास ते फार वर्षे राहिले नाहीत. प्रो. काथवटे ह्यांनी पेन्शन घेतल्यानंतर श्रीधरपंतांची त्यांच्या जागी मुंबईस नेमणूक झाली, तेथूनच त्यांनी १९१५ मध्ये पेन्शन घेतलें. श्रीधरपंतांना विद्याव्यासंग फार दांडगा होता व त्यांचो विद्वत्ताही श्रेष्ठ दर्जाची होती. अत्यंत परिश्रम करून ते आपलें काम करीत असत. कोणतेंही पुस्तक शिकवितांना त्याच्या वरील सर्व टीकापर विषयांचें अत्यंत काळजीपूर्वक मनन करून नंतर ते त्या पुस्तकांतील अवश्य तो भाग शिकवावयास हातीं घेत. आपल्या कर्तव्यासंबंधानें त्यांचा जाणीव इतकी तीव्र असे की, त्या बाबतींत त्यांच्या कडून केव्हांही टंगळमंगळ होत नसे. त्या त्यांच्या पद्धतीमुळे आस्थेवाईक, उद्योगी व हुशार मुलांचें कल्याण होत असे व त्यांम आपल्या अध्यापकांच्या श्रमांची कल्पना होत असे. आपल्या विद्यार्थ्यांस साहाय्य करावयास श्रीधरपंत सदैव तत्पर असत. कोणत्याही वेळी एखाद्या विद्यार्थ्यानें त्यांच्या साहाय्याची अपेक्षा केल्यास त्यांस ते मोठ्या

श्रीधर रामकृष्ण भोंडारकर.

आनंदानें सहाय करीत असत. अशा प्रकारचे त्यांचे एक शिष्य जे स्वतः अध्यापनाचें कार्य करीत होते ते एकदां प्रस्तुत लेखकांपाशीं म्हणाले कीं, प्रो. भांडारकर जर हेंच काम परदेशीं करते तर त्यांच्या भ्रमांचें चीज झालें असतें व त्यांच्या कीर्तीत भर पडली असती. अध्यापक ह्या नात्यानें त्यांचा दुसरा गुण म्हणजे त्यांचें आपल्या विद्यार्थ्यांवरील प्रेम व त्यांचा त्यांचे कडील ओढा. आपला कोणी विद्यार्थी आजारी पडला आहे असें कळलें कीं श्रीधरपंतांनीं रेसीडेन्सीमध्ये स्वतः जाऊन त्याची विचारपूस करावी व त्यास धोराचे दोन शब्द सांगावेत. त्याचप्रमाणें कोणत्याही प्रकारें गाजावाजा न करितां ते कित्येक विद्यार्थ्यांस साहाय्य करीत; आपल्या साहाय्यानें त्यांचें भागत नसल्यास कांहीं परिचित मित्रांकडून मदत मिळवून विद्यार्थ्यांस ते उपकृत करीत. अशा प्रकारच्या गरजू विद्यार्थ्यांस आपल्यास अधिक प्रमाणानें सहाय्य करितां येत नाही याची त्यांस फार हळूहळू वाटत असे. अध्यापक ह्या दृष्टीनें प्रो. श्रीधरपंतांनीं आपल्या तीर्थरूपांचे अनेक गुण आपलेसे केले होते. त्यांचा दीर्घ व्यासंग, हातीं घेतलेलें काम उत्तम रीतीनें करण्याची इच्छा, संस्कृत भाषेसंबंधानें पुढें ठेविलेला उच्च आदर्श, वेदांताच्या नांवावर प्रस्तुतकाळीं होत असलेले विचार व खरा वेदांत यांची भेसळ न करणें इ. गुण श्रीधरपंतांनीं आपल्या तीर्थरूपांपासूनच घेतले होते.

गुणसमुच्चय.

श्रीधरपंतांच्या ठिकाणीं अनेक अनुकरणीय गुण होते. ते सर्व त्यांच्याशीं निकट संबंध येणाऱ्यांच्याच त्वरित लक्षांत येत असत. त्यांच्याशीं जसजसा अधिक परिचय व्हावा, तसतसा त्यांचेविषयीं आदर वाढत असे व त्यांचे अनेक गुण अनुभवास येऊन त्यांच्यावर प्रेम बसत असे. त्यांचा साधेपणा असामान्य होता. लहानमोठा, विद्वान अविद्वान, उच्चनीच, श्रीमंत गरीब, हा भाव मनांत न आणितां, त्यांनीं सर्वांशीं प्रेमानें वागावें. कधीं कधीं त्यांचा सरल भाव अनुभवून आपली आपल्यालाच लाज वाटावी ! त्यांच्यासारखी निगर्वा वृत्ति फारशी अनुभवास येत नाही असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. त्यांचें वाचन इतकें दांडगें होतें, त्यांचा उद्योगही इतका दीर्घ होता, त्यांची विद्वत्ता इतकी थोर होती, त्यांची विवेकशक्ति इतकी जागृत होती, तरी ह्यांबद्दल त्यांच्या ठिकाणीं जाणीव बिलकुल नव्हती आणि अमिमान तर त्यांस कधीं शिवलाच नाही. प्रस्तुत लेखकासारख्या लेखकाचें, अगर कामचलाऊ उपासकाचें मनोभावें अभिनंदन करून

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २०६

आपल्या स्वतःपेक्षा त्याची योग्यता विशेष असल्याचें वारंवार सांगावें, व हा त्यांचा बालभाव पाहून ऐकणाराच्या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या वैगुण्याची प्रत्यक्ष जागृति व्हावी ! श्रीधरपंतांचें पवित्र आचरण, त्यांचा निष्कपटपणा, त्याची मत्प्रतीति व करारी बाणा ह्यांचें तरुण पिढीतील विद्यार्थी जर अनुकरण करितो तर महाराष्ट्रातील सुशिक्षित तरुणांची पिढी आदर्शवत् व्हावयास वेळ लागवयाचा नाही. श्रीधरपंतांची आपत्ति सहन करण्याची शक्तिही असामान्य होती. त्यांच्यावर कांहीं विकट प्रसंग ओढवले; तथा प्रकारचे प्रसंग एकाद्या साधारण मनुष्यावर जर आले असते, तर त्याखाली तो दडपूनच गेला असता. परंतु श्रीधरपंतांनी ते शांतपणें, अंतःकरण समाहित ठेवून सहन केले. परमेश्वरावरील आपली श्रद्धा बिलकुल ढळू न देतां, त्यांनीं उपाययोजना केली व प्रसंगास धैर्यानें पाठ दिली. त्यांच्याशीं सर नारायण चंदावरकर यांचा निकट संबंध येत असे. त्यांनीं त्यांचें चरित्र पाहिलें होतें. त्यांनीं त्यांचें आपल्या अननुकरणीय पद्धतीनें केलेलें वर्णन येथें दिल्यानें त्यांच्या योग्यतेची आणखी स्पष्ट कल्पना होईल:—

It was not merely the spirit of scholarship that he imbibed from his father, our Maharshi Sir Ramkrishna Bhandarkar. The Venerable Rishi's home, as those can say who have been privileged to enter it and observe, has been a home of order and discipline with the worship of God as its resting point. It was amidst those influences of paternal piety that Shridharpant was brought up and to the last he lived true to those influences. Fearlessly standing for truth, frank in his conversation and dealings, he carried with him the devotional spirit. The best fruit of it in his case was his enviable power of silent endurance in the midst of worries and anxieties, of which he had his share in life. Candid to a degree in conversation, he never wore a sour face, nor ever let fall a word of complaint in the midst of suffering or distress or loss.

He met trouble with a smile and bore it with calmness. Those only know who knew the man intimately.....An ardent lover of literature, especially devotional that he was, the purchase of healthy books formed the ruling passion of his life, and his home was a sight to see—all good books and true, standing on shelves, arranged on tables, and scattered about in rooms seemed as it were to play and roll about as if they were among the children of his quiet home contributing to his pleasure and nursing his faith.

श्रीधरपंत खरे व कर्ते सुधारक होते, पण ह्याची जाणीव मात्र त्यांच्या ठिकाणी नव्हती. सुधारणेस अनुकूल असे कार्य आपण सुधारक आहोत म्हणून करावयाचें हा विचार त्यांस शिवला नाही. आपल्या मुलांना उत्तम प्रकारचें शिक्षण देणें हें आपलें कर्तव्य आहे, हा आपला धर्म आहे हा विचार दृष्टीपुढें ठेवून त्यांनीं आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सोडविला व तेथें मुलगा व मुलगी हा भेद मनांत आणिला नाही. त्यांच्या दोन्ही मुली पदवीधर असून एक एम. ए. आहे व आज ती इंदुर येथील अहल्याश्रम व चंद्रावती हायस्कूल ह्या संस्थांचा सर्व कारभार पहात आहे. त्यांनीं आपल्या ज्येष्ठ कन्येचा विवाह ती बी. ए. झाल्यानंतर घडवून आणिला. त्यांनीं आपल्या दोन्ही मुलांना उच्च शिक्षणासाठीं परदेशीं जें पाठविलें तें त्यांनीं कर्तव्य बुद्धीनें पाठविलें. त्यांचा ज्येष्ठ मुलगा पुढें त्यांच्या मार्गे जर्मनीमध्येच परलोकवासी झाला. त्यांचें ब्राम्ह धर्मावरील प्रेम, त्यांचा प्रार्थनासमाजाविषयीचा अभिमान, प्रार्थनासमाजाचें उच्च ध्येय आपलेंसें करण्यासंबंधाची त्यांची तळमळ, त्यांचा आत्मस्थिती संबंधाचा नित्याचा विचार, त्यांचें प्रखर आत्मपरीक्षण, केवळ आत्मनिर्मत्सन न करितां, स्वदांपजाणुति करून घेऊन, स्वदोषनिवृत्तीकडे लक्ष्य देणें हा आपला धर्म होय असा त्यांचा उपदेश व तदनुसार वर्तन, प्रार्थना समाजाची जे जे कोणी निरपेक्ष सेवा करीत आहेत त्यांच्या विषयीचें त्यांचें अकृत्रिम प्रेम व त्यांच्या विषयींचा त्यांचा आदर, त्यांची निष्कपट वृत्ति, त्यांचा बालभाव, त्यांची सरळ वृत्ति, हे त्यांचे गुण निरनिराळ्या वेळीं, निरनिराळ्या प्रसंगी अनुभवास येत आणि ते ज्यांच्या अनुभवास येत त्यांचा त्यांचे संबंधाचा आदरभाव अधिक वाढू लागे.

श्रीधरपंतांचे धर्मविषयक विचार.

श्रीधरपंतांनी आपल्या स्वतःला इतकें कांहीं कमी लेखून घेतलें होतें कीं, ह्या त्यांचा विनय पाहून कधीं कधीं सखेदाश्चर्य वाटे. असिस्टंट रजिस्ट्रार अस-
तांना मुबोधपत्रिकेसाठीं ते वारंवार इंग्रजी व मराठीमध्ये धर्मपर विषयांवर लेख
लिहित असत. हे मराठी लेख एकत्र करण्याचा आग्रह डा. प्रभाकरपंतांनी जेव्हां
केला, तेव्हां कोठें असे कांहीं एकत्रित केलेले पुस्तक प्रसिद्ध करण्यास ते कबूल झाले.
पण, तेंही मुबोधपत्रिकेच्या संपादकास पुढें कहेन ! **सुबोधसंग्रह** ह्या पुस्तकां-
तील सर्व लेख श्रीधरपंतांनी मुबोध पत्रिकेसाठीं लिहिलेले आहेत. त्यांतील विचारांचें
जे कोणी आस्थेनें मनन करितील त्यांस श्रीधरपंतांच्या ठिकाणीं कोणत्या प्रकारची त-
ळमळ सतत जाणत होती, त्यांचा आदर्श किती श्रेष्ठ होता, त्यांची भक्ति किती शुद्ध
होती; तुकारामाचें निरनिराळे अभंग पुढें कहेन त्यांनीं आपली स्वतःचीच तळमळ
कशी व्यक्त केली याची चांगली कल्पना होईल. आम्हांला तर अनेक प्रसंगां असें
वाटलें कीं, श्रीधरपंतांनीं आपलें स्वतःचें आध्यात्मिक जीवन ह्या आपल्या लेखांत
ग्रथित केलें आहे. त्यांना एकांतामध्ये बसून मनन करण्याची आवड असे. अनेक
प्रसंगां अशा प्रकारें ते स्वतःशीच विचार करीत असत. ह्या वृत्तीसंबंधानें
आपल्या एका लेखांत ते म्हणतात ‘एकांतामध्ये जाऊन विचार करून, ईश्वराचें
ध्यान करून, आणि त्याच्या स्वरूपाचें अवलोकन करून, त्या विचाराच्या धारेंस
पाजळून, पुन्हा पूर्ववत्, व होईल तर पूर्वापेक्षां अधिकही तीक्ष्ण केलें पाहिजे.
शिक्षणाच्या कामास आपण सदा योग्य रहावें म्हणून शिष्यास शिकवून बरोबर
आपल्याही अभ्यासाचा क्रम ज्याप्रमाणें शिक्षकांनं ठेविला पाहिजे, त्याप्रमाणें
आपणास जें कांहीं बरें वाईट कळतें, त्याचा लोकांस लाभ करून देणें हें ज्यांस
आपलें कर्तव्य वाटलें त्यांनीं एकांतामध्ये जाऊन ईश्वराचें मनन व निदिध्यास
करून आपल्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा व अनुभवाचा अभ्यासक्रम अव्याहत चालू
ठेविला पाहिजे.’ आमच्या ह्या बंधूंचें वर्तन अगदीं ह्याप्रमाणें होतें. आम्हीं वर
दर्शविलेंच आहे कीं, त्यांच्या वर प्रसंग ओढवले असतां त्यांनीं ते शांतपणें सहन
केले. आणि स्वतःवर आपत्ति येण्यापूर्वीं त्यांनीं काय लिहून ठेविलें होतें पहा:-
“संपत्तीचा व ऐश्वर्याचा योग्य रीतीनें उपभोग घ्यावा. दुःख किंवा विपत्ति प्राप्त
झाली असतांना, न डगमगतां, कोणत्याही रीतीनें आपली मति अशुभ होऊं न
देतां त्यांचा यथाशक्ति परिहार करण्याचा प्रयत्न करावा. सर्व संसार करावयाचा
तो देवानें लावून दिला म्हणून करावयाचा. ईश्वर आपल्या संनिध आहे हें सर्व

काळ लक्षांत 'बाळगून तो जेणेंकलून संतुष्ट होईल अशा रीतीनें सर्व कृत्यें करावयाचीं, असा उपदेश केव्हांही करणें फार सोपें असतें; पुष्कळ वेळां अनुभव येतो कीं, अशा प्रकारचा उपदेश करणारांवर प्रसंग आले असतां, पूर्वीच्या सर्व उक्ति केवळ बोलाचा भात व बोलाची कढीरूप ठरतात." श्रीधरपंतांनं तसें झालें नाहीं हें स्वानुभवानें आम्ही सांगू शकतो. त्यांनीं संसार उत्तम रीतीनें केला हें त्यांचे परिचित मित्र सांगू शकतील; परंतु धर्म व संसार ह्यासंबंधानें जें ध्येय तें रोजच्या आचरणाच्या द्वारें आपलेंसें ते करीत होते, तेंच त्यांनीं इतरांस उपदेशिलें; धर्म आणि संसार ह्यांस एकमेकांपासून दूर राखिलें असतां आपल्या धर्मब्रह्मासून आपलें कोणतेंही कल्याण होणार नाहीं हें लक्षांत वागवून जर स्वतःच्या संबंधाची किंवा इतरांच्या संबंधाचीं सर्व कृत्यें न्यायानें, विवेकानें, व शुद्ध अंतःकरणानें केलीं तर आपलें स्वतःचें आध्यात्मिक कल्याण होईल यांत कांहीं संशय नाहीं. त्यांस मननाचो संय ही होती असें आम्ही वर म्हटलेंच आहे. ह्या त्यांच्या मननाचा परिणाम अशा विचारांस ते नेहमीं स्फुरण देत असत. आणि कित्येक प्रसंगां ते सर्व विचार जरी अगदीं नवीन नसले, तरी त्यांची मांडणी अगदीं नवीन असे. आपलें मन निश्चल करण्यासाठीं मूर्तिपूजेची आवश्यकता आहे हा नेहमींचा विचार पुढें येताच एकदां त्यांनीं म्हटलें—“पुढें एखाद्या मुलास उद्योगाची संवय लावावयाची असल्यास, तूं आळसामध्यें राहण्याचा अभ्यास कर म्हणजे तुला उद्योगाची संवय लागेल, असा आम्ही त्यास उपदेश करीत नाहीं व तशा प्रकारचा अभ्यासही आपण त्यास करावयास लावीत नाहीं. ज्या प्रकारची संवय लावावयाची त्याच प्रकारचा अभ्यास पाहिजे. देव आहे अनादि, अनंत, त्यास हस्तपादादि अवयव नाहींत, तरी त्या अवयवांनीं करावयाचीं सर्व कांहीं कृत्यें तो करितो; तो चिन्मय आहे. या व अनेक दुसऱ्या गोष्टींनीं, मूर्ति याच्या अगदीं उलट आहे. तर मूर्तीच्या ठायीं मन निश्चल करावयाचा अभ्यास केल्यानें देवाच्या ठायीं निश्चल रहाण्यास तें कसें समर्थ होईल ? मन निश्चल करणें कांहीं कठिण नाहीं. आपणा सर्वांचें मन विषयांच्या ठायीं निश्चल आहेच. कांहीं प्रापंचिक कार्यांमध्ये आपण कधीकधी इतके दंग होतो कीं, दुसऱ्या कशाचें भान रहात नाहीं. देवाच्या ठायीं त्यास निश्चल करणें कठीण, कारण कीं, देवाचें सान्निध्य व्हावें तितक्या स्पष्ट रीतीनें आम्हांस प्रतीत होत नाहीं.”

अशा प्रकारें श्रीधरपंत आपलें आदर्शवत् आयुष्य कंठित होते, स्वतःच्या ज्ञानांत व इतरांच्या ज्ञानांत भर घालोत होते. स्वतःच्या अनुभवाच्या जोरावर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २१०

न कळत इतरांस मार्गदर्शक होत होते. त्यांचा आनंदी स्वभाव विशेष परिचितांस आनंदित करीत होता. त्यांचा उपासनासंबंधाचा नियमितपणा इतरांस नियमित करीत होता; त्यांची उपासनेचो गोडी इतरांस उपासनेसंबंधी विचार करावयास लावीत होती. त्यांचा मुखाचा, समाधानाचा संसार इतरांस आपल्या स्वतःच्या स्थितीसंबंधाने विचार करावयास लावीत होता; त्यांचो ज्ञानामिहूची इतरांस लाजवीत होती; त्यांचा दांडगा ग्रंथसंग्रह, त्यांचे सद्ग्रंथवाचन कोणासही क्षणभर आपला संग्रह व त्यांचे वाचन ह्यासंबंधाने विचार करावयास लावीत होते; आणि इकडे निर्घृण काळ लपून छपून मजल दरमजल करीत होता। एल्फिन्स्टन कॉलेजमधील त्यांचे अध्यापकांचे काम १९१५ साली सुटले व त्यांना पेन्शन घेतले. वास्तविक पदाता ह्यानंतर विश्रुति घेऊन त्यांनी आपल्या तीर्थरूपांप्रमाणे विद्याव्यासंगामध्ये पुढील कालक्रमणा करावयाची; परंतु त्यांस ते शक्य नव्हते. कांही वर्षांपूर्वी त्यांचे जे बांही थोडेसे संचित धन होते तेही बुडाले होते व त्यांत ह्या वेळी त्यांचे दांपती चिरंजीव परदेशी अभ्यास करीत होते. अर्थात् त्या दोघांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करून स्वतःच्या कुटुंबाचा योगक्षेम चालविण्यासाठी उद्योग करणे जरूर होते म्हणून त्याच वेळी प्रो. भडकमकर ह्यांच्या आकस्मिक मृत्युमुळे रिकामी झालेली युइल्सन कॉलेजांतील संस्कृत भाषेच्या अध्यापकाची जागा त्यांस पत्करावी लागली होती. ज्या वेळी त्यांनी ही जागा पत्करली, त्याच वेळी काळाचे बहुतेक कार्य झाले होते। प्रथमतः कमरेच्या भागी मधुनमधुन वेदना येऊ लागल्या, त्या वेळी त्यांनी तिकडे लक्ष दिले नाही. प्रकृति सुदृढ असल्यामुळे, अगर तो तशी दिसत असल्यामुळे, कांही दिवस त्यांस आपले नित्याचे व्यवसाय चालवितां आले. वेदनांचे प्रमाण अधिक होतांच डाक्टरांची सल्ला विचारिली. त्यांनीही त्या वेळी विशेष कांही नाही असेच सांगितले. पण पुढे विश्रुति घेणे जरूर झाले. नंतर अनेक डाक्टर व त्यांचे अनेक उपाय झाले, पण तिळमात्र आराम न वाटता, प्रकृति मात्र बांमळू लागली. अंती त्यांस वन्सरचे अमाध्य दुखणे झाल्याचे आढळून आले। अशा स्थितीतही शक्य ते सर्व उपाय चालू होते, परंतु त्यांचा कांही उपयोग न होता, ता. २२ फेब्रुवारी १९१६ रोजी आमचे हे सन्मान्य बंधु व प्रार्थनासमाजाचे व्हाइस प्रेसिडेंट इहलाक सोडून गेले. श्रीधरपंतांशी ज्यांचा निकट संबंध होता त्यांस आजही त्याचो आठवण झाली की, आमच्या समाजांतील एक मोहरा गेला असे वाढून मन दुःखित होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर दुःखवट्याचा ठराव घेऊन सर नारा-

२११ श्रीधर रामकृष्ण भांडारकर.

यण चंदावरकर व दुसरे कांहीं सभासद पुण्यास सर रामकृष्णपंत यांस भेटावयास गेले होते. त्या वेळीं कांहीं बंधूंना मुद्दाम पाठवून मुंबईच्या समाजांनें जी सहा-
नुभूति व प्रेम व्यक्त केलें त्याबद्दल सर रामकृष्ण ह्यांनीं आपल्या कुटुंबांतील सर्व
मंडळींच्या व विशेषतः श्री. रमाबाईंच्या वतीनें आभार मानतांना त्यांचा कंठ
दादून आला. आपणा सर्वांस पुढें करून स्वतः परमेश्वरच ह्या प्रसंगीं आमच्या
दुःखाचा वांटेकरी होत आहे असें आम्ही समजत आहों असें ते म्हणाले.

आमच्या समाजांतील तरुणांस ह्या अल्प लेखांत दर्शविलेल्या श्रीधरपंतांच्या गु-
णांचें अनुकरण करण्यास तो प्रवृत्त करो अशी लेखकाची परमेश्वरापाशीं प्रार्थना आहे.

(१५) नारायण गणेश चंदावरकर.

जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती ।

चालविसी हातीं धरोनियां ॥

चालों वाटे आम्ही तुझाचि आधार ।

चालविसी भार सवें माझा ॥

—तुकाराम.

“ Death is not a breaker, but renewer of ties. ”

—:०:—

सतत पंचेचाळीसशेचाळीस वर्षे ज्यांनी आपल्या देशाची व देवाची सेवा एकनिष्ठेनें करण्याचा प्रयत्न केला; सत्यनिष्ठा व धर्मनिष्ठा यांस विसंगत अशा कार्यामध्ये मन घलण्याचा विचारहि ज्यांस कधीं शिवला नाही; ज्यांचें उत्तम शील ज्यांच्या पवित्र जिवनाची प्रत्यक्ष साक्ष पटवीत होतें, देवाचा विसर ज्यांना केव्हांच पडला नाही व ज्यांनीं आकांक्षा, विचार, उच्चार व आचार यांच्याद्वारे देवाची सेवा केली; जाज्वल्य सत्यनिष्ठा, कोमल अंतःकरण व प्रेमळ स्वभाव यांचें विलक्षण संमिश्रण ज्यांच्या जीवनांत स्पष्ट रीतीनें दिसत असे; ज्यांची कर्तव्यनिष्ठा केव्हांहि ढळली नाही व अखेरपर्यंत ज्यांची कर्तव्यरति कायम होती, ‘ उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम सौजन्य, अतिशयित शुद्ध आचरण, खरी देशभक्ति व वर्णनीय धर्मशीलता हे गुण एकवट झालेले ’ असें ज्यांचें वर्णन एका चरित्र-लेखकानें केलें आहे, ते सर नारायणराव चंदावरकर अत्यंत आकस्मिक रीतीनें तारीख १४ मे १९२३ रोजी बंगलोर येथें कालवश झाले. सर नारायणराव हे त्या वर्षी एप्रिल महिन्यांत मुंबई शहर सोडून हवाफेर करण्यासाठीं व आपली एकुलती कन्या बंगलोर येथे आजारी असल्याचें कळल्यावरून तेथें गेले. त्या वेळीं ते कौन्सिलच्या कामामुळें अगदीं त्रासलेले होते; मार्च महिन्यांतील कौन्सिलची बैठक फार महत्त्वाची झाली व त्या वेळीं त्यांना मानसिक त्रास फार झाल्याचें त्यांनीं सांगितलें होतें; तरी पण, कन्या आजारी नसती तर ते बंगलोर-ास गेले नसते, कारण बंगलोरस जाण्यास ते उत्सुक नव्हते. परंतु ईश्वरी नेमानेम निराळाच असल्यामुळें कन्येचा आजार हें निमित्त होऊन सर नारायणराव बंगलोरस गेले; व उघा शहरांत राहून जवळ जवळ पन्नास वर्षे त्यांनीं देशसेवा केली त्या शहराचा त्याग करून त्यांनीं बंगलोरस देह ठेविला ! लोकमान्य

नारायण गणेश चंदावरकर

टिळक पुणें सोडून कांहीं महत्त्वाच्या कामाच्या निमित्तानें मुंबईस आले, पण येथील सरदारगृहांत देह ठेवण्यासाठी जणू काय ते आले होते, त्याप्रमाणें सर नारायणरावांचें झालें. तशांत त्यांचा मृत्यु अत्यंत आकस्मिक रीतीने झाल्यामुळे या नेमानेमाचें गूढ लोकांस अधिकच बुचकळ्यांत पाडीत आहे. सर नारायणरावांचा मृत्यु ही आपल्या देशावरील घोर आपत्ति आहे, ती कशी हें जाणण्यापूर्वी व त्यांच्या विशेष गुणांविषयी अल्पस्वल्प माहिती करून घेण्यापूर्वी त्यांच्या चरित्रातील कांहीं ठळक ठळक गोष्टी लक्षांत ठेवण्याचा आपण प्रयत्न करूं या.

नारायणरावांचा जन्म १८५५ च्या डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या तारखेस होनावर मुक्कामी झाला. नारायणरावांस आपल्या आजोवांचा विशेष लळा असल्याकारणानें त्यांच्या शिक्षणाला होनावर येथेंच प्रारंभ झाला. तेथील त्यांचें शिक्षण पूर्ण झाल्यावर पुढील शिक्षणासाठी ते कारवारास आले. त्या वेळी रा. रा. त्रिंबक नारायण कीर्तने नांवाचे एक गृहस्थ त्या शाळेवर प्रमुख शिक्षक होते. नारायणरावांची कुशाग्र बुद्धि, शिकण्याचा हौस, व अभ्यासावरील लक्ष पाहून त्यांच्यावर त्यांचा फार लोभ जडला. आपल्या वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत नारायणरावांचें कारवार येथें शिक्षण झालें. परंतु मुंबईसारख्या ठिकाणी नारायणरावांसारख्या तैलबुद्धीच्या मुलाच्या शिक्षणाची सोय होणें इष्ट व अवश्य आहे, असें दिसतांच त्यांचे मामा व मुंबईकरांच्या चांगल्या परिचयाचे गृहस्थ प. वा. शामराव विठ्ठल कायकिणी ह्यांनी त्यांस शिक्षणासाठी मुंबईत आणिलें. येथें आल्यानंतर त्यांच्या खऱ्या शिक्षणास प्रारंभ झाला. त्यांच्या मामांनी त्यांस सहजासहजी अनेक संस्थांची माहिती यावयास प्रारंभ केला. ह्या लहान वयांतच त्यांचा व प्रार्थनासमाजाचा संबंध जडला. शामराव विठ्ठल हे प्रार्थनासमाजाचे सभासद केव्हांही झालेले नव्हते, परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांचा व प्रार्थनासमाजाचा निकट संबंध असे. ते पुढें स्थापन झालेल्या थिडिस्टिक असोसिएशनचे सभासद व एकदां सेक्रेटरीही होते. समाजाच्या उपासनास ते वारंवार जात. एके रविवारी ते आपल्या भाचास उपासनेस घेऊन गेले. ह्या प्रसंगाची आठवण सर नारायण ह्यांस शेवटपर्यंत होती. डॉ. भांडारकर यांच्या धर्मपरच्याख्यानांच्या उपोष्णातामध्यें हा प्रसंग आठवून सर नारायण स्वतः म्हणतात:-

“आज (१९१३) त्या गोष्टीला ४० वर्षे होऊन गेली. त्या वेळी मी अगदी लहान होतो व नुकताच आपल्या विद्याभ्यासासाठी मुंबईत आलों होतो. एके

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २१४

रविवारी सायंकाळीं माझे प्रिय मामा प. वा. शामराव विठ्ठल मला सहज शिक्षण मिळवें, ह्या हेतूनें प्रार्थनासमाजांत घेऊन गेले. त्या वेळीं गाइलेलीं पदे, किंवा त्या वेळच्या प्रार्थना अगर उपदेश ह्यांची आतां मला चांगलीशी आठवण नाही; व मी अगदीं पोरबयाचा असल्यामुळे मला त्यांचा अर्थही कळला नाही. परंतु त्या वेळीं डॉ. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या घराच्या दिवाणखान्यांत उपासनेच्या पूर्वी जमलेलीं तीं तेजस्वी चेहऱ्याचीं सतेज माणसें व सर्वांच्या मध्ये बसलेल्या त्या मिस मेरी कारपेंटर, हा देखावा पाहून माझ्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला, व त्यांची ओळख होऊन त्यांचेपासून ज्ञानप्राप्ति करून घेण्याची संधि कधीं येईल असा विचार माझ्या मनांत आला. हे असे विचार माझ्या मना-मध्ये घोळत असतांना जणू काय माझ्या मनांतील विचार ताडून व माझी जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठीं माझे मामा म्हणाले, 'हे पहा ! डॉ. आत्माराम पांडुरंग, नारायण महादेव परमानंद, प्रो. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, बाळ मंगेश वागळे, महादेव गोविंद रानडे, मोरोबा विनोबा, भास्कर हरि भागवत व वासुदेव बाबाजी नवरंगे, ही सर्व एकेश्वरी मंडळी आहे.' माझे मामा ही माहिती देत असतांना मोठ्या शहरांत आलेला एखादा नवीनच माणूस मोठ्या उत्सुकतेनें व आदरबुद्धीनें आपल्या भोंवतीं जमलेल्या मंडळीकडे पाहत असतो, त्याप्रमाणें मी त्यांच्याकडे पहात होतो.....पुढें त्या गृहस्थांशीं माझा झालेला समागम, त्यांच्याशीं झालेली संभाषणे, त्यांचे उपदेश, त्यांचीं एकंदर चरित्रे यांपासून मला जो सर्वांत मोठा धडा मिळाला, तो हा कीं. व्यक्तीची काय किंवा राष्ट्राची काय उन्नति होण्यासाठीं सत्य व न्याय ह्यांचा जणू काय प्रवाहच अंतःकरणांतून वाहू लागला पाहिजे. "

ह्या उताऱ्यावरून आमच्या चरित्रनायकाच्या उदार शिक्षणास लहानपणापासून कशी सुरवात झाली, तें वाचकांच्या लक्षांत येईलच. मुंबईत आल्यावर शामरावांनीं त्यांस प्रथम 'सेंट मेरी' स्कूलमध्ये घातले. सर नारायण ह्यांचें इंग्रजी भाषेवरील स्वामित्व आज कोणास मान्य नाही, असें नाही. पण त्यांच्या इंग्रजी भाषेच्या पारंगततेस बरील शाळेंतील भक्कम पाया कारण झाला, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. येथें डॉ. विली ह्यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्या शिक्षणास प्रारंभ झाला. नारायणरावांची हुषारी, शिकण्यासंबंधानें उत्सुकता व तरतरी पाहून डॉ. विली ह्यांची त्यांचेवर फार प्रीति जडली. ते स्वतः त्यांस लॅटिन भाषा शिकवूं लागले. येथें असतांना उत्तम विद्यार्थी म्हणून जी त्यांची रूपाति झाली, तिची आठवण

यांच्या वेळच्या विद्यार्थ्यांस अद्याप आहे. सर नारायण ह्यांचा एक मोठा गुण म्हणजे त्यांची शिस्त. ह्या शिस्तीचें महत्त्व त्यांस वरील शाळेंत असतांनाच कळू लागलें. ह्या शाळेंत असतांनाच एक विशेष गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आली व ते ती अद्यापही योग्य प्रसंगी निवेदन करीत असत. त्यांनीं त्या वेळीं हें लक्षांत ठेविलें होतें कीं, आपल्या सर्व शिक्षकांची शिस्त असामान्य आहे. आज बरिष्ठ शिक्षक असणारा उद्यां इतर शिक्षकांचा नोकर बनतो, किंवा अगदीं खालच्या वर्गातील मुलांचा शिक्षक होतो; पण त्याचा कोणी तिरस्कार करीत नाही, किंवा त्याच्या-विषयी कोणाचीही आदरबुद्धि नष्ट होत नाही. सर्व शिक्षक सर्व प्रकारच्या स्थितीचा अनुभव घेत असत व आपण सर्वांनीं एका शिस्तीनें वागलें पाहिजे, ह्याचें ते आपल्याला वळण लावून घेत होते, असें ते बारंवार म्हणत. अशा प्रकारें नारायणरावांचें शिक्षण होत असतां १८७० सालीं त्यांस एल्फिन्स्टन हायस्कुलांत घालण्यांत आलें. पूर्वीच्या शाळेंतील एक उत्तम विद्यार्थी अशी त्यांची कीर्ति झालेली असल्यामुळे नव्या शाळेंतील शिक्षकांचें त्यांच्याकडे विशेष लक्ष लागलें. प्रो. आबाजी विष्णु काथवटे त्या वेळीं ह्या शाळेंत शिक्षक होते. त्यांनीं नारायणरावांचे इंद्रजी भाषेंतील निबंध तपासावेत. त्या वेळीं नारायणरावांसारख्या हुशार विद्यार्थ्यांचें आपल्या हाताखालीं काहीं प्रत्यक्ष शिक्षण झालें पाहिजे, असें त्यांस वाटून त्यांनीं नारायणरावांस लॅटिन सोडून संस्कृत भाषा ध्यावयास सांगितलें व आमच्या चरित्रनायकांस तें सहज पडलें, व त्यांनीं एका वर्षांत आपला सर्व संस्कृत अभ्यास संपवून १८७१ सालीं प्रवेशपरीक्षेत उत्तमरीत्यानें यश संपादिलें.

पुढील शिक्षण.

प्रवेशपरीक्षा पास झाल्यावर नारायणराव एल्फिन्स्टन कॉलेजांत जाऊं लागले. त्या वेळच्या स्थितीत व आजच्या स्थितीत जमीनअस्मानाचें अंतर आहे असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. म्हणजे त्या वेळचे विद्यार्थी विशेष कुशाग्र बुद्धीचे होते व आतां त्या प्रकारच्या तैलबुद्धीचे विद्यार्थी आढळून येत नाहीत असें म्हणण्याचा भाग नाही. तथापि एवढें मात्र खरें कीं, अध्यापक व विद्यार्थी यांचा त्या वेळीं निकट संबंध येत असे. विद्यार्थ्यांची संख्याही लहान असल्यामुळे अध्यापकांचें प्रत्येक शिष्याकडे लक्ष असे. विद्यार्थ्यांविद्यार्थ्यांत अधिक निकटभाव असे. आपल्या अध्यापकांविषयी विद्यार्थ्यांच्या ठिकाणीं आदरभाव असे आणि अध्यापकांची योग्यताही अस्वीच असे कीं, त्यांच्याशीं संबंध

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २१६

जडला की, त्यांच्याविषयी आदरयुक्त प्रेमभाव जागृत व्हावा. अशी स्थिति असतांना नारायणराव कॉलेजांत जाऊ लागले. शाळेंत असतांनाच इंग्रजी हा विषय त्यांचा उत्तम असल्याचें जाहीर झालेंच होतें. कॉलेजांत जाऊ लागल्यानंतर चार महिन्यांनी इंग्लंडांतील मठ Monasteries हे कसे मोडले गेले ह्या विषयावर एक निबंध लिहिण्याची त्यांस संधि मिळाली. हा विषय त्यांच्या आवडीचा. मुळापासून त्यांचा धर्मगुरु विषयाकडे ओढा असल्यामुळे त्यांनी ह्या विषयाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या सांगोपांग विचार आपल्या निबंधांत केला व त्यांस निबंध उत्तम लिहिल्याबद्दल बक्षीसही मिळालें. ह्या निबंधामुळे प्रो. वर्डस्वर्थ ह्यांचें नारायणरावांकडे विशेष लक्ष गेलें व त्यांची विषयाची मांडणी, विवेचनशैली, विचार व प्रमाणांसहित विवेचन पाहून प्रो० वर्डस्वर्थ यांचे नारायणराव आवडते शिष्य बनले. वर्डस्वर्थ काव्यविषय शिकवीत असत. इंग्रजी काव्याची सर नारायण ह्यांस खरी अभिरुची लावावयास प्रो० वर्डस्वर्थसारखे अध्यापक कारण झाले. ही त्यांची आवड शेवटपर्यंत कायम होती. सुमारे पांच सहा वर्षे त्यांनी स्ट्रुडंडस ब्रदरहुडच्या वर्गांना टेनिसन व वर्डस्वर्थची काव्ये शिकविली त्या वेळी काव्य हा विषय त्यांच्या किती आवडीचा आहे तें चांगलें प्रत्ययास आलें. सहज भाषणांत उत्तमोत्तम काव्यांतील निवडक वेंच्यांचा ते जसा उपयोग करीत तसा करणारे फारच थोडे पदवीधर आढळतात. असो. अशा प्रकारें कॉलेजांत त्यांचें शिक्षण चालू असतांना सर्व परीक्षांत इंग्रजीत त्यांचा नंबर पहिला असे. १८७६ साली पहिल्या वर्गांत बी. ए. ची परीक्षा ते उतरले. बी. ए. साठी त्यांनी इतिहास व तत्त्वज्ञान हे ऐच्छिक विषय घेतले होते. इतिहास व अर्थशास्त्र ह्या विषयांत ते सर्वांत वर आल्यामुळे त्यांस 'जेम्स टेलर प्राइस' त्या वेळी मिळाले होतें. सर नारायण ह्यांच्याबरोबर ह्याच वर्षी पहिल्या वर्गांत जे दुसरे गृहस्थ आले होते, त्यांत प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष रा. रा. वासुदेव गोपाळ मांडारकर, रा. रा. मनोहर विष्णु काधवटे, रावजी भवानराव पावगी, बाळ गंगाधर टिळक हे होते, व दुसऱ्या वर्गांत रा. रा. विष्णुपंत भाटवडेकर, गोविंदराव कानिटकर, डॉ० जीवनजी जमशेटजी मोदी, रा. रा. गणेश गोपाळ पंडित, घनश्यामपंत पंडित, शिवराम सीताराम बागळे, गंगाराम बापसोबा रेळे, इ. मंडळी होती. ही सर्व मंडळी महाराष्ट्राच्या चांगल्या परिचयातील आहे. ह्यांतील प्रत्येक गृहस्थ लोकसमूहापुढें आलेला असून, प्रत्येकांनें निरनिराळ्या प्रकारें समाजसेवा केलेली आहे, ही एक गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी असल्यामुळे ही

नांवांची यादी येथे आम्ही दिली आहे. बी. ए. झाल्यानंतर एक वर्षपर्यंत नारायणरावांनी आपल्या कॉलेजांत दक्षिणा फेलोचें काम केलें, व तें काम करीत असतांनाच सार्वजनिक विषयांकडे त्यांचें लक्ष लागूं लागलें, व ते इंदुप्रकाशांत लेख लिहूं लागले.

नारायणराव व इंदुप्रकाश.

माधवराव रानडे इंदुप्रकाशाचे संपादक असतांना त्या पत्राचा जो लौकिक झाला, तो पुढें त्यांच्या पश्चात् कांहीं काळपर्यंत राखता आला नाहीं. आमच्या येथें वर्तमानपत्रांची इभ्रत व वजन सर्वस्वी त्यांच्या संपादकाच्या कौशल्यावर अवलंबून असतें. माधवराव रानडे ह्यांचें धोरण, त्यांची विद्वत्ता, त्यांचें विचारौदार्य, त्यांच्या मागून आलेल्या संपादकांत नव्हतें. एवढेंच नव्हे, तर कधी कधी इंदुप्रकाशाचें धोरण प्रागतिक आहे, याचीहि संपादकांस विस्मृति पडे ! अशा वेळीं नारायणरावांचा व इंदुप्रकाशाचा संबंध जडला, व १८७७ सालीं ते इंग्रजी बाजूचे संपादक झाले. त्यांचे लेख येऊं लागल्यापामून रानडे त्यांचे लेख आस्थापूर्वक वाचूं लागले. त्यांचा व नारायणरावांचा पूर्वी दृढ परिचय नव्हता, तरी पण न्या. मू. रानडे यांचा जो मोठा गुण की, जे कोणी गुणवान् असतील त्यांस जवळ करावयाचें, प्रोत्साहन यावयाचें, त्यांस मार्ग दाखवावयाचा, त्यास अनुरूप इंदुप्रकाशांतील लहानमोठ्या लेखांसंबंधानें नारायणरावांनीं सल्ला विचारतांच, त्यांनीं सूचनापर व प्रोत्साहनपर पत्र लिहून त्यांस सांगितलें की, “ आपले अग्र व स्फुट लेख मी नित्य वाचतो. आपले स्फुट लेख लांबलचक असतात, ते तसे नसावेत; आपल्या अग्रलेखांत फार अधळपळपणा असतो, तो टाळवेल तितका टाळा व स्फुट लेखांवर भर ठेवा. आजकाल लोकांना लांबलचक लेख वाचण्यास फुरसत नसते. आपले स्फुट लेख लहानच, परंतु व्यापक अर्थानें भरलेले, आणि चटकदार असावेत, व पार्थिव लोकांच्या शरसंधानाप्रमाणें आपल्या स्फुटांचा नेम बिनचूक साधावा. ” स्वतः न्या. मू. च्या लेखांत अधळपळपणाचा दोष नव्हता, असें जरी कांहीं म्हणतां यावयाचें नाहीं, तरी नारायणरावांनीं ह्या उपदेशानुसार आपलें काम चालविलें, व वर्तमानपत्रांतील लेखांसंबंधानें त्यांचा अभिप्राय कोणी विचारावयास गेल्यास ते त्यास ह्याच उपदेश करीत. नारायणरावांनीं इंदुप्रकाशाच्या कीर्तीत चांगलीच भर घातली; इंदुप्रकाशाच्या मतांना सरकारदरबारांत व लोकांमध्ये विशेष मान मिळूं लागला, व योग्य रीतीनें वर्तमानपत्र चालविलें असतां त्याच्याद्वारे

लोकहित कसे साधता येते, ते त्यांनी आपल्या सुमारे पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीत उत्तम प्रकारे सर्वांच्या प्रत्ययास आणून दिले.* या वेळी त्यांचा एक गुण विशेष रीतीने अनुभवास आला. आपल्या हातून जे काम होण्यासारखे नाही ते नारायणराव कधी अंगावर घेत नमत, पण एकदा त्यांनी आपण होऊन कोणतेही काम अंगावर घेतले, की मग त्यांत ते कधी टंगळमगळ करीत नसत. इंदुप्रकाशाचे संपादक असतानाच त्यांनी कायद्याच्या अभ्यासास प्रारंभ केला व परीक्षेस बसले, आणि त्या परिक्षेत पहिल्या वर्गात पास होऊन हिंदु लॉ ह्या विषयांत पहिले आल्यामुळे ऑर्नॉल्ड स्कालरशिपही त्यांस मिळाली. परंतु अभ्यासाच्या धांदलीत त्यांनी इंदूची हेळसांड केली नाही. हा त्यांचा गुण त्यांनी आणखी एक वेळ लोकनि-दर्शनाम आणून दिला. १८८८ साली ते गिरगांव वार्डाच्या तर्फे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे मॅबर झाले. परंतु पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी त्यांनी उमेदवार राहण्याचा विचार मुळीच मनांत आणिला नाही ! त्यांचे कारण असे की, त्यांचा वकिलीचा धंदा आतां उत्तम प्रकारे चालू लागला होता; इंदुप्रकाश पत्र हातीं होतेंच. अशा स्थितीत जे काम आपल्याला करावयास फुरसत नाही, ते करण्याचा आव घालणे त्यांस बिलकुल पसंत पडले नाही. केवळ मानासाठी मॅबर होण्याचा विचार त्यांस केव्हांच शिवला नाही. वकिली सुरू केल्यावर त्यांना नोकरीत ओढण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु त्यांनी आपल्या धंद्यांत यश मिळवावयाचे, त्यांत नांवलौकिक मिळवून राहिलेला वेळ देशकार्यासाठी खर्चावयाचा असा निश्चय केला होता, व त्यामुळे नोकरी धरावी हा विचार त्यांस केव्हांच त्या वेळी महत्त्वाचा वाटला नाही. नारायणराव अल्प काळांतच उत्तम

[†] Under his Editorship the paper acquired the reputation of a first class Journal. While there was an agreeable variety of subjects in the articles appearing in the paper, each one of them was generally the result of considerable thought and information. Few native papers have been edited with the ability and knowledge displayed by Mr. Chandavarkar during the time that he was in charge of the paper. Its opinions received their due weight in the highest quarters, where it was looked upon as a leading liberal organ of educated native thought.

—*Eminent Indians.*

वकील म्हणून प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या भोंवतीं काहीसे वकिली वातावरण होते. त्यांचे तीर्थरूप मुकाम सिरसी येथे वकिली करीत होते. स्वतः नारायणराव मुंबईस शिक्षणासाठी आले तेही आपले मामा जे वकील होते त्यांच्या येथे. नारायणरावांनी निरनिराळ्या बाबतींत देशहित साधण्यास कसे साहाय्य केले त्याचा विचार पुढे थोडा सविस्तरपणे करावयाचा असल्यामुळे येथे त्यांच्या आयुष्यांतोळ विशेष प्रसंगाचे टांचण करितो.

लोकसेवा.

१८८५ सालीं पार्लमेंटची पुनर्घटना व्हावयाची होती. त्या वेळीं हिंदुस्थाना-विषयी खरी खुरी माहिती इंग्लंडातील मतदारांस करून द्यावी, हिंदुस्थानच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या किती न्याय्य आहेत, तें त्यांस दाववावें, इंग्लंड व हिंदुस्थान यांचा हितसंबंध सारखा आहे, नव्हे एक आहे, असें समजण्यानें व इंग्लंडनें हिंदुस्थानाविषयीं आपले जें कर्तव्य आहे, त्याची जाणूति ठेविल्यानें इंग्लंडच्या इभ्रतींत कशी भर पडणार आहे, तें सांगण्यासाठीं हिंदुस्थानांतून निरनिराळ्या भागांतून नांवाजलेले पुढारी पाठाविषयाचा विचार जेव्हां सुरू झाला, तेव्हां नारायणरावांस मुंबईच्या लोकांच्या तर्फे पाठाविषयाचें ठरलें. त्यांनीं मनमोहन घोस व मि. मुदलिआर यांच्या मदतीनें तेथें व्याख्यानांच्या द्वारे जाणूति केली. १८८५ सालातील ती गोष्ट. त्या वेळीं परदेशगमनाविषयीं आजच्या सारखें अनुकूल मत झालेलें नव्हतें. आतां तर भाटियासारख्या पुरातन मताभिमानी जातींतही ह्या बाबतींत उदार विचारांची पुष्कळच वाढ झाल्याचा अनुभव येत आहे; पण त्या वेळीं तशी स्थिति नव्हती. आपल्याला सर्व आप्तांकडून जाहीर रीतीनें परवानगी मिळेल किंवा आपल्याला कांहीं हरकत येणार नाही, अशी कांहीं खात्री त्यांना नव्हती, म्हणून अगदीं निकटच्या मंडळी-सही प्रवासास प्रारंभ करीपर्यंत त्यांच्या प्रयाणासंबंधानें कांहीं माहिती नव्हती ! विलायतेंत गेल्यावर आपली माहिती, आपले वक्तृत्व व आपलें साधार विवेचन ह्यांच्या द्वारे त्यांनीं नांव मिळविलें. त्यांनीं ब्राईट, जोसेफ चॅम्बर्लॅन, चर्चिल वगैरे मोठमोठ्या मुत्सद्यांच्या गांठी घेतल्या, त्यांच्याशीं संभाषणें केलीं, त्यांच्या भाषणांची तेथील पत्रांनीं खूप स्तुति केली. आपला विषय व्यवस्थितपणे लोकां-पुढें ठेवून आपलें जें कांहीं म्हणणें आहे, तें सर्वांस पटविणें हें नारायणरावांस उत्तम प्रकारें साबळें आहे, असें तेथील नांवाजलेल्या पत्रकारांनीं म्हटलें. विला-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २२०

येतेहून परत आल्यानंतर पार्लमेंटच्या निवडणुकीच्या वेळी इंग्लिश लोकांच्या राजकीय चळवळीचें खरें स्वरूप कसें काय असतें; तें त्यांनीं एका लेखाच्या द्वारे दाखविलें. ह्यांत फार महत्त्वाची माहिती आलेली आहे.

यानंतर नारायणराव सर्व प्रकारच्या देशहिताच्या चळवळींत पुढाकार घेऊं लागले. ते उत्तम वकील, उत्तम वक्ते, उत्तम लेखक, विद्वान्, धर्मशील, प्रागतिक विचाराचे म्हणून प्रसिद्धीस आले. शिक्षणाकडे त्यांचें पूर्वीपासून लक्ष असल्यामुळें त्यांना लॉर्ड रे ह्यांनीं १८८६ सालीं युनिव्हर्सिटीचे फेलो निवडलें. तेव्हांपासून इंदुरास जाईपर्यंत, नंतर तेथून परत आल्यावर अखेरपर्यंत त्यांनीं शिक्षणविषयक अनेक चळवळींत मन घातलें, व पुष्कळच काम केलें आहे. १८८९ पर्यंत ते नित्य नियमानें राष्ट्रीय सभेस हजर राहत व जें काहीं काम करावयाचें असेल तें ते मनापामून करीत. १८९६ सालीं त्यांस कराची येथील प्रांतिक परिषदेचे अध्यक्ष निवडण्यांत आलें व १८९७ सालीं विश्वविद्यालयाच्या तर्फे ते कौन्सिलचे जादा सभासद झाले. १९०१ पर्यंत ते काउन्सिलचे सभासद होते. एवढ्या अवकाशांत त्यांनीं तेथें पुष्कळ महत्त्वाचें काम केलें. कोणत्याही बिलासंबंधानें सांगोपांग विचार करण्यासाठीं जो सिलेक्ट कमिटी नेमिली जाते, तिचेवर फार मोठी जबाबदारी असते व लोकांची बाजू काय आहे, तें स्वतंत्र सभासदांस ह्या वेळीं अधिकाऱ्यांच्या नजरेस शांतपणें आणून देतां येत असतें. सभासद असताना नारायणरावांची अनेक सिलेक्ट कमिटींमध्ये निवडणूक झाली होती. त्या वेळीं त्यांनीं जी कामगिरी केली, ज्या सूचना केल्या, जी माहिती दिली, तीबद्दल सर चार्ल्स ओलिव्हंट ह्यांनीं त्यांची फार तारीफ केली होती.

राष्ट्रीयसभेचे अध्यक्ष व न्यायाधीश.

अशा प्रकारें आमचे चरित्रनायक काम करीत असतां १९०० सालीं हिंदी राष्ट्राच्या तर्फे जो सर्वांत मोठा मान मिळावयाचा तो त्यांस मिळाला. लाहोर येथील राष्ट्रीय सभेचे त्यांस अध्यक्ष निवडण्यांत आलें, व ते अध्यक्ष ह्या नात्यानें भाषण करणार आहेत असें माहीत असूनही सरकारनें त्यांची न्या. मू. रानडे हे रजेवर जाणार म्हणून सहा महिन्यांपुरती हायकोर्ट जज्याच्या जागीं नेमणूक केली. म्हणजे बहुतेक एकाच वेळीं लोकांनीं व सरकारनें नारायणरावावर आपला किती विश्वास आहे, तो दाखविला. न्या. मू. रानडे यांचें अत्यंत आकस्मिकपणें देहावसान झालें व पुढें सरकारनें न्या. मू. चंदावरकर ह्यांचीच त्या जागीं काय-

मची नेमणूक केली. त्या जागेवर इंदुरास दिवाण होऊन जाईपर्यंत ते होते. ह्या बारा तेरा वर्षांत त्यांनी जी कामगिरी केली आहे, तिचाही आम्ही पुढे उल्लेख करणार आहो, म्हणून त्याविषयी येथे विशेष काही लिहीत नाही. डॉ. सेल्बी ह्यांची व्हाइसचॅन्सेलरची मुदत संपल्यावर नारायणरावांची त्या बहुमानाच्या जागी नेमणूक झाली. हे मुंबई युनिव्हर्सिटीचे तिसरे एतद्देशीय व्हाइस चॅन्सेलर होत. त्यांची योग्यता, विद्वत्ता, त्यांनी बजाविलेली सेवा, त्यांचे शील ही जाणून सरकारने त्यांस १९१० साली नाइट केले. न्यायाधिकांचे काम १२ वर्षे केल्यानंतर पेन्शन घेऊन आपल्या समाजाची सेवा करण्याचा त्यांचा विचार होता; परंतु त्यांनी आपल्या वयाची ६० वर्षे होईतो पेन्शन घेऊ नये, असा प्रमुख न्यायाधिकांचा आग्रह पडल्यामुळे ते त्या जागी राहिले. तरी इंदूरच्या महाराजांच्या अत्याग्रहावरून त्यांनी आपल्या न्यायाधिकांच्या जागेचा राजीनामा देऊन व आपल्या विद्वत्तेचा, आपल्या अनुभवाचा, आपल्या उद्यमशीलतेचा, त्या संस्थानास लाभ देण्यासाठी ते तेथे गेले. तेथे ते सर्वांचे अति आवडते दिवाणसाहेब झाले व गोरगरिबांस ते मायबाप वाटत होते. अशा प्रकारे ज्यांच्या चरित्रांतील विशेष प्रसंग घडून आले आहेत, त्यांनी निरनिराळ्या रीतीने आपल्या देशाचे हित कसे साधले आहे, त्यांच्या राजकीय, सामाजिक, विद्यविषयक व धर्मविषयक, विचारांचे स्वरूप कसे आहे, त्याचा आतां विचार करणे आहे.

राजकीय व सामाजिक सुधारणा.

सर नारायण चंदावरकर यांचे सर्व लेख व व्याख्याने ह्यांचे जो कोणी अवलोकन करील, त्याच्या हें सहज लक्षांत येण्यासारखे आहे की, राजकीय विषयांवर त्यांची जी व्याख्याने व जे लेख आहेत ते, त्यांच्या सामाजिक, शिक्षणपर, नैतिक व धार्मिक या विषयांवरील व्याख्यानांच्या किंवा लेखांच्या मानाने कमी आहेत. याचे कारण काय ? राजकीय चळवळीसंबंधाने त्यांची सहानुभूति नव्हती, असे कोणालाही म्हणता यावयाचे नाही. एक तर न्यायमूर्ती असतांना १२-१३ वर्षे त्यांच्या मोठ्या हुद्यामुळे त्यांना राजकीय चळवळीत प्रत्यक्षपणे पडतां येणे शक्य नव्हते. दुसरे असे की, सरकाराने आपल्याला हक्क द्यावेत व आपण त्यांचा उपभोग घेऊं लागवें, ह्या पलीकडे आपल्या कर्तव्याची मजल जावयाची आवश्यकता नाही. अशा विचारांचे ते नव्हते. आपल्या देशाची सर्व बाजूंनी उन्नति व्हावयास पाहिजे. कोणत्याही एक बाजूची हेळसांड करून देशहित साधण्याचा प्रयत्न

केव्हाही यशस्वी होण्याची आशा करणें हा केवळ अविचार आहे. जेव्हां आम्ही सरकारपाशी न्याय मागतों, आम्हांला न्यायानें वागवा, नीतीनें वागवा, विवेकाचा त्याग करूं नका, समतेच्या तत्त्वाचा त्याग करूं नका, असें आम्ही सरकारला मांगतो, त्याच वेळीं अशाच प्रकारें वागण्याची आपल्यावरही जबाबदारी आहे हें विसरून चालावयाचें नाही, असें त्यांचें स्पष्ट मत* होतें. त्यांनीं एकदां विद्यार्थ्यांना सांगितलें की, आपल्यामध्ये नीतिधैर्य आलें पाहिजे, असें म्हटलेलें आपण वारंवार ऐकतों. पण नीतिधैर्य म्हणजे काय, याचा कोणी स्पष्ट खुळासा करीत नाही. एकदां विचारपूर्वक जें मत बनलें, त्याप्रमाणें वागण्याचें धैर्य ज्याच्या ठिकाणीं आहे, कशाही प्रकारच्या अडचणी आल्या तरी ज्याचा निश्चय तिळमात्र ढळत नाहीं, आपल्या कार्यावरील ज्याची निष्ठा कमी होत नाही, आपली निंदा झाली किंवा आपल्यावर स्तुतीचा वर्षाव झाला, तरी तिकडे ज्याचें बिलकूल लक्ष जात नाही, जो कर्तव्यविन्मुख न होतां सत्य व न्याय्य तेंच आचरितो, त्याच्या ठिकाणीं नीतिधैर्य वास करीत आहे असें म्हणावें.† अशा प्रकारचीं त्यांचीं मते होती, व पुष्कळ पुढारी म्हणविणारांचा केवळ राजकीय चळवळीवरच सर्व भर असल्यामुळे अशा एकाच बाजूला झुकलेल्या मंडळीचें व नारायणरावांचें सर्व बाबतींत जमलें नाही, किंवा अशा मंडळींत मिमळून त्यांस विशेषसें काम

* Political activity, political agitations are certainly good. They have their value and I do not for one moment mean to ignore their value. But what we do with one hand, let us not undo with the other. Let not the principle of elevation which we try to infuse into our people by means of our political activities, be allowed to be counteracted by the principle of fatalism which our present social arrangements and our present religious beliefs teach them. Let us reform and correct the latter, so that our political activities may be helped and supported, instead of being opposed by them.

† To have moral courage means, "that a man who thinks and feels that a certain thing is right, stands by his opinions and convictions, adheres to them faithfully and unflinchingly, looks to no public applause or favour, but does his best to act up nobly and fearlessly to his principles."

करितां आले नाही, तर त्यांत फारसे आश्चर्य मानावयास नको. परंतु राजकीय बाबतींत त्यांनी जी लोकसेवा केली आहे तिचें महत्त्व फार आहे. फार लांब जावयास नको. १८७८ पासून १८९१ पर्यंत राजकीय विषयांवर त्यांनी इंदु-प्रकाशांत जे लेख लिहिले, व ज्यांचा एकरूप संग्रह करण्यांत आलेला नाही, त्यांचें जे कोणी आस्थापूर्वक अध्ययन करितील त्यांस नारायणरावांनी राजकीय बाबतींत बजाविलेल्या सेवेचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें आहे, त्याची कल्पना झाल्यावांचून राहणार नाही. पार्लमेंटची नवी निवडणूक होण्याच्या संघीस १८८५ साली नारायणराव लंडन येथें गेले. तेथें त्यांची जी व्याख्याने झाली, ती ऐकून पुष्कळांच्या ठिकाणी जागृति झाली. त्यांचा सभाधीटपणा, त्यांचें वक्तृत्व, त्यांची स्पष्टोक्ति, त्यांची समयसूचकता व त्यांची अस्खलित वाणी यांचा लोकांवर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला. आपल्या एका भाषणांत लोकांना त्यांनी निखून विचारलें, 'हिंदुस्थानसरकार आज जें अडचणींत आहे, पैशाची जी ताण बसली आहे, त्याचा आपण विचार केला आहे काय? एका कारणासाठी पैसे जमा करून दुसऱ्याच कार्यासाठी त्याचा कां व्यय होत आहे, याची आपण वास्तुपुस्त करणार नाही काय? राष्ट्रीय कर्जाची सारखी वाढ कां होत आहे? त्याचें खरें कारण इतकेंच आहे की, हिंदुस्थानविषयक प्रश्नांत मन घालून त्यांचा आस्थेनें विचार करणारे सभासद पार्लमेंटमध्ये नाहीत. जॉन ब्राइट, किंवा प० वा० मि० फोर्सेट ह्यांच्यावांचून राजनिष्ठ हिंदी प्रजेच्या हिताकडे कोणाचेंच लक्ष जात नाही.' इंग्लंडांत असतांना त्यांनी आपल्या एका व्याख्यानांत म्हटलें निरनिराळ्या प्रांतांत मोठमोठ्या हुद्याच्या जागा हिंदी नसणारांस दिल्या आहेत व बिनाकारण हिंदुस्थानावर खर्चाचें आंशें लादलें जात आहे. अशी जेथें स्थिति आहे तेथें काटकसर होणें शक्यतरी कसें आहे? एवढ्या सगळ्या लोकांच्या हिताचा विचार करणें असतांना खर्चात काटकसर करणें कोणास पसंत पडणार आहे बरें? खरें पाहिलें तर हिंदी लोकांना माठमोठ्या जागा दिल्या म्हणजे आपोआप सर्व सुधारणा होणार आहेत. म्हणून ह्याच प्रसंगी त्यांनी अत्यंत कळकळीनें सांगितलें की, १८३३, १८५३, १८५८, १८६१ आणि १८७६ साली इंग्लंडनें हिंदुस्थानाला दिलेलीं वचनें पाळलीं गेलीं नाहीत. विधान जिनक्वा अंशानें तीं पाळलीं जावयास हवी होती, तितक्या अंशानें तीं पाळलीं गेलीं नाहीत. आजपर्यंत एका राष्ट्रानें दुसरो राज्य जिंकली आहेत, व स्वार्थ-बुद्धीनें राज्यें चारुविली आहेत; पण पुढें आढावा निघतांना जेव्हां सर्व कारभार

स्वार्थबुद्धीने झाल्याचें व कर्तव्यबुद्धीचा लोप झाल्याचें आढळून आलें, तेव्हां जणू काय परमेश्वरानेंच असल्या जुलमी राष्ट्रांना बाजूस सारल्याची साक्ष इतिहास देत आहे. असें दिसले एका राष्ट्राचा दुसऱ्यानें पाडाव करणें हें सोपें काम आहे, व जुलमी राज्यसत्ता असूं देणें हें तर त्याहीपेक्षां सोपें आहे, त्यामध्ये कोणाला थोरपणा व वैभवं दिसत आहे; परंतु जित जें राष्ट्र त्यांतील लोकांना उत्तम प्रकारचें शिक्षण देऊन त्यांस सुविचारसंज्ञ करणें हें खरें थोर कृत्य होय, यांत खरें वैभव आहे, व राष्ट्राचा मोठेपणा आहे. आज हिंदुस्थान जें कांहीं मागत आहे, तें इतकेंच कीं, आजपर्यंत जुलमी राज्यसत्तेचा शेवट काय होतो, त्याचा पुष्कळ वेळां प्रत्यक्ष अनुभव आल्यामुळे आतां तरी राज्यकारभार असा असावा कीं, सर्व हिंदी लोकांची अशी खात्री व्हावी कीं, आपण व आपले राज्यकर्ते यांचा हितसंबंध सारखा आहे, एक आहे. असें जेव्हां लोकांना वाटूं लागेल, त्या वेळीं हिंदुस्थान व इंग्लंड ह्यांचा हा जो संबंध जडला आहे, तो दृढतर होईल. अशा प्रकारें भाषणें करून त्यांनीं विलायतंत जी कामगिरी बजाविली, तिच्यांत हिंदुस्थानांत आल्यावर त्यांनीं अनेक व्याख्यानें, अनेक लेख व संभाषणें ह्यांच्या द्वारें भर घातली. परंतु पुढें ते राष्ट्रीय सभेच्या दर बैठकीस जातनासे झाले. तथापि राजकीय चळवळीची त्यांस आवश्यकता भासत नव्हती, असें मात्र नाही. लाहोर येथें राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष या नात्यानें भाषण करतांना ते म्हणाले:—

“ This is the first Congress that I attend after an absence of ten years, having attended all the previous Congresses, and though *I have never been* alienated from it, I cannot conceal from you my feeling that I return to my old love. ”

१८९६ सालीं कराचीस जी प्रांतिक परिषद भरली, तिच्या अध्यक्षस्थानीं नारायणरावांची योजना झाली असतां त्यांनीं जें भाषण केलें, त्याच्या अखेरच्या भागाचें जे कोणी आस्थापूर्वक मनन करितील, त्यांस राजकीय चळवळीत पुढाकार घेतल्यानंतर नारायणराव आपल्यापुढें कोणता आदर्श ठेवीत असत, ह्याची कल्पना झाल्यावांचून राहणार नाही. त्यांचे शब्दच पहा:

“ I am sure that we all feel that our strength lies in our *facts*, in our *moderation*, and above all in the *righteousness* of our cause. We are all animated by the conviction that we

come here, we meet in this place not for the purpose of embarrassing the administration, subjecting it to criticism from any selfish end or unworthy motive. Our object is to *help* the administration as far as we can. In *claiming* rights and asking for the redress of grievances from Government on behalf of the people we recognise our own *responsibilities* and *duties*—the duty we owe to our countrymen of devoting ourselves to the cause of their welfare and progress. It is the due sense of that duty that has brought us here together. ”

ह्या उताऱ्यांत त्यांच्या एकंदर राजकीय चळवळीचें धोरण उत्तम प्रकारें प्रथित झालें आहे. लोकांच्या वतीनें सरकारापाशीं हक्क मागणें हें कार्य नारायणरावांच्या दृष्टीनें सोपें नाहीं. हक्क मागणारांनीं आपल्या कर्तव्याचा विचार प्रथम केला पाहिजे. आपण जें मागत आहों, तें कितपत न्याय्य आहे, तें ठरविलें पाहिजे. जे अन्याय, जो जुलूम दूर करा, असें आपण सरकाराला सांगणार तशाच प्रकारचा अन्याय आपण इतरांसंबंधानें करीत आहों, किंवा कसें, आपण कोणावर जुलूम करीत आहों किंवा नाहीं याचा विचार झाला पाहिजे. सारांश, हक्क मागणें व कर्तव्य बजावणें यांचा संबंध अत्यंत निकट आहे. हीं एकमेकांला चिकटलेली आहेत. हें उच्च ध्येय पुढें ठेवून ते राजकारण साधण्याचा प्रयत्न करीत असत.

१९०० सालीं राष्ट्रीय सभेच्या अध्यक्षस्थानी त्यांची योजना बऱ्याच उशिरां झाली. त्या वेळीं सरकार व प्रजा ह्यांच्यापुढें दुष्काळाचा प्रश्न होता. म्हणून नारायणरावांनीं त्या विषयाचें सांगोपांग विवेचन आपल्या भाषणांत केलें आहे. हें भाषण सर्वतोपरी त्यांच्या विद्वत्तेस, अनुभवास, कीर्तीस व प्रसंगास अनुरूप असेंच होतें. त्या वेळीं त्यांनीं केवळ कर्तव्यबुद्धीनें प्रेरित होऊन राष्ट्रीय सभेचें अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याचें कबूल केलें. आपल्या देशबांधवांचा आपल्यावर विश्वास आहे, व ते आपल्याला आमंत्रण देत आहेत, तर त्यांच्या आमंत्रणाचा अनादर करण्याचा आपल्याला अधिकार नाहीं, असें त्यांस मनःपूर्वक वाटत होतें. म्हणून ते म्हणालेः—

“Your summons calling me to this duty, was served on me rather late when there was not much time left for me to get ready for the work, but I have obeyed your call, for I regard it as

the country's call. I am in your hands; take me as I am with all my defects."

अशा भावनेने, अशा विनयाने, त्यांनी आपल्या भाषणास त्या वेळी प्रारंभ केला. दुष्काळाच्या प्रश्नाचे सांगोपांग विवेचन ज्यास पहावयाचे असेल, त्यांनी हे भाषण अवश्य वाचावे अशी आमची शिफारस आहे. ज्या वेळी नारायणराव राजकीय चळवळीत प्रमुखपणे भाग घेत होते, त्या वेळी आधी राजकीय सुधारणा की सामाजिक सुधारणा ह्या प्रश्नास बरेच महत्त्व आले होते. एकच सुधारणा हाती घ्या, ती पूर्ण झाल्यावर मग दुसरी, असला वेडगळ विचार देशाची बिघडलेली घडी सुधारण्याच्या कामी अगदी निरूपयोगी आहे, असे त्यांस वाटत होते. आपले म्हणजे त्या वेळी बहुजनांपुढे ठेवतांना त्यांनी सांगितले की, एकदां विवेक जागृत झाला, अन्यायाची चीड येऊ लागली, म्हणजे ती फक्त अमुक एक शाखेपुरतीच, असे होत नाही. राजकीय बाबतीत विवेक जागृत झाला तर सामाजिक बाबतीत तो अगदीच निद्रितावस्थेत राहणे शक्य नाही. ज्या वेळी फक्त राजकारणात पडणारे आपले हक्क, होणारा अन्याय, आपल्या राष्ट्रीय भावना, न्यायाने व नीतीने राज्यकारभार चालवून घेण्याचा आपला हक्क असल्या विषयांत गडून गेलेले असतात, जेव्हा ते आप्रधाने प्रतिपादीत असतात की, पूर्वीचा वेळ आतां राहिलेला नाही; आतां तो बदलत चालला आहे. त्याच वेळी सामाजिक सुधारणेविषयी झटणारा मनुष्य ह्या सर्व विचारांचा फायदा घेऊन हीच विचारसरणी स्वीकारा व आपल्या समाजाच्या स्थितीचा विचार करा, असे आप्रधाने सांगतो व पर्यायाने राजकीय चळवळ करणारांचे काम पुढे ढकलतो. तथापि नारायणरावांनी सामाजिक, शिक्षणविषयक व धार्मिक सुधारणांकडे विशेष लक्ष पोंचविले आहे, ही गोष्ट केव्हाही नाकबूल करितां यावयाची नाही. राजकीय चळवळ ही परावलंबी आहे. योग्य प्रकारच्या चळवळीचाच विचार जरी मनांत घेतला तरी काय ? सर्व चळवळींचा इत्यर्थ हाच की, लोकांनी चळवळ करावयाची, हक्कांसाठीं भांडावयाचे, आणि मग राज्यकर्त्यांना योग्य वाटेल तर किंवा त्यांची मर्जी लागली तर, ही चळवळ अंशतः फलद्रूप व्हावयाची. सामाजिक किंवा धर्मविषयक चळवळीचे तसे नाही. येथे प्रत्येक व्यक्तीला पुष्कळच कार्य करितां येते. दुसऱ्या कोणाची वाट पाहत बसावे लागत नाही, जे आपल्याला योग्य वाटेल ते करावयास कोणाची आडकाठी नसते. म्हणून नारायणरावांचे लक्ष समाजसुधारणेकडे लागले, व त्यांनी आपल्या उदाहरणाने, पवित्र आचरणाने, परिष्कृत विचारांच्या प्रसाराने, व व्याख्यानांच्या

द्वारा सामाजिक सुधारणेची मनोभावे सेवा केली. आंत एक आणि बाहेर दुसरेच, असले प्रकार नारायणरावांना माहीत नव्हते. सर्व प्रकारच्या सुधारणांचे कार्य त्यांनी आपलेंसे केले.

परदेशगमन व प्रायश्चित्त

१८८५ साली ते विलायतेस गेले. परत आल्यानंतर त्यांस बहिष्कृत करण्यांत आले. त्यांच्या स्वामींस नारायणराव कोणत्या प्रकारचे गृहस्थ आहेत, हें माहीत होतें, व ते प्रायश्चित्तासारख्या खुळाला भीक घालणारे नाहीत, हेंही त्यांना ठाऊक होतें. म्हणून नारायणरावांनी आपल्याला येऊन भेटावें, नुसती दिलगिरी प्रदर्शित करावी, अशी स्वामींची इच्छा होती; पण नारायणरावांस अशाप्रकारें आपलें विचार व आचारस्वार्तत्र्य गमवावयाचें नव्हतें. त्यांनी आपल्या स्वामींना त्यांच्या इच्छेप्रमाणें वागण्यास पूर्ण अवसर दिला ! त्यांच्या जातीचे लोक प्रथम कांहीं वर्षे दूर दूर राहिले, पण आतां त्यांच्या येथें उघड उघडपणें सर्व व्यवहार सर्व जात करीत असते व स्वामींना ही गोष्ट माहीत नाही, असें नाही. एखाद्याला त्यांच्या जातीनें बहिष्कृत केलें म्हणजे त्याचें आपल्या जातीवरील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वजन सर्व नष्ट होतें, असें नाही. लोक त्याला दूर ठेवतात, पण त्याच्या वर्तनाचा, त्याच्या विचारांचा, व त्याच्या शीलाचा त्यांचेवर परिणाम होत असतोच असें त्यांचें मत असे.

सामाजिक सुधारणा व धोरण.

आपल्या इलाख्यांत सामाजिक सुधारणेच्या चळवळीस प्रारंभ झाल्यापासून सुधारणेच्या प्रवर्तकांमध्ये निरनिराळ्या मतांचें प्राबल्य झालेलें आहे. सुधारणा हवी, पण ती लोकांना बरोबर घेऊन व्हावयास हवी; असें म्हणणारे लोक पूर्वी होते व आतां आहेत. कृतीचा वेळ अद्याप आलेला नाही, आज नुसती विचार-जागृति होऊं या, कृतीची जबाबदारी आपल्या मागून येणारांवर आहे, असें म्हणणारे कांहीं लोक आजही आढळतात; जितका लोकांकडून प्रतिबंध कमी, तितकें सुधारणेचें पाऊल पुढें पडावयास सोपें ह्या वादानें नारायणरावांच्या तरुणपणीं सर्वांस मंडावून सोडलें होतें. हें मत एका गृहस्थानीं एका व्याख्यानांत १८८६ सालीं प्रतिपादिलें व नंतर नारायणरावांपाशीं त्याविषयी असा खुलासा केला कीं, 'आपल्या व्याख्यानांत आपल्याला विशेष सांगावयाचें होतें तें हेंच कीं, व्यक्तीची किंवा समाजाची साधारणतः अशी प्रवृत्ति असते कीं, शक्य तेवढें करून विरोध आणि

गैरसोई चुकवून सुधारणा घडवून आणतां येईल तर आणावयाची. ' यावर नारायणरावांनीं त्यांस असा स्पष्ट प्रश्न केला कीं, ' जे सुधारक विरोधास किंवा अडचणीस न जुमानतां साधारण लोकांच्या पुढें जाऊन व विरोधास मार्गे लोढून आपल्या ठाम समजुतीप्रमाणें चालावयास इगमगत नाहींत ते लोक आपल्या वेळेचा व शक्तीचा व्यर्थ व्यय करीत आहेत असें म्हणण्याचा आपला उद्देश आहे काय ? व्यक्तींनीं आपली उन्नति घडवून आणिल्याशिवाय समाजाची उन्नति सहसा होत नसते, हा जो समाजोन्नतीचा सर्वसाधारण नियम तो आपल्याला संमत नाहीं काय ?' असा प्रश्न नारायणरावांनीं त्यांस करण्याचें मुख्य कारण असें कीं, सामाजिक सुधारणेच्या बाबतींत लेंचेपेंचेपणा बिलकुल उपयोगाचा नाहीं असें त्यांचें ठाम मत आहे. तेलंगांवरील आपल्या व्याख्यानांत ते म्हणतात:—

“ उन्नतीचा मार्ग संकटमय आहे. पदोपदीं आपल्याला विरोधाशीं टक्कर दिल्यावांचून पुढें पाऊल टाकणें शक्य नाहीं, ही गोष्ट आपण पूर्णपणें लक्षांत बाळगली पाहिजे. एकदां समाजास जर प्रतिकाररहित सुधारणेच्या कल्पनेचा आधार दिला, तर त्याच्या श्रेष्ठ प्रकारच्या धनसंचयावरच आपण घाला घातला, त्याच्या भावी उन्नतीच्या सर्व आकांक्षा नष्ट केल्या, सर्व राष्ट्राची बौद्धिक शक्ति ज्यांना मानतात अशीं नेकीचीं, थोर व उदात्त बुद्धीचीं, धैर्याचीं आणि सोशीक माणसें उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य समाजांतून आपण नाहींसें केलें असें होईल. लोकांना एक वार आपण असें सांगितलें म्हणजे पुरे कीं, ' बाबांनो, तुम्हीं आपली उन्नति करून घ्या; पण तुमच्या करण्यानें तुम्हांला विरोध उत्पन्न होत असेल, तर त्याशीं टक्कर देण्याचें जितकें टाळतां येईल तितकें करून तुम्ही स्वतःचें कार्य साधतां येईल तर पहा.' आपल्या उपदेशाचा परिणाम काय होतो, हें आपल्यास लागलेंच कळून येईल. प्रत्येकजण आपापली सुखसोई प्रथम पाहील व थोडीशी गैरसोय होण्याचा किंवा जनसमूहाशीं विरोध करण्याचा प्रसंग आला कीं, सुधारणेच्या सर्व कल्पना तो गुंडाळून ठेवील. ” म्हणून त्यांनीं बारंवार आपल्या व्याख्यानांत इषारे दिले आहेत कीं, ह्या बाबतींत समाजाचे जे पुढारी आहेत, त्यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी असते. केवळ लोकांचा कल पाहून चालणारे हे काहीं खरे पुढारी नव्हत. “ राष्ट्रावर काय किंवा समाजावर काय केव्हां केव्हां असे प्रसंग येतात कीं, त्या वेळीं जो पुढारी म्हणून म्हणवितो, त्याला लोकांना तुम्हीं भलत्या मार्गानेंच चाललां आहां, असें स्पष्ट

सांगावें लागतें. आणि ज्या देशांत अशा प्रकारची धीट व सत्य बोलणारी माणसे आहेत, तोच देश खरोखर धन्य होय.” हाच आदर्श पुढें ठेवून नारायणराव शेवटपर्यंत चालले. संमतिवयाच्या विलाच्या चळवळीच्या वेळीं त्यांनीं पुढाकार घेऊन असें स्पष्टपणें दाखवून दिलें होतें कीं, शास्त्रांमध्यें कांहीही आज्ञा असल्या, पण त्या अमानुष आहेत, असें जर सिद्ध झालें, तर धर्माला धोका बसेल, ह्या ओरडीकडे लक्ष देणें हा अविचार आहे. खुद्द सरकारनें आजपर्यंत तसें केलेलें नाही. सरकारनें आजपर्यंत असे पुष्कळ कायदे केले आहेत कीं, ते धर्मशास्त्रांच्या विरुद्ध आहेत. सरकारला नीति, दया, न्याय, समत्व हीं तत्वे दृष्टोपुढें ठेवून कायदेकानू रचावयाचे असतात. खुनी मनुष्य ब्राम्हण असला तर त्याला फाशीं द्यावयाचें नाही, असें शास्त्र सांगतें; म्हणून काय सरकारनें सर्व खुनी ब्राम्हणांसाठीं निराळा कायदा करावा ? सतीची चाल काय पुन्हां सुरू करावी ? गुलामांचा व्यापार पुन्हां होऊं यावा ? सारांश, पुरातन शास्त्रांसंबंधानें त्यांच्या ठिकाणीं जरी पूर्ण आदर आहे, तरी धर्मगुरू व शास्त्रे ह्यांच्याच तंत्रानें चालून जाण्याचा काल आजचा नाही, असें त्यांनीं वेळोवेळीं स्पष्टपणें सांगितलें आहे. आपल्या स्वतःचा अनुभव, आपला विवेक, आपली परिस्थिति, व प्रसंग ह्यांकडे पाहून जें न्याय्य, जें सत्य, तेंच आचरणांत आणिलें पाहिजे. मग मार्गामध्यें कशाही अडचणी आल्या तरी हरकत नाही. ज्या वेळीं धर्मगुरू, स्वामी व शास्त्री ह्यांच्या साहाय्यानें सुधारणा घडून आणविली पाहिजे ह्या मताचा पुरस्कार होत होता, त्या वेळीं पुरातनमतवाद्यांचें असें म्हणणें होतें कीं, “बाबांनो, आपले स्वामी, धर्मगुरू आणि शास्त्री यांची अवहेलना करून त्यांचीं मतें धाड्यावर बसवून किंवा अन्य कोणत्याही रीतीनें त्यांना चिडवून सुधारणा घडवीन म्हटलें तर तें इष्ट नाही व शक्यही नाही. त्यांच्याकडे जाऊन सौम्यपणें त्यांचीं मनें आपल्याकडे वळविलीं पाहिजेत, व अशा रीतीनें त्यांना अनुकूल करून घेतल्यावर, त्यांची सहानुभूति मिळविल्यावर मग त्यांच्याच साहाय्यानें, आपल्यास इष्ट त्या सुधारणा घडवून आणविल्या पाहिजेत. हा सरळ व सोपा मार्ग टाकून तुम्ही जर भलत्याच मार्गानें जाऊं लागलां, तर तुमची कार्यसिद्धि बऱ्याच कशी ? योग्य रीतीनें जर तुम्ही चाललां तर कोणाचीं मनें दुखणार नाहीत आणि जिकडे तिकडे शांतता राहील.” आणि हा सोपा व सरळ उपाय रा. सा. मंडलीकांनीं करून पाहिलाही ! रावसाहेब वरील मतांचे होते. त्यांच्याविषयीं नारायणरावांच्या ठिकाणीं अत्यंत पूज्यबुद्धि होती. (रा. सा. मंडलीकांवरील व्याख्यान पहा.) परंतु

सामाजिक बाबतीत एकाचीं मते एका टोंकाला, तर दुसऱ्याचीं दुसऱ्या टोंकाला असा प्रकार होता. एक ब्राह्मण गृहस्थ विलायतेतून जाऊन आल्यावर शास्त्री लोकांच्या साहाय्याने त्यास पावन करून घेण्याच्या उद्योगाला रावसाहेब लागले. नारायणराव आदिकरून प्रागतिक ही मौज दुरून पाहत होते. झळकीकर शास्त्र्यांनी खरा शास्त्रार्थ दाखविला व सांगितले कीं कालमानाप्रमाणें तुम्ही काय वाटेल तें करा, पण शास्त्रार्थासाठी आमच्यापाशीं येऊं नका. रावसाहेबांचा हा सर्व प्रयत्न पाहून शास्त्री लोकांना वाटलें कीं, आपणा सर्वांना व आपल्या धर्मांला विकून टाकण्याचा रावसाहेबांचा हा उद्योग आहे ! अखेरीस विलायतेतून जाऊन आलेल्या गृहस्थाला प्रायश्चित देऊन मेजवानी द्यावयाची तयारी झाली, पण त्या वेळीं कोणी शास्त्री आले नाहींत व रावसाहेबांना पानसुपारी घेऊन घरीं जावें लागलें ! १८८४ पासून १८८७ पर्यंत ही जी चळवळ झाली, तिचेविषयीं नारायणराव म्हणतात, “ सुधारक व दुर्धारक ह्या दोघांनींही एकमेकांपासून शिकण्यासारख्या पुष्कळ गोष्टी शिकून घेतल्या. असल्या विरोधाच्या योगानें रावसाहेबांनीं सुधारकांस आत्मशोधन करावयास शिकविलें. आपण बोलतो काय व वागतो कसे हें प्रत्येकांनें आपापल्या मनाशीं शोधवें, हें सुधारकांस त्यांनीं दाखवून दिलें. त्याच-प्रमाणें अखेरीस जर कार्यासाफल्य साधावयाचें असेल, तर आपण प्रत्यक्ष कृति करून दाखविण्यास व प्रसंग पडल्यास स्वार्थत्याग करावयास सिद्ध असलें पाहिजे, ही गोष्ट पूर्वीपेक्षां अधिक स्पष्टपणें या वेळीं सुधारकांच्या प्रत्ययास आली. शास्त्री लोकांना व बहुजनसमाजाला सांगातीं घेऊन सुधारणेस हात घालावा, या तत्त्वावर रावसाहेबांचा फाजील विश्वास होता. परंतु वर सांगितलेला प्रयोग जो त्यांनीं केला त्यावरून हें सिद्ध झालें कीं, ज्यांचें मन सुधारणांच्या कल्पनांनीं सुप्रकाशित झालेलें आहे, त्या कल्पनांचें ज्यांनीं नीट आकलन केलेलें आहे, आणि तदनुरूप ज्यांनीं आपला वर्तनक्रम ठेवलेला आहे, अशा जाणत्या व जबाबदार पुढाऱ्यांनीं आपल्या कृतींनीं उदाहरण घालून दिल्यावांचून शास्त्री काय किंवा बहुजन समाज काय आपल्या स्थानापासून तिळमात्रही हालणार नाहीं. पुढाऱ्यांनीं पुढाकार घेतल्यावर त्यांना अनुयायी मिळण्यास कदाचित् कांहीं काल लागेल, परंतु पुढारी व्यक्तिशः जर आपल्या अंगीकृत कार्यास बिलकुल न सोडणारे असतील तर त्यांना अनुयायी वर्ग हा केव्हांना केव्हां तरी मिळालाच पाहिजे... बहुजनसमाज आणि शास्त्री यांच्यामध्ये जागृति झाली म्हणजे समाजाची प्रगति होईल. व्यक्तींनीं प्रत्यक्ष उदाहरण घालून देण्याची कांहीं आवश्यक-

कता नाही, अशा प्रकारचे विचार गवताच्या बिच्छिन्न काडीप्रमाणे निरुपयोगी आहेत. सद्गुरूंनी असे विचार शहाणपणाचे दिसले तरी, त्यांमध्ये धोकाच आहे. ज्यांनी ज्यांनी समाजामध्ये कात्या घडवून आणिल्या, अशा आपल्या देशांतील किंवा इतर कोणत्याही देशांतील व कोणत्याही काळांतील शहाण्या व धोरणी समाजधुरीणांचे मत जर असेच होतें, तर तें प्रस्तुत प्रसंगीही कां लागू नसावें ? अशा प्रकारच्या पुरुषांनी, शास्त्र्यांनी आणि धर्मगुरूंनी आपला मार्ग निष्कटक करीपर्यंत कधी वाट पाहिली काय ? घातक किंवा अहितकारी आणि अनवश्यक अशी पुरातन वहिवाट झुगारून देण्याविषयी आपण बोलत असतांना ज्या विचारांनी आपलें मन भीतिग्रस्त होतें, तसल्या विचारांना त्यांनी कधी तरी थारा दिला काय ? पूर्वसंस्कारांचें वर्चस्व प्रस्तुत कालामध्ये फार आहे. कांहीहि झालें तरी, भूतकालाचें प्राबल्य आपल्यांतून कमी होणारें नाही. आपल्यास जी वाण आहे, ती प्रस्तुत काळाच्या वस्तुस्थितीस व्यवस्थित रूप देणाऱ्या शक्तीची. आणि ह्या शक्तीचा, ह्या सामर्थ्याचा उद्भव आंतून झाला पाहिजे. अंतःकरणांत तळमळ उत्पन्न होऊन मनुष्य कार्यास प्रवृत्त झाला पाहिजे. परंतु आपोआप अनुकूल अशी संधि मिळाली म्हणजे आपण समाजोद्धाराच्या कार्यास हात घाळूं. अशा कल्पनांनी जोंपर्यंत सूझ व सुशिक्षित स्त्रीपुरुष स्वस्थ बसून राहतील तोंपर्यंत हें सामर्थ्य प्राप्त होणें नाही. सुधारणेच्या कामी पुढाकार घेणारांचा छळ हा होणारच व पुढाऱ्यांनी तो सोसण्यास तयार असलें पाहिजे. ” नारायणरावांनी सामाजिक प्रगतीच्या बाबतींत जी काय चळवळ केली, जो काय उद्योग केला, जी भाषणें केली, ज्या सभा भरविल्या, जे लेख लिहिले त्या सर्वांचें धोरण हें होतें. त्यामुळे बालविवाहनिषेधापासून तों जातिभेदनिर्मूलनापर्यंत सर्व सात्त्विक सुधारणांस त्यांचें साहाय्य असे. न्यायाच्या, सत्याच्या, प्रेमाच्या व धर्माच्या दृष्टीनें जी चळवळ, जें कार्य योग्य आहे, त्याचा पुरस्कार नारायणरावांनी केला आहे.

सर नारायण व अंत्यजोद्धाराची चळवळ.

आपल्या महाराष्ट्रांत अंत्यजोद्धाराची जी निग्रहाची चळवळ सुरू झाली तीस रा. रा. विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी १९०६ साली प्रारंभ केला खरा, पण सर रामकृष्णपंत भांडारकर, न्या. रानडे, सर नारायणराव चंदावरकर ह्यांचें ह्या प्र-
आकडे पूर्वीपासून लक्ष होतें. १८७० साली केशवचंद्र सेन ह्यांनी इंग्लंडहून परत आल्यावर जें व्याख्यान दिलें, त्यांत कनिष्ठ वर्गाच्या उन्नतीसाठी कांही तरी

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३२

करा, अशी आग्रहाची विनंति मुंबईकरांस केली होती. १८९० सालीं प्रार्थना-समाजानें अस्पृश्य वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीं रात्रीची शाळा स्थापिली. १८९४ सालीं नारायणरावांनीं भागवतधर्माचें अर्वाचीन स्वरूप ह्या विषयावर जें व्याख्यान दिलें, त्यांत अंत्यज मानिलेल्या लोकांविषयी त्यांची कळकळ त्यांनीं विदित केलेली होती. ह्या व्याख्यानांत ते एके ठिकाणीं म्हणतात, “ह्या आपला देश ज्ञातिबंध-नांनीं जरी अगदीं बद्ध झालेला आहे, तरीसुद्धां अगदीं खालच्या वर्गाचें म्हणून ज्यांना मानिलें जातें, त्या महारांत सुद्धां अशीं माणसें आढळतात कीं, त्यांचा भाव, त्यांची भक्ति, आपल्या अंतःकरणास अगदीं तह्मीन करून सोडणारीं पदें घोकून घोकून म्हणणें व भक्तांच्या व साधूंच्या पद्यांचें अगदीं साध्या रीतीनें त्यांनीं केलेलें निरूपण ऐकून मनाला फार फार समाधान वाटतें. कांहीं वर्षांपूर्वीं खंडाळ्यास एका महारबुवानें हरिकीर्तन केलें, त्या वेळीं साधुसंतांची आठवण करितांना त्यानें अगदीं कळवळ्यानें म्हटलें “अहो संतहो ! आपण आमच्यावर फार उपकार केले आहेत. ज्या वेळीं वेदांनीं आम्हांला टाकिलें, ब्राह्मणांनीं शिड-कारिलें व लोकांनीं आम्हांस बहिष्कृत केलें, त्या वेळीं आम्ही जे अगदीं पतन पावलेले, सर्वास तिरस्करणीय वाटणारे महार त्यांना आपण जवळ केले; आपण आम्हांला आमच्या उद्धाराचा मार्ग दाखविला व आमच्या ठिकाणीं आशा उत्पन्न केली, त्या आपले आम्ही उतराईं कसे होणार ? ”

सर नारायण यांनीं या चळवळींत जो पुढाकार घेतला व ह्या चळवळीसंबंधानें ते जी आस्था दाखवीत होते, ती आपण कांहीं तरी एक मोठें परोपकाराचें कृत्य करीत आहों, ह्या बुद्धीनें बिलकुल नव्हे, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. ह्या लोकांच्या हितासाठीं झटणें ह्या आपला धर्म आहे; आजपर्यंत आपण त्यांचेसंबंधानें घोर अन्याय केला आहे, त्यांतून आपण मुक्त झालें पाहिजे, ही भावना त्यांच्या ठिकाणीं सतत जागृत असे. एवढेंच नव्हे, तर त्यांनीं एकदां असें स्पष्ट म्हटलें कीं, आपली परिस्थिति, सरकारचे प्रयत्न, आधुनिक काल सर्व कांहीं हे माणसामाणसांमधील भेदभाव नष्ट होणार, लवकरच नष्ट होणार असें सुचवीत आहेत, आणि जरी आमच्या देशांतील श्रेष्ठकनिष्ठपणाचे भेद संपूर्णपणे नष्ट होण्याचें लक्षण आजच दिसत नाही, तरी हे निराश्रित लोक यापुढें मागच्या-प्रमाणेंच अस्पृश्य, तिरस्कृत राहतील असें कोणीही समजूं नये. ह्या लोकांच्या उन्नतीसाठीं झटल्यानें आपणच आपली उन्नति केल्यासारखें होणार आहे. अंत्य-जोद्धाराचे प्रयत्न चालविणारांस त्यांनीं फार महत्त्वाच्या व सावधगिरीच्या सूचन

केल्या आहेत. अस्पृश्यवर्गाच्या उन्नतीसाठी श्रमतांना आपल्याला कोणाशीही चढाओढ करावयाची नाही, हे आपण लक्षात ठेविले पाहिजे. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणांनी ही सर्व घाण केली, ब्राह्मणांनी ह्या लोकांवर जुलूम केला, आपल्या स्वतःच्या लाभासाठी त्यांना खाली दडपले, अशी ओरड वेळीं अवेळीं केल्याने ह्या चळवळीचे कांही हित होईल, असे मुळीच नाही. ही चळवळ आपण जर योग्य रीतीने चालविली, सर्व कामें सहानुभूतीने प्रेरित होऊन केली, व शांतपणे प्रयत्न करित राहिलों तर आपण उच्च किंवा कनिष्ठ वर्गातील असलों तरी त्यायोगे आपली स्वतःचीच उन्नति झाल्यावाचून रहाणार नाही. पुढील त्यांचे शब्द जसेच्या तसेच उतरून घेण्यासारखे आहेत. ते म्हणतातः—

“So long as we have the untouchables among us we shall bring to ourselves the contamination of untouchableness. He who tries to lower and degrade others and treat them as cast-aways, ends in the long run by lowering and degrading himself... and in applying ourselves to the task of educating and enlightening the depressed classes we are not only teaching them but ourselves to make our lives brighter and purer than they are or will be so long as we allow any portion of the community to lie before us as the despised of the earth.”

अशा प्रकारचे अत्यंत उदात्त ध्येय आपल्यापुढे ठेवून सर नारायणराव निराश्रित साहाय्यकारक मंडळी स्थापन झाल्यापासून तिचे काम अध्यक्ष ह्या नात्याने पाहात होते व मंडळीच्या सर्व प्रचारकांनी ह्याच धोरणाने आपले काम चालवावे, असे त्यांचे नित्य सांगणे असे. पुढे कांही गैरसमज झाले, म्हणून त्यांनी ह्या मिशनशी असलेला आपला संबंध सोडला. पण ते कार्य त्यांस प्रिय होतेंच.

सर नारायण व तरुण पिढी.

एका व्यक्तीविषयी लिहितांना दुसऱ्या कोणाशी त्या व्यक्तीची तुलना करणे, हे शिष्टाचाराविरुद्ध आहे. आणि तशी तुलना करण्याच्या आम्ही मानगडीत पडतही नाही व ह्या लेखांत तशा प्रकारच्या तुलनेची कांही आवश्यकताही नाही. परंतु एक गोष्ट येथे विशेष रीतीने नमूद करणे आम्हांला अगत्याचे वाटते, ती ही की, सर नारायण चंदावरकर ह्यांचे आमच्या तरुण पिढीकडे जितके लक्ष होते, त्यांच्या कल्याणाची ते जितकी आस्था दाखवीत असत, त्यांना उद्देशून ते

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३४

जितकी व्याख्याने देत किंवा आपल्या व्याख्यानांत त्यांना उद्देशून जितका उप-
देश करीत, तितका दुसऱ्या कोणत्याही पुढाऱ्याने केल्याचें आम्हांस माहीत नाही.
इतकें त्यांचें तरुणांकडे लक्ष असे. स्ट्रुडंटस ब्रदरहुड ही संस्था उपयुक्त आहे.
येथें अनेक तरुण कांहीं तरी आपल्याला उपयुक्त ज्ञानाचा लाभ व्हावा म्हणून दर
आठवड्यास जमत असतात, असे पाहून सर नारायणराव स्वतः त्यांचे साप्ता-
हिक वर्ग शिकवूं लागले आणि हा क्रम त्यांनीं सतत पांच वर्षेपर्यंत चालविला.
आधींच बर्डस्वर्थ व टेनिसन ह्यांच्या काव्यांची त्यांना आवड, तशांतून आपल्या
साहाय्याची अपेक्षा करणारा तरुणसमाज, असा योग जमल्यामुळे नारायण-
रावांनीं मोठ्या आनंदानें पांच वर्षे हें काम नियमितपणें केले. तरुण मुलांच्या
कल्याणाची त्यांना ज्याप्रमाणें काळजी त्याचप्रमाणें तरुण मुलींकडे त्यांचें लक्ष.
येथील स्ट्रुडंटस लिटररी अँड सायंटिफिक सोसायटीच्या शाळेंतील सातव्या
इयत्तेतील मुलींना दर शनिवारी त्यांच्या शाळेंत जाऊन इंग्रजी विषय ते शिक-
वीत असत ! न्यायाधिकाऱ्यांचें काम करून अनेक सार्वजनिक संस्थांची काळजी
पहावयास त्यांस फुरसूद सांपडत तर असेच, पण वरील ह्या दोन वर्गांना आ-
पल्या अनुभवाचा लाभ द्यावयास त्यांना वेळ सांपडत असे ! इतकें असून
कितीही काम केलें तरी ते कधी थकत नसत. ते तीन वर्षे येथील युनिव्हर्सिटीचे
व्हाइस चॅन्सलर होते. ही जागा बहुमानाची तर खरीच, परंतु आपल्या तरुण
पिढीचें कल्याण करण्याची संधि आपल्यापुढें आली आहे, ती व्यर्थ न दवडणें
हेंच आपलें कर्तव्य होय, ह्या भावनेनें ते तें काम पाहत असत; आणि त्यांच्या
काळीं युनिव्हर्सिटीत जितक्या घडामोडी झाल्या, जितक्या सभा झाल्या, जितके
वादविवाद झाले, जितक्या कमिठ्या व पोटकमिठ्या नेमल्या गेल्या, तितक्या
गेलीं तीन वर्षे सोडल्यास दुसऱ्या कोठल्याही व्हाइस चॅन्सलरच्या कारकीर्दीत
नेमल्या गेलेल्या नाहीत. त्यांनीं व्हाइस चॅन्सलर ह्या नात्यानें जीं भाषणें केलीं,
तीं जे कोणी आस्थापूर्वक वाचतील त्यांस सर नारायण यांचें तरुणांच्या कल्याणा-
कडे कसें सर्वदा लक्ष असे, तें लक्षांत आल्यावांचून राहणार नाही. तरुणांच्या
ठिकाणीं जागृति उत्पन्न करण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असे. आपल्या एका चिर-
स्मरणीय व्याख्यानांत ते म्हणतातः—

“लोक काय म्हणतात त्याला भलतेंच महत्त्व देणें हा अविचार आहे. व्यक्ति-
मात्राचा श्रेष्ठतम धर्म जो आहे, तो हाच की, पूर्णपणें विचार करून जें कांहीं
आपल्याला योग्य, सत्य, न्याय्य वाटेल तें कर्तव्यबुद्धीनें आचरणांत आणावयाचें,

मग त्याच्यायोगें कोण राजी होतो व कोणाची इतराजी होते हा विचारच मनांत आणावयाचा नाही. ह्यालाच म्हणतात नीतिधैर्य. कर्तव्य नीतिधैर्यावर अवलंबून असतें, व त्याच्याचमुळे मनुष्याला मानवजातीची सेवा करण्याचें व सत्यशोधन करण्याचें धैर्य प्राप्त होतें. सुशिक्षित पुरुष ह्या नात्यानें तुम्हांला नेत्यांचा मान प्राप्त होणार आहे, ह्यासाठीं तरी निदान हा अमोलिक गुण मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हल्लीं आपल्या असें ऐकिवांत येतें कीं, सुशिक्षितांचें कर्तव्य, लोकमत सरकारापुढें मांडणें हें होय. हल्लीं कीं प्रवृत्ति अशी आहे कीं, पुढाऱ्यांनीं लोकमताप्रमाणें वागावें. धुरीणत्व प्राप्त करून घेण्यासाठीं सुशिक्षित पुरुष साधारण जनतेच्या विरुद्ध वागण्यास भितात; व तिला वळण लावण्याच्या ऐवजीं आपणच वळले जातात. माझ्या मतें लोकमत प्रदर्शित करणें, हें सुशिक्षितांचें कर्तव्य नसून तें बनविणें व त्याला वळण लावणें, हें त्यांचें कर्तव्य आहे. लोक कोठें चुकत असतील तर त्यांची चूक त्यांना दाखविणें, त्यांच्या चुकीच्या चालीरीति सुधारण्याचा प्रयत्न करणें, हें त्यांचें कर्तव्य आहे. ज्यांना शिक्षणाचा प्रकाश मिळाला आहे, त्यांनीं जर तो इतरांना द्यावयाचा नाही, तर जनतेला मार्ग दाखविण्याचें काम कोणी करावें? जगाची प्रगति लोकाराधनेचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून झालेली नसून प्रसंगीं लोकांच्या विरुद्ध जे गेले, जे विवेकाला व परमेश्वराला साक्षी ठेवून कर्तव्य करिते झाले, त्यांच्यामुळेच झालेली आहे. आम्हांमध्ये अशी बरीच लेखक मंडळी आहेत कीं, ती समाज व धर्मसुधारकांना लोकमत तुमच्या बाजूला नाही, लोकांना तुमची जरूरी नाही, असें सांगण्याचा आव घालते. त्यांना वाटतें कीं, आपण लोकांत मिसळून असलों, त्यांच्या मर्जीप्रमाणें भाषणें केलीं, त्यांच्या चालीरीतींची अंधभक्तीनें स्तुति केली म्हणजे आपण मोठें सत्कृत्य केले. अशा प्रकारें वागून प्राप्त करून घेतलेल्या लोकप्रियतेचें ही मंडळी इतरांपुढें प्रदर्शन करीत असते.”

त्यांचें तरुणांकडे इतकें जें लक्ष असे, त्याचें मुख्य कारण असें होतें कीं, त्यांच्या मतें देशाला चांगली अगर वाईट स्थिति प्राप्त करून देण्याचें सामर्थ्य तरुणांच्या ठायीं आहे. त्यांचें शील, त्यांचें कर्तृत्व, त्यांचें ज्ञान, त्यांची उद्योगाची आवड, त्यांची सत्यप्रीति व न्याय बुद्धि, त्यांचें आचरण, त्यांचें धार्मिक जीवन, त्यांचा विवेक ह्या सर्वांवर देशहित अवलंबून असतें, ह्याची जागृति सर नारायण ह्यांच्या ठायीं फार असे. ती किती प्रबळ असे, याची कल्पना लेखाच्या द्वारे करूनही देता येत नाही ! त्यासाठीं त्यांची भाषणें ऐकिली पाहिजेत,

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३६

त्यांच्याशी वारंवार संभाषणांचे योग जमवून आणिले पाहिजेत, म्हणजे मग तरुणांचें कल्याण, तरुणांचें हित व तरुणांच्या ठिकाणीं कर्तव्यनिष्ठा जागृत करण्याची आवश्यकता, ह्याविषयी त्यांना कशी चिंता लागून राहिलेली होती, त्याची कल्पना होते. अशी त्यांच्या मनाची स्थिति नित्य असे, म्हणूनच आपल्या एका व्याख्यानाच्या अखेरीस कळकळीनें ते म्हणतातः—

“ आपल्या ह्या देशावर, मित्रहो, तुमचें जर खरें प्रेम असेल व तें आहे ह्याविषयी मला बिलकुल संशय नाही, व आपल्या देशाची जर तुम्हांला काळजी असेल, आणि ती आहे अशी माझी खात्री आहे, तर आपल्या ह्या देशाला थोर पद प्राप्त करून देण्यासाठीं तुम्ही प्रथम आपली नैतिक व बौद्धिक उन्नति करा. मुत्सद्दी होण्याची हांव धरण्यापूर्वीं गुणसंपन्न पुरुष होण्याची हांव धरा. कर्तव्याचें उच्चतम ध्येय आपल्या पुढें ठेवून तें स्वावलंबनानें व नीतिधैर्याच्या साहाय्यानें प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणा. ” अशा प्रकारें तरुण पिढीच्या कल्याणाविषयीं ते उत्सुकता दर्शवीत.

सर नारायण यांचें खरें स्वरूप.

“ आम्ही सर्वांनीं हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, धर्माच्या सुधारणेचा प्रश्न हा सर्व प्रकारच्या चळवळींना पायाभूत झाला पाहिजे, आणि लोकांच्या सुधारणेसाठीं त्यांच्या धर्मविषयक समजुतींत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न न करितां व धर्मास प्राधान्य न देतां दुसऱ्या मार्गानें प्रयत्न करणें म्हणजे विहिरींतून चाळणीनें पाणी काढण्याच्या प्रयत्नासारखें निष्फळ होणारें आहे ” असा सर नारायणरावांचा दृढ विश्वास असल्यामुळे, धर्मबुद्धीनें प्रेरित होऊन सर्व प्रकारच्या उद्योगास प्रारंभ झाला पाहिजे असें ज्या संस्थेचें ध्येय आहे त्या प्रार्थनासमाज नामक संस्थेशीं सर नारायणरावांचा अत्यंत निकट संबंध असणें, हें अगदीं साहजिक आहे. प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेविषयीं लोकांमध्ये अनेक प्रकारच्या समजुती आहेत. त्यांचा येथें उल्लेख करण्याची कांहीं आवश्यकता नाही. परंतु प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे जे कोणी लक्षांत घेऊन त्यावर शांतपणें विचार करितील त्यांस प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेविषयीं निदान भ्रामक कल्पना तरी होणार नाही. कारण, प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेचा उद्देश मुळीं असा आहे कीं, त्याचीं जीं तत्त्वे आहेत, त्यांची प्रवृत्ति होऊन प्रपंचातील सर्व कृत्यें त्यांस अनुसरून घडावी, ह्या तत्त्वांविषयीं वादविवाद करण्याचें हें स्थळ नव्हे; परंतु एवढें मात्र येथें सांगितलें पाहिजे कीं, सर्व विचारी

जनांना ही सर्व तत्वे मान्य होण्यासारखी आहेत, आणि जाणून बुजून अगर न जाणतां, आज कित्येक सुशिक्षित लोक ह्याच तत्त्वानुरोधानें वागत आहेत. असो.

आमचे चरित्रनायक सर नारायणराव यांची प्रार्थनासमाजाशी कशी ओळख-
झाली तें ह्या लेखाच्या प्रारंभीच आम्ही सांगितलें आहे. परंतु लहानपणापासून
त्यांचा व समाजाचा जरी संबंध जडला होता व समाजातील पुढाऱ्यांच्या सह-
वासांत ते कित्येक वर्षे जरी होते तरी सन १८८१ पर्यंत सभासद ह्या नात्यानें
ते समाजांत दाखल झाले नव्हते. सभासद झाल्यानंतर कांही वर्षांनीं त्यांनीं
समाजाच्या चिटणीसाचें काम केलें व न्या. मू. रानडे यांच्या निघनानंतर १९०१
सालापासून १९२३ पर्यंत ते मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष होते. सर
नारायण यांची बरीचशी धर्मपर व्याख्यानें भाषांतररूपानें संकलित केलीं आहेत.
ती वाचून त्यांच्या आध्यात्मिक जीवनाची व त्याचप्रमाणे प्रार्थनासमाजाचें जो
आदर्श आपल्यापुढें ठेविला आहे, त्याची केवळ मराठी जाणणाऱ्या वाचकांस
कल्पना होईल. परंतु त्यांच्या एकंदर उपदेशांतील कांही मुख्य गोष्टींचा येथें उल्लेख
करणें अगत्याचें आहे. प्रथम हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, समाजाची धर्मतत्वे
आपल्या नित्याच्या आचरणांत आणण्याचा सर नारायण यांचा जरी सतत प्रयत्न
असे तरी त्यांच्या ठिकाणीं आपल्या आध्यात्मिक जीवनासंबंधानें अभिमान म्हणून
कसा तो मुळींच नव्हता. सर्व प्रकारचे व्यवहार करित असतांना प्रत्यक्ष परमे-
श्वराला आपल्या सांगातीं ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असे. पुष्कळांना वाटतें कीं,
हें आपल्याला साध्य नाही. परंतु सर नारायणराव सांगतात कीं आम्हांसमुद्धा
'आशेस पुष्कळ अवकाश आहे, आम्ही अगदींच निराश व्हावयास नको. आम्ही
जरी कितीही पापी असलों, आमचीं अंतःकरणें कितीही कठिण, अगदीं पाषाणा-
सारखीं झालेलीं असलीं, तरीमुद्धां प्रत्येकाच्या अंतःकरणांत परमेश्वराची दिव्य
ज्योति वसत आहे. तिचा प्रकाश, तिचें तेज आमच्या कधीं तरी अनुभवास
येतें.' 'परमेश्वराचें खात्रीचें वसतिस्थान असें जर कोठें असलें, तर तें मनुष्याचें
अंतःकरण होय. ज्या ज्या वेळीं आपल्या हातून जें घडूं नये तें घडतें, आपण
जें बोद्धें नये तें बोलून जातो, त्या त्या वेळीं आमच्या अंतःकरणामध्यें गूढरूपानें
असणारा तो लहान, शांत मंजुळ ध्वनि आमची निर्मत्सर्ना करितो, किंवा आम्ही
मार्ग चुकलों असें सांगतो. आमच्या हातून सत्कृत्य घडलें किंवा आम्ही लोभास
बळी न पडतां, त्याचेवर जय संपादिला म्हणजे हा मंजुळ ध्वनि आमचे धन्य-
वाद गातो, आम्हांस उत्तेजन देतो, आम्हांस शाबासकी देतो.' म्हणून त्यांचें नित्य

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २३८

असें सांगणें असे की, “आपण पापी आहों, पापी आहों, असली जपमाळ हातीं धरून बसण्यांत कोही अर्थ नाही. मनुष्यप्राणी क्षुद्र आहे, दुर्बळ आहे, असें म्हणतांना त्या क्षुद्रपणांतच त्याची महती आहे, हें विसरूं नका. श्रद्धा ठेवणें, प्रेम करणें, उच्च सात्त्विक आकांक्षा बाळगणें आणि दुःखपरंपरा सहन करणें, ही ईश्वराचें सान्निध्य-संगती संपादण्याची शिफारसपत्रें आहेत. परद्वेष व स्वसुखाभिलाष याचा मार्ग लांब जाऊं शकत नाही. केव्हां तरी मनुष्याला एकदां अशी वेळ येतेच की, द्वेषबुद्धि, विषयलोलुपता, आणि परपीडा आदिकरून पापकृत्यें यांच्याबद्दल प्रायश्चित्त भोगावें लागतें, आणि अशा वेळीं पापकर्मांचा पश्चात्ताप झाला असतां त्याची दृष्टि परमेश्वराकडे वळते. प्रेमाची त्याला तहान लागते, अंतर्बाह्य भरलेल्या परमेश्वराला तो हुडकूं लागतो, परमेश्वराची महती त्याला दिसूं लागते. त्याला समाधान पाहिजे असतें व तें प्राप्त होण्यास परमेश्वरावांचून दुसरा आधार नाही, अशी त्याच्या मनाची खात्री पटते. अखेरीस तें समाधान त्याला प्राप्त होतें. कारण प्रेम अमर्याद आहे. प्रेमरूप अमृताच्या सागरामध्यें बुडून मृत्यु येत नाही. प्रेमाचा परिणाम झाल्याखेरीज राहत नाही. प्रेमाचा कधी वीट येत नाही. मात्र हें प्रेम दैवी पाहिजे-ईश्वरावर जडलें पाहिजे.”

प्रार्थनासमाजाचीं धर्मतत्त्वे माहित असणारांचा व नसणारांचा असा समज असतो की, प्रार्थनासमाजाला आपल्या धर्मग्रंथांचा, आपल्या पूर्व ऋषींचा, त्यांनीं प्रतिपादिलेल्या तत्त्वांचा कोहीही अभिमान नाही, हें सर्व पाश्चात्यांचें केवळ अनुकरण आहे. सर नारायण ह्यांची व्याख्यानें वाचण्याची जे कोणी मेहनत घेतील, त्यांस हा समज वस्तुस्थितीस पूर्णपणें सोडून कसा आहे, तें अगदीं सहज कळून येईल. सर नारायणराव आपल्या एका व्याख्यानांत निखून सांगतातः—

“प्रार्थना व ब्राह्मणमाजांतील भागवतांस आज असें वाटत आहे की, पुरातन काळाची कोणतीहि राजक्रीडा, सामाजिक अगर धर्मविषयक संस्था एखाद्या सुधारकाला, अगर सुधारकांना, जशीच्या तशी आज उठवितां येईल, असें म्हणणें अगदीं अन्यथा आहे. ह्या काळच्या जुन्या संस्थांच्या संजीवनाचा किंवा पुनर्जीवनाचा विचार करणें व्यर्थ आहे. पूर्वींचें जें कांहीं आहे, त्याचा आज सर्वस्वी त्याग करितां येणें ज्याप्रमाणें अशक्य, त्याप्रमाणें इतर धर्मांचे जे प्रवर्तक त्यांच्याकडे अगदींच दुर्लक्ष करून चालावयाचें नाही. पूर्वींचे कित्येक सुंदर विचार, आचार व संस्थाही, विलक्षण धर्मभोळेपणाच्या वेष्टनांनीं अगदीं झांकून गेलेल्या आहेत; आणि न्या.मु.

रानडे यांनी सामाजिक परिषदेतील आपल्या एका व्याख्यानांत म्हटल्याप्रमाणे आपण तर आज असा काळ पाहत आहो की, ज्यावेळी आपले एकंदर जीवन विस्तृत झाले पाहिजे. त्यास अधिकाधिक विस्तृत होण्यास अवकाश ठेविला पाहिजे. पूर्वीचे सिद्धान्त व मार्ग जितक्या अंशाने त्यांत सत्यांश आहे, तितक्या अंशाने ठीक आहेत; आणि त्या सत्यांशाचा परम आदराने स्वीकार करून भावी सुधारणायुग अवतरणार आहे. तथापि आज जी परिस्थिति आहे, तीस अनुरूप अशी पूर्वीच्या मार्गाची घडी बसविली पाहिजे. आमच्या गरजांचा विचार झाला पाहिजे. असे झाले तरच सुधारणेच्या कामी त्यांचा कांही उपयोग होण्याचा संभव आहे. खरे पाहिले तर भक्तिपंथाचे जे प्रवर्तक त्यांचे विचार, त्यांचे उपदेश, त्यांच्या आकांक्षा सर्व कांही पवित्र जीवनास पोषक अशा आहेत, परंतु हे मात्र खरे की, आमचे साधुसंत जगाला, संसाराला अगदी कंटाळलेले होते, व त्यांची अशी शिकवण आहे की, हे सर्व व्यर्थ आहे, ही माया आहे, म्हणून संसाराचा त्याग केला पाहिजे; तरच आपली धडगत. आपण दैवावर सर्व हवाला ठेवून असले पाहिजे; प्रयत्नशील असावयाची कांही आवश्यकता नाही, असा सर्वसाधारण समज आहे. म्हणून आजच्या व भावी सुधारकांना जे कांही करावयाचे आहे, ते हे की, ज्या विश्वांत आपण नांदत आहो, त्याचा हेतु काय, त्याचा व आपला संबंध काय, हे सांगून लोकांच्या असेही लक्षांत आणून दावयाचे की, आपण जर सन्मार्गाने चाललो, प्रामाणिकपणे वागलो, देवाची व पापाची भीति मनांत वागवून बतलो व सत्कृत्यांत वेळ घालविला, तर आपल्याला आपला स्वर्ग हा येथे, आपल्या हयातीत सांपडेल. म्हणूनच न्या. मू. रानडे व त्यांचे मित्र ज्या पक्षाचे आहेत त्या पक्षाचा नित्याचा मंत्र संजीवन नसून सुधारणा, प्रगति आहे. सारांश, राजा राममोहनरायांचाच अनुवाद करून सर नारायणराव सांगत आले की, आपले धर्मग्रंथ आस्थेने वाचा, त्यांची हेळसांड करू नका; त्यांची काय शिकवण आहे ती पद्द व तसे करीत असतांना आपल्याला जे सारासार विचार-सामर्थ्य देवाने दिले आहे त्याचा उपयोग करा व देवासंबंधाने आपले काय कर्तव्य आहे याचा विचार करून शास्त्रांच्या आज्ञा पाळा. पुष्कळांना प्रार्थनास-माजमंदिरांतून ज्या उपासना होत असतात, त्या वेळी काय होत असते त्याची कांहीच कल्पना नसते. मग ते कांही तरी कल्पना करून तर्क चालवीत असतात. अद्याव्याच माहितीसाठी सर नारायणराव, डॉ. भांडारकर व न्या. रानडे ह्यात असतांना एकदां म्हणाले की, ह्या ठिकाणी डॉ० भांडारकर किंवा न्या. मू. रानडे

ह्यांच्या सारखी व इतर कमी अधिक अधिकाराची माणसे, आपल्या व इतर धर्म-ग्रंथांतील वचनांच्या आधारें धर्माची प्रमेये व आपला नित्याचा व्यवहार यांचा कसा निकट संबंध आहे, व त्यांचा आपल्याला आपल्या नित्याच्या संसारांत कसा उपयोग करिता येईल, हे सांगत असतात. त्याचप्रमाणें सत्यनिष्ठा, व्यव-हारांतील प्रामाणिकपणा, आपापसांतील नेकीचे व्यवहार, दीनांविषयी अंतःकरण कळवळून त्यांच्या साहाय्यासाठी धावणें, व कितीही थोर माणसाशी संबंध आला तरी न्याय व सत्यनिष्ठेपासून मुळीसुद्धा न ढळणें ह्या सर्व गोष्टींचा धर्मांमध्येच कसा अंतर्भाव होत असतो, हेही नित्य त्यांच्या सांगण्यांत येत असतें. बरील सर्व विवेचनावरून सर नारायणराव ज्या संस्थेचे एक सभासद ४२ वर्षे होते व ज्या संस्थेशी त्यांचा फार निकट संबंध ५० वर्षे होता, त्या प्रार्थनासमाज संस्थेचें ध्येय काय आहे, व त्या संस्थेच्या द्वारें कोणत्या प्रकारचा उपदेश होत असतो त्याची स्पष्ट कल्पना वाचकांस झाली असेलच; पण हें विवेचन पाहून कोणास असेही वाटण्याचा संभव आहे की, सर नारायणराव ह्यांच्या ठिकाणी आपल्या सं-स्थेच्या प्रवर्तकांतील व आपल्या स्वतःतील न्यूनोची जागृति नव्हती. ह्या समज अगदी निराधार आहे. त्यांच्या स्वतःच्या ठिकाणी स्वदोषजागृति अत्यंत प्रखर स्वरूपानें असे. आत्मपरीक्षण करा, आत्मपरीक्षण करा, असला उपदेश करून ते कधीही स्वस्थ बसणारांपैकी नव्हते. त्यांचें आत्मपरीक्षण नित्य चालू असे.

एके दिवशीं प्रातःकाळी ते एक धर्मविषयक ग्रंथ वाचीत व त्यावर मनन करीत बसले होते. त्या वेळीं ज्या कोणाला जनतेची सुधारणा करावयाची आहे त्यांनी सत्याच्या आश्रयानें परंतु प्रेमानें, सौम्यपणानें व लीनतेन हें कार्य केले पाहिजे असें त्यांच्या वाचनांत आले. ह्याविषयी ते काय लिहितात पहा—

“To win man by the winsome beauty of truth is necessary for me whose great short-coming is want of gentleness.

आणखी एक उदाहरण. एकदां सर नारायण तुकोबांच्या एका अभंगाचें मनन करीत होते. एखादा अभंग अगर एखाद्या अभंगाचा एखादा चरण घेऊन त्यावर मनन करण्याची त्यांना सवय होती. त्यांचें मनन संपल्यावर त्यांनी जें लिहून ठेविलें आहे तें अंतःकरण हलवून टाकणारें आहे.

“ज्या वेळीं दुसऱ्याचे मला दोष दिसून येतात, त्या वेळीं मी क्रोधवश न होतां, त्याला दोषांपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. काय करावें ! कोणीहि खरोखर कांही गैर गोष्ट केली, अगर चूक केली असें माझ्या मनानें

घेतलें, तरी मी माझें देहभान विसरतो व क्रोधास बश होतो. माझ्या स्वतःच्या हातूनसुद्धा चुका होतातच हें मी विसरतो. मी जर स्वतः दोषरहित नाही व हें मी जाणून आहें तर मग इतरांचे लहान मोठे दोष पाहून मी एवढें कां खवळून जावें ? आणि म्हणून मी पुनः एकवार निश्चय करितो कीं, इतरांशीं सौम्यपणें वागावयाचें; जो कांहीं कोणास उपदेश करावयाचा तो ताच्यानें करावयाचा नाही व कोणाचाहि तिरस्कार न करितां त्यास दोन हिताच्या गोष्टी सांगावयाच्या व त्याच्या दोषाबद्दल प्रेमानें—सौम्यपणें त्याची कानउघाडणी करावयाची. प्रेमानें इतरांस जिंकण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. अशा रीतीनें जीवित कंठणें हेंच माझे कर्तव्य आहे आणि परमेश्वरासहि हाच मार्ग संमत आहे.”

किती ही प्रखर स्वदोषजागृति ! आमचे साधुसंत आपल्या स्वतःची जी बारंवार विदारणा करीत असत त्यापेक्षां ही कमी योग्यतेची मानण्यासारखी आहे काय ?

सर नारायण फिरावयास जात तेव्हां एकादा ग्रंथ वाचून त्यावर ते मनन करीत आणि इतर शांत वेळीं व स्थळीं त्यांचें स्वतःविषयींचें परीक्षण नित्य चालू असे. तें इतकें प्रखर असे कीं, आपल्या हातून कांहीं आगळिक झाली असा त्यांचा समज झाला, कोणास लागण्यासारखें आपण बोललों असें त्यांच्या लक्षांत आलें कीं, सर्व गैरसमज दूर करून घेतल्यावांचून ते स्वस्थ बसत नसत. आपली चूक झाली असल्यास ते ती कबूल करावयास एका पायावर तयार असत; मग त्यासाठीं आपलें घर, आपलें काम सोडून ते त्या माणसाकडे जाऊन आपलें काय म्हणणें आहे, तें सांगावयास सिद्ध असत. अशी ज्यांची नित्याची वृत्ति असे. त्यांच्या ठिकाणीं आपल्या समजांतील जे प्रमुख त्यांच्या दोषांची जागृति नव्हती असें नाही. उलट एके ठिकाणीं ते म्हणतात ‘एका लहानशा संस्थेचा मी मोठा बडे-जाव सांगत आहें. असें माझे कित्येक मित्र म्हणतील, हें मी जाणून आहें; संख्येनें आम्ही अगदीं अल्प आहों व आमच्यापुढें जें ध्येय आहे, जीं तत्त्वे आहेत, त्यांस अनुरूप आमचें आचरण नसतें, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे हेंही मी कबूल करितो. आमचें जें उच्चतम ध्येय त्यास शोभण्यासारखें आमचें आचरण नसतें, हें जरी खरें आहे; तरी आमची दृष्टि पुढील काळाकडे आहे, त्या काळासंबंधानें आमच्या ज्या अपेक्षा त्या स्वप्नवत होत, असें जरी कित्येकांस वाटलें, तरी त्या काळीं आमच्या आशा फलरूप होणार; अशी आमची खात्री आहे.”

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४२

सर नारायण चंदावरकर यांची व्याख्यानें जे आस्थापूर्वक वाचतील व ज्यांनीं त्यांच्या चरित्राचें अवलोकन केलें आहे, त्यांच्या हें लक्षांत येईल कीं, नारायणराव हे निराशावादी नव्हते. निराशाजनक जरी कधीं स्थिति असली, तरी पुढील प्रकाशाचीं हीं सर्व चिन्हें आहेत, असा त्यांचा नित्य कटाक्ष असे व असा उपदेश त्यांनीं आपल्या व्याख्यानांत जागोजाग केलेला आढळेल. दुसरें, आपले थोर पुरुष ह्यांच्याविषयीं त्यांची भक्ति किती असे, ह्याची साक्ष त्यांचीं व्याख्यानें जागोजाग देत आहेत. त्यांचें तरुण पिढीस असें आग्रहानें सांगणें असे कीं, तरुणांनीं थोर पुरुषांविषयीं आपल्या ठिकाणीं उत्कट आदरभाव ठेवावा हें ठीक आहे. परंतु असे पुरुष आपल्याला रोज मार्गदर्शक असावयास पाहिजेत, असा एकदां समज झाला कीं, मग आपण सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून रहावयास शिकतो. आपला आपलेपणा जातो, आपण आपलें सारासार विचार करण्याचें सामर्थ्य गमावून बसतो ! कारण, आपल्यासाठीं विचार करण्याचें सर्व काम आपला मार्गदर्शक करीत असतो ! पण आपल्या स्वतःच्या ठिकाणीं जो थोरपणाचा अंश आहे, त्याच्याविषयीं विचार न करितां, त्याची जोपासना न होतां व त्याच्या वाढीचा प्रयत्न न होतां, सभोवतालच्या मोठ्या लोकांच्या थोरपणांत आपण गडून जाऊन आपणास पंगू करून घेत असतो ! म्हणून सर्वस्वी थोरपुरुषांवर अवलंबून राहूं नका, असें सांगतांना सर नारायणरावांनीं पुढील उद्गार काढले आहेत:-

This world can go on by us, by you and me. We are the bulk of the world and God has not been so ungenerous as to leave us entirely at the mercy of the great man. The world has to be carried on by average men.....It is we who have to carry on its business. Let us see that we get planted in us those powers by the development of which we can do what lies in our power in order to make the world move onwards, and towards the goal which we have all at heart.

सर नारायण हे प्रार्थनासमाजाचे खरेखुरे सभासद होते. झणजे प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे आपल्या आचरणांत आणण्याचा प्रयत्न करणारांत ते प्रमुख होते. प्रार्थनेचें महत्त्व व रहस्य जाणणारे ते होते. देवाच्या सहवासांत शांत वेळीं, शांत स्थळींच नव्हे, तर सर्व वेळीं व सर्व स्थितींत असतांना शांत रहाण्याचा ते प्रयत्न करीत. उच्च धर्मेनिष्ठा व देवावरील विश्वास यांच्यायोगें त्यांच्या अखिल जीवितार्थ

मनोरम सौंदर्य प्राप्त झालेलं होतं. प्रार्थनेबरोल त्यांचा विश्वास इतका उत्कट होता की तो केव्हाहि व्यक्त करावयास ते मार्गेपुढे पहात नसत. न्यायमूर्ति असतांना एकदां एका खटल्याच्या दोन्ही पक्षाकडील वकील बॅरिस्टरांची भाषणं ऐकून, यांचें स्वतःचें मत निश्चित झालें नव्हतें. घरीं आल्यावर त्यांनीं पुष्कळ विचार केला, पण मनाचें समाधान होईना; अखेरीस नेहमींचीं कायें करून ते निद्रावश झाले; पटाटेस देवाची प्रार्थना करून ते कार्याम सिद्ध झाले व आपला निकाल लिहूं लागले व तो त्यांनीं सहज स्फूर्तीनें लिहिला. ह्याच प्रसंगाला उद्देशून स्वानुभवाच्या जोरावर स्वतःच्या लाभासाठीं त्यांनीं लिहून ठेविलें:—

Always pray, especially in doubt and difficulty and God will help you, provided the prayer is earnest and mind is pure.

कोणीहि, प्रार्थनेवर आपला विश्वास नाही, आपल्या सामर्थ्यानुसार सत्कार्य-रति कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला म्हणजे झालें असें म्हटलें म्हणजे ते उलट सांगत कीं, सत्कार्यानीं भागत नाहीं.

“Work alone without the consciousness and the inspiration that it is God's narrows us; it is apt to degenerate into mere routine; and difficulties, disappointments, temptations mar it. But pray to God and accustom yourself to the idea that you are doing God's work and the prayerful habit becomes an inspiration, making men's drudgery divine.”

सर नारायण यांच्याशीं अल्प परिचय होतांच जी एक गोष्ट प्रथम लक्षांत येत असे ती ही कीं, ते एक ज्याप्रमाणें विवेकसंपन्न गृहस्थ होते, त्याचप्रमाणें ते विवेकमग्न पुरुष होते. विवेकसंपन्न व्यक्ति विवेकमग्न असलोच पाहिजे असें कोणास वाटण्याचा संभव आहे. पण तसें नाहीं. विवेकसंपन्नता व विवेकमग्नता या गुणांचा परिपोष एकाच ठिकाणीं झालेला पहावयास सांपडतोच असें नाहीं. लेखन चालू असतांना विवेकमग्न असणें निराळें व बाहेर व्यवहारांत वावरतांना, बाहेर फिरत असतांना, शांत ठिकाणीं बसलें असतांना, परस्परांशीं संभाषण करतांना विवेकमग्न असणें निराळें. सर नारायण यांची आपणांस नेहमीं विवेकमग्न स्थिति पहावयास सांपडे. सर नारायण पुष्कळ वेळां एकटेच फिरावयास जात असत. रस्यानें चालतांना थोडें एकाच बाजूला कललेलें त्यांचें तें शरीर व त्यांची मान यांकडे लक्ष्य जात असतांना त्यांची विचारमग्न स्थिति इतरांस जागृत करीत असे. अशा वेळीं ते नित्य आपल्यापुढें त्या दिवशीं घडलेल्या, ऐकलेल्या, दिसलेल्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४४

अगर वाचनांत आलेल्या गोष्टीविषयी विचार करीत असत. ही त्यांची विचारमग्न स्थिति त्यांच्या ठिकाणी विचारजागृति उत्पन्न करून त्यांना नेहमी जागृत ठेवीत असे. सर नारायण हे दोषविरहित होते असे कोणी म्हणणार नाही, आणि स्वतः त्यांच्या लेखांची साक्ष जे घेतील त्यांस त्यांच्या ठिकाणी आपल्या दोषांची प्रखर जागृति असल्याचें दिसून येईल. तथापि ते आपल्या स्वतःला जागृत ठेवण्याचे प्रयत्न निरनिराळ्या दिशेने व निरनिराळ्या वेळीं कसकसे करीत असत याची माहिती मोठी बोधप्रद आहे.

वाचनाची आवड ही पुष्कळांना असते व न्या. मू. रानडे यांच्याप्रमाणे ज्यांस जें आपण वाचलें त्याचा सारांश लिहून काढण्याची, अगर सर नारायण यांच्याप्रमाणे, ग्रंथांतील विशेष भाग उतरून घेण्याची, अगर त्याचें मर्म लिहून ठेवण्याची संवयही पुष्कळांस असण्याचा संभव आहे. परंतु एखादें नवें अगर जुनें पुस्तक वाचीत असतांना, एखादा उद्बुद्ध करणारा विचार आढळतांच त्या जागृतीचा उपयोग आपल्या स्वतःचें परीक्षण करण्याकडे करून, आपण तो विचार व तदंगभूत जागृति यांपासून काय बोध घ्यावयाचा त्याचें टिपण करून ठेवण्याची संवय फक्त सर नारायणराव यांनीच साध्य केली होती असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. एकदां सर नारायणराव रोमियो अर्नेड ज्यूलिएट हें नाटक वाचीत होते. वाचीत असतांना The more I give, the more I have, it is infinite. हें वाक्य त्यांच्या वाचनांत येतांच त्यांच्या मनांत अनेक विचार आले असावेत. ते म्हणतात, “शेक्सपिअरनें हें मनुष्यामनुष्यांतील प्रेमासंबंधानें म्हटलेलें आहे. पुरुषाचें स्त्रीवर, स्त्रीचें पुरुषावर जें प्रेम असतें त्यास उद्देशून हे उद्गार आहेत. परंतु हें प्रेम अपार, तर मग देवाचें मनुष्यावर जें प्रेम आहे ते याहीपेक्षां अपार नाही काय ? आणि मनुष्य जर असें प्रेम देवावर करू लागेल, तर प्रेम करण्याचें सामर्थ्य तरी त्याचें किती वाढीस लागेल आणि चित्ताची प्रसन्नता व मनाची धन्यता त्याला किती लाभेल ? असा लाभ झाला म्हणजेच नाही का आपलें हें जीवित आपणांस सद्य होतें ?” इतकेंच लिहून ते थांबले नाहीत, तर अशा प्रकारें मन जागृत व प्रसन्न असतांनाच ते देवाची प्रार्थना करितातः—

“देवा ! बापा ! मला प्रथम तुझ्यावर प्रेम कसें करावयाचें तें शिकीव आणि तूं निर्माण केलेले जे प्राणी त्यांच्यावर प्रेम करावयाला मला शिकीव. देवा, तुझ्या प्रेमाच्याद्वारे इतरांतील चांगुलपणा माझ्या घ्यानीं येऊन त्यांची योग्यता.

मला कळेल असें कर आणि मला स्वतःला शुभाच्या मार्गात नित्य ठेव व शुभा-
कडेच माझी प्रवृत्ति कर. सर्व मनुष्यवर्गाचें कल्याण होवो. देवाचें प्रेम असीम
आहे.” इतकी प्रार्थना करूनहि त्यांची वृत्ति झाली नाही. दुसऱ्या दिवशीं
They are beggars that count their worth हें शेंक्सपीअरच्या
त्याच नाटकांतलें वाक्य त्यांच्या अवलोकनांत आलें. त्या वेळीं या जागृत
साधकास कोणत्या विचारांची जागृति झाली आहे ती पहा: “ आज सकाळीं
उठतांच पहिला विचार जो मनांत आला तो हा की, स्वतः शुभ वृत्ति आप-
स्याशा कराव्या व शुभ कार्यामध्ये नित्य रति असावी. यापेक्षां खरें पद्दतां,
मनुष्याची उच्चतर आकांक्षा, अगर इच्छा असणें शक्यच नाही. परंतु हें साधावयाचें
कसें ? परमेश्वर सर्व शुभाचें उगमस्थान आहे. Goodness व godliness
यांचा खरें पाहतां अगदीं निकट संबंध आहे. सर्व शुभ कार्ये किती शांत-
पणें व निश्चितपणें होत असतात ? तो किती दयाळू आणि प्रेमस्वरूप आहे ?
देवा, माझ्या हातून जें जें कांहीं कार्य होईल तें प्रेमानें व्हावें. दुसऱ्याशीं प्रेमानें,
आदराचें, उदार भावाचें वर्तन ठेवावयास मला शिकीव. माझे विचार व माझा
आचार नेहमीं पवित्र असावा. पावित्र्याचें कवच नेहमीं माझ्या भोंवतीं असावें
व कांहींतरी दयेचें, प्रेमाचें कार्य केल्याशिवाय, अगर एखाद्यातरी दुःखिताचें दुःख
हरण केल्यावांचून माझा दिवस जाऊं नये. (आपल्या आत्म्यास उद्देशून) बाबारे,
जें कांहीं करशील तें लीनतेनें कर; गर्वीनें फुगून जाऊं नकोस व लक्षांत ठेव
कीं तुझ्यांतहि बहुत दोष आहेत. तूंहि दुबळा व सर्वस्वी पराधीन आहेस.”

दुसऱ्याला उपदेश करणें फार सोपें असतें, परंतु सर नारायण त्यांनीं हा
स्वतःलाच उपदेश करून घेतला आहे; व बहुजनसमाजाला तो सहसा कळणार
नाहीं अशा ठिकाणीं लिहून ठेविला आहे आणि स्वतःला मात्र तो वाचावयास
मिळावा अशी त्याची योजना आहे. येथेहि इतकीच आपल्या स्वतःला जागृति
करून ते थांबलेले नाहींत. लागलाच देवाच्या चरणांचा त्यांनीं आश्रय केलेला
आहे; आणि तो करितांना ते म्हणतात—

“ देवा ! सर्वसमर्थ परमेश्वरा ! मला चांगलें (good) होण्यास व नित्य
सर्वांचें शुभ करण्यास शिकीव. (God Almighty, teach me to be
good and to do good.) जर देवा, माझ्या स्वतःच्या योग्यतेचें मापन
घेण्याची मला बुद्धि झाली तर मी दरिद्री, भिकारी तुझ्या प्रेमास अगदींच अपात्र
ठरणार ! नाही, नाही, देवा माझी स्वतःची अशी योग्यता कांहींच नाही हें मला

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४६

कळू दे, अथवा हें तुंच मला शिकीव. माझी कसली योग्यता ? जी कांहीं शुभ कार्यें नष्टभावानें माझ्या हातून घडतील त्यांच्या योगेंच माझी किंमत, माझी योग्यता कळू दे,” किती हा वालभाव ! किती ही जागृति ! आणि किती हा मनाचा कोंवळेपणा ! देशामध्ये अशी किती माणसें आजपर्यंत झालीं आहेत कीं ज्यांनीं आपल्या मनाला अशा प्रकारें शिकवण देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ? कोण आपले स्वतःचे दोष काय आहेत ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात व कोण देवापुढें आपल्या दोषांचा पाढा वाचून त्यांतून आपणांस मुक्त करण्यासाठीं देवाची प्रार्थना करीत असतात ? आपले स्वतःचे दोष झांकण्याचाच नेहमीं प्रयत्न होत नाहीं काय ? सर नारायण यांचा प्रकार मात्र निराळा. आणखी एक अशाच प्रकारचें उदाहरण देतो. एकदां ते जुलीयस सीझर नाटकें वाचीत असतांना

Into what dangers would you lead me Cassius that you would have me seek into myself for that which is not in me ? हें वाक्य त्यांच्या वाचनांत आलें. वरवर पहाणारास यांत विशेष कांहीं वाटण्यासारखें नाहीही. ते झणतात ब्रुटस हा प्रामाणिक मनुष्य व आपलें कर्तव्य योग्य प्रकारें व्हावें ही त्याची इच्छा. परंतु कॅसस लुचा, तो द्वेषभावानें पूर्ण भरलेला, त्यानें ब्रुटसची खूप स्तुति करून तो त्याचेवर नसत्या सद्गुणांचा आरोप करूं लागला. हें लक्षांत आल्यावर ब्रुटसनें वरील वाक्य उच्चारिलें आहे. पण त्यावरून सर नारायण आपल्या मनाला काय शिकवण देत आहेत पहा.

“ जगामध्ये कॅसससारखीं माणसें पुष्कळ आहेत, परंतु आपल्या स्वतःमध्ये त्यांचे दुर्गुण कांहीं थोडे नसतात. त्यांपासून आपण आपला बचाव केला पाहिजे. मनुष्य स्तुतिप्रिय आहे आणि कोणी त्याची पुष्कळशी स्तुति केली कीं तो लागलाच चढून जातो व त्याला स्वर्ग दोन बोटे रहातो. देवा ! स्तुतीच्या घावांना मी बळी पडूं नये, किंवा कितीहि स्तुति झाली तरी तिचा माझ्या मनावर कांहीहि परिणाम होऊं नये असें कर.”

‘ रात्रदिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जन आणि मन ॥ ’ हे तुकोबांचे उद्गार त्यांना यावेळीं आठवूनच त्यांनीं देवापाशीं वरील प्रार्थना केली नसेल ना ? अशा रीतीनें ज्या ज्या वेळीं आपल्या मनाला जागृत करण्याची संधि येत असे त्या त्या वेळीं ते ती व्यर्थ जाऊं देत नसत.

‘ निंदा स्तुतिवर लावुनी कांटी ’ कर्तव्य करणें हा आपला अधिकार आहे अशी त्यांनीं स्वतःशीं खूणगांठ बांधून ठेविली होती. एकदां स्वतः त्यांच्यावरच असा निंदा अगर स्तुतीचा प्रसंग आला त्या प्रसंगास उद्देशून ते म्हणतातः—

‘ स्तुति अगर निंदा यांचा मनावर परिणाम होऊं देणें हा किती दुबळेपणा आहे ? स्तुति अगर निंदा यांचा मनावर बिलकुल परिणाम होऊं न देतां, परमेश्वर व अनंत काळ यांकडे दृष्टि ठेवून आपलें कर्तव्य करतां येणें हें किती सुखकारक आहे ? लोकांनीं आपण जें कांहीं केलें त्याबद्दल आपले धन्यवाद गाडले काय, किंवा आपल्यावर टीकेचा वर्षाव केला काय, त्याशीं आपल्याला काय करावयाचें आहे ! जें कांहीं आपल्या हातून होत आहे तें आपल्या विकासा मान्य व आपल्या विश्वासास अनुरूप असून तें प्रेमानें व श्रद्धापूर्वक झालें म्हणजे झालें. ’

एकदां जुन्या करारांतील एक स्तोत्र वाचीत असतांना

“ Who can discover his errors ! Cleanse Thou me from *secret* faults. ” ही प्रार्थना त्यांच्या वाचनांत आली. स्वतःला शिकविण्याची ही संधि त्यांनीं फुकट घालविली नाही.

ते म्हणतातः—

This was the prayer of the Psalmist; how much more should it be of those who are apt to forget God and be caught by the snares of the world rather than led by the *will* of Him who made us ?

Parmeshvar ! Teach me to discover my secret faults and correct them.

जे कोणी सर नारायण यांच्या चरित्राचा बाहेरला वेप पहात त्यांनाहि त्यांचा थोरपणा लक्षांत आल्यावांचून रहात नसे. त्यांचें वक्तृत्व, त्यांचें इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व, त्यांचा आवेश, त्यांची स्फूर्तिपूर्ण विचारसरणी, त्यांचा सतेज चेहरा एवढें पाहिलें तरी मन त्यांच्याकडे ओढ घेई. परंतु त्यांतहि त्यांचें चरित्र, त्यांची धर्मनिष्ठा, त्यांचा ईश्वरावरील विश्वास, त्यांची उल्हासाची वृत्ति, त्यांची प्रेमळ वृत्ति, त्यांचें तेज यांचेकडे लक्ष गेलें म्हणजे, इतरांहून पुष्कळ श्रेष्ठ व्यक्तींच्या सन्नित्वा आपण आहोंत असें वाटल्यावांचून रहात नसे. हा जो परिणाम आपल्या दृष्टीपुढें

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २४८

समुच्चयरूपानें दिसत होता तो कशाचा परिणाम होता ? त्यांच्या 'भीतर' झालेल्या अंगर होणाऱ्या सिद्धीचा आपणास दिसणारा पाकरूपी परिणाम होता. आपल्या मनाची ते किती व कशी शिकवण चालू ठेवीत असत, ह्याचा विचार मनांत आला कीं, धन्य हा साधक, धन्य हा भक्त असे उद्गार निघाल्यावांचून रहात नाहीत. पहाटेस उठून भजन, प्रार्थना व ध्यान केल्यावांचून त्यांचा दिवस जात नसे. नंतर कांहीं सङ्ग्रंथवाचन, हें कोणत्या प्रकारचें तें आपण पाहिलेंच आहे. एकेका वेळीं त्यांनीं जी निरनिराळ्या ग्रंथांची यादी दिलेली आहे ती पाहिली म्हणजे मन थक होऊन जातें. कोणकोणती पुस्तकें केव्हां वाचावयाचीं हें ते कधीं कधीं ठरवीत असत. त्याचप्रमाणें मुलें लहान असतांना त्यांच्या खोलींत कांहीं काळ घालविण्याचा त्यांचा संकल्प असे. तोहि स्वतःच्या शिक्षणाकरितां ! अशा प्रकारें त्यांनीं आपल्या स्वतःला शिस्त लाविली होती. पुष्कळ वेळां ही शिस्त निजीव होते. घड्याळाच्या कांद्याप्रमाणें सर्व कांहीं चालत असतें. परंतु सर नारायणांचें तसें नव्हतें. तें त्यांत ओलावा घालीत असत. व प्रत्येक वृत्तींत देवाचा हस्त ते पहात असत. एकदां त्यांनीं लिहिलें—

I am grateful to God for the *impulse* to work methodically and resolve to work rather than weary myself in indolence. I feel so peaceful, so happy when I have spent the day in good hard work.

त्याचप्रमाणें अशा रीतीनें आपल्या कामाला शिस्त लाविली व देवाचे आभार मानले म्हणजे आपलें कार्य संपलें असेंहि सर नारायण समजत नसत. रोज काय घडलें तें सटीक लिहिणें म्हणजे धन्यता प्राप्त झाली असेंहि त्यांना वाटत नसे. उलट ते आपल्या स्वतःला अशी आठवण करून देत कीं, ज्या अर्थी मी आतां रोजचा कार्यक्रम लिहून ठेवीत असतो, त्या अर्थी मी रोज स्वतःला असा प्रश्न केला पाहिजे कीं,

Have I been industrious ?

Have I been true, just and prudent ?

असा क्रम चालू असतांना इतकेंहि आपल्या मनाच्या जागृतीला पुरेसें नाही असें त्यांना वाटलें व त्याबरोबर आपल्या मनाला आणखी तीव्र कातरिमध्यें ते पकडूं लागले.

How have I employed my time ?

How far have I succeeded in my resolution to practice virtue of patience ?

What good have I done ?

What notable thing have I observed ?

व मग ज्याप्रमाणे अनुभव येईल त्याप्रमाणे ते नमूद करू लागले:—Went through my daily programme pretty well and faithfully. No time ill spent.

सर नारायण यांच्या अंतरंगाचा आतां ठाव लागलेला आहे व त्यांनींच आपलें अंतःकरणरूपी कपाट उघडून त्याची खरी स्थिति जणूं काय दाखविली आहे. ती दाखवितांना ते म्हणतात:—

‘आपली नेहमीं अशी कुरकुर असते कीं, येथें दुःख पर्वताएवढें आहे, नेहमीं संकटें व अनेक अडचणी यांचा सारखा वर्षाव होत असतो. त्यामुळे जीवित अगदीं असह्य होतें. परंतु आपलें अखिल जीवित हें एक शिक्षणालय आहे. येथें निरनिराळ्या रीतींनीं आपल्याला आपले धडे शिकवयाचे असतात. त्याचप्रमाणें नियोजित कार्ये आपल्या हातून व्हावयाचीं असतात. याला सामर्थ्य लागतें. हें सामर्थ्य आपला जो जीवनहेतु त्यासंबंधानें आपली विश्वासाची वृत्ति असली म्हणजे लाभतें. आणि सर्वसमर्थ जो परमेश्वर त्याच्याकडूनच आपणांस हें सामर्थ्य प्राप्त व्हावयाचें असतें. (स्वतःस उद्देशून) बाबा नेहमीं हें ध्यानांत ठेव कीं, तूं केवळ या पृथ्वीवरचा एक प्राणी नाहीस. तुजमध्ये देवाच्या दिव्य तेजाचा अंश आहे. त्या अंशाला चिकटून रहा, त्याची जोपासना कर, त्याचा प्रकाश आंतबाहेर सारखा पडू दे. सर्व शुभ कार्यांची स्फूर्ति तिकडून तुला प्राप्त होऊं दे व त्याच्या साहाय्यानें सर्व कार्यांस प्रवृत्त हो. जीवितगिरीचें टोंक धुक्यानें वेढलेलें असेल, परंतु तेथें चढून स्थिर उभा रहा. सर्वसमर्थ परमेश्वरा । धैर्यानें व स्थिर बुद्धीनें हें टोंक गांठण्यास तूंच मला साहाय्य कर. येथें वेठ मारून चालावयाचें नाही.’

त्यांच्या दुःखसुखसमी वृत्तीची किंली ह्यांत होती हें पाहून किती धन्यता वाटते !

सर नारायण हे २२ वर्षे प्रार्थनासमाजाचे अध्यक्ष होते, असें वर आम्हीं म्हटलें आहे. परंतु त्यावरून स्वतः सर नारायण यांची प्रार्थना समाजावरील

प्रेम व भक्ति यांची कल्पना होत नाही. त्यासाठी त्यांचें सर्व जीवन व त्यांच्या अनेक लेखांची साक्ष घेतली पाहिजे. आपल्या एका लेखांत ते म्हणतात:—

“What do I not owe to my Samaj? What it has done for me during the years that I have been priveleged to be one of its members is far more than anything by way of humble service I can claim to have done for it. I have with the growth of my manhood come to look upon it as the centre of my best thoughts and affections and I have learnt to measure all my actions by the standard of its rules and ideals.”

आपले विचार, आपल्या आकांक्षा, आपलें शांतीचें स्थान, आपलें साधन ह्या सर्वांचा उगम प्रार्थनासमाज ही संस्था, प्रार्थनासमाजाचा इतिहास, त्याचे पुढारी, पुढाऱ्यांचे उद्धार, पुढाऱ्यांशीं झालेला सहवास, त्यांचीं चरित्रें ह्यांत आहे अशी त्यांची दृढभावना होती, व त्याप्रमाणें त्यांस अनुभव आलेला होता. ब्राह्म-धर्माच्या ध्येयापलीकडे त्यांचें ध्येय नव्हतें. राजकारण, सामाजिक सुधारणा, दीन जनांचा उद्धार, अस्पृश्योन्नति, कायद्याची सुधारणा, सुधारणांची सुधारणा, इ० कोणत्याही प्रश्नांत त्यांचें चित्त गुंतलेलें असलें, तरी प्रार्थनासमाजाच्या ध्येयाचा त्यांस कधी विसर पडत नसे व त्या ध्येयाच्या पूर्ततेला आनुवंशिक हीं कार्ये आहेत असाच त्यांचा समज होता व ह्याच भावनेनें ते निरनिराळीं कार्ये करीत असत. त्यांचा असा दृढ विश्वास असे की, व्यक्तिमात्रापुढें अति उच्च अशीं ध्येयें असलीं पाहिजेत व तीं गाठण्याचे त्याचे प्रयत्न सतत चालू असले पाहिजेत. व्यक्तिमात्रानें ध्येयविरहित राहूं नये. वेळ येईल त्याप्रमाणें वागा-वयाचें, जशीं माणसें भेटतील त्याप्रमाणें व्हावयाचें, व परिस्थितीचा गुलाम होऊन स्वतः घालवावयाचें असल्या नादानपणाची छाया त्यांच्यावर केव्हाही पडली नाही, त्यामुळे त्यांचें धीरोदात्त वर्तन सर्व व्यक्तींस सर्व प्रकारच्या परि-स्थितींत आदर्शवत् झालेलें आहे. ते म्हणतात:—

“Men must have an ideal to live by. And nothing regulates individual life better than a settled consciousness that the individual is attached to a religious body as a member. Such attachment brings with it a sense of responsibility and the individual knows by what measure or rule of conduct he is to be judged in all his relations. Life ceases in such a case to be an aimless affair.” आणि ह्या ध्येयानुसार त्यांचें वर्तन होतें.

सर नारायण यांची उपासना भक्ति अत्यंत थोर दर्जाची होती. प्रार्थनामंदिरांतील उपासना म्हणजे आपल्या ध्येयाची जागृति करून देण्याचें साधन अशा विश्वासानें ते मंदिरांत पाऊल टाकीत. (I have come to regard attendance at the service as one of the best preparations for life's duties and works in a spirit of correct manhood in this world of distractions.) उपासक कोणत्याही दर्जाचा असला तरी त्यानं केलेली प्रार्थना, त्याचा उपदेश, त्यास जागृतिकारक वाटे. उपासना चालविणारा व उपासनेस येणारे ह्यांच्यामध्ये समरस जर उत्पन्न व्हावयाचा तर सर्वांचें ध्येय एक असलें पाहिजे ही जाणीव त्यांच्या ठिकाणी असे. उपासनेस हजर असलेल्या माणसांची उपासनेस अनुकूल वृत्ति व्हावी म्हणजे त्याचा परिणाम उपासकावर होतो. सर नारायण यांची उपासना भक्ति उपासकास उत्तेजित करित असे. त्याचप्रमाणें कोणीही उपासक असला तरी त्याचेपासून कांही तरी शिकण्याची त्यांची तयारी असे:—

There is not a single preacher in the pulpit from whose discourse I have not caught some inspiration of hope, some lesson of light which I have not learnt.

सर नारायण ह्यांनी आपली ध्येय भक्ति बिकट प्रसंगींही दाखविली आहे. इंदुर येथें दिवाण असतांना महाराजांना दुसरें लग्न करावेंसें वाटलें. त्याच्या आड येण्याचा अधिकार सर नारायण ह्यांस नव्हता. परंतु एक पत्नी असतांना दुसरी पत्नी करणें हें नीति व धर्माच्या विरुद्ध आहे असा त्यांचा बाणा होता, व महाराज झाले म्हणून काय झालें, त्यांनीं एका पत्नीच्या हयातींत दुसरें लग्न करूं नये असें त्यांस वाटत होतें म्हणून तिकडे इंदुरास लग्नाचे सोहाळे होत असतांना, महाराजांचे दिवाणसाहेब मुंबईत आलेले होते । त्याच प्रमाणें आपल्या दोघांही मुलांचे विवाह त्यांनीं ब्राह्म विवाहविधीनुसारेंच केले हें सर्वास आतां विदित आहे. अशा प्रकारें आपली ध्येयस्मृति नेहमीं जागृत ठेवण्यासाठीं ते झटले, परमेश्वर करो व सर नारायण यांच्या ह्या सर्व गुणांचें अनुकरण करून त्यांचा उपयोग आपल्या लोकांच्या कल्याणासाठीं करणारे तरुण पुढें येवोत.

(१६) प्रभाकर रामकृष्ण भांडारकर.

How frail a thing is health and what a thin envelope protects our life against being swallowed up from without or disorganised from within.....The only certainty in this world of vain agitations and endless anxieties is the certainty of death.

AMIEL.

मनुष्य मात्र गाढ झोपी रोज जातो, त्यावेळी वस्तुतः प्रत्यक्ष मृत्यूच्या किती जवळ जवळ तो जात असतो ! जीवन व मृत्यु ह्यांच्यामध्ये खरें पहातां किती झिरझिरीत पडदा आहे याची साक्ष प्रभाकरपंत भांडारकर ह्यांच्या मृत्यूची बातमी ज्या वेळी प्रथम कानीं आली त्या वेळी पुन्हा एकवार पटली असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति व्हावयाची नाही. प्रभाकरपंतांच्या ठिकाणी आपल्या परम पूज्य पित्याचे अनेक गुण उतरले होते; तुकोबांच्या अभंगांचा त्यांनीं अत्यंत सूक्ष्म-रीतीनें अभ्यास करून त्यासंबंधानें अधिकारयुक्त विवेचन करण्याचा अधिकार प्राप्त करून घेतला होता. विस्तृतवाचन, बिनचूक विचारसरणी, पायाशुद्ध विवेचन पद्धति, पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष करून वादांत जय मिळविण्याचें सामर्थ्य, अस्खलित वाणी, ज्ञान लालसा, परमनिष्ठावंत असा भाव, त्याचप्रमाणें स्वभावाचा करारी-पणा, स्पष्टवक्त्रपणा, दूरदर्शित्व, इ० गुणांमुळे ते सर्वास आदरणीय वाटत होते. त्यांच्या मृत्यूची बातमी येईल असें वाटावयास कांहीं कारण नव्हतें. प्रभाकरपंत ह्यांची इहलोकींची यात्रा ता. १५ जून १९२५ रोजी रात्री एकाएकी संपली. त्यांच्या अल्प चरित्राच्या द्वारें त्यांच्यातील विशेष गुणांचा अल्प परिचय करून देण्याचा प्रयत्न करितों.

प्रभाकरपंतांचा जन्म १८६२ सालीं झाला. आपले वडील बंधु श्रीधरपंत ह्यांच्या प्रमाणेंच त्यांचें शिक्षण झालें. १८८२ सालीं ते बी. ए. ची परीक्षा पास झाले. डा. भांडारकरांचें असें एक तत्त्व असे की, मुलांना पुढें एखाद्या धंद्याचें जरी शिक्षण द्यावयाचें झालें तरी प्रथम त्यांना आपलें सर्वसाधारण शिक्षण मिळवून पुढील विशेष शिक्षणाची तयारी करणें बरें. त्याप्रमाणें त्यांनीं प्रभाकरपंतांच्या शिक्षणाच्या बाबतींत केलें असावें. स्वतः प्रभाकरपंतांनीं आपल्या ज्येष्ठ चिरंजिवाच्या बाबतींत हेंच तत्त्व आचरणांत आणिलें. असो. प्रभाकरपंतांना परीक्षांमध्ये केव्हांच सुयश प्राप्त झालेलें नाही. तें त्यांच्या दोघां बंधूंनीं उत्तमप्रकारें

प्रभाकर रामकृष्ण भांडारकर.

साधिलें. परंतु संसारांत पडल्यावर त्यांनी जी सर्व बाजूंनी कमाई केली ती तोंडांत बोटें घालावयास लावणारी आहे यांत कांही संशय नाही. १८८७ साली एल. एम. एस. ची परीक्षा पास झाल्यावर कांही वर्षें मुंबईत काढून डाकटरीचें काम केलें, परंतु ज्या प्रकारचा जम बसणें इष्ट आहे असें त्यांस वाटत होतें, तसा जम न बसल्यामुळे त्यांनी इंदुर संस्थानांत नोकरी पत्करिली. मात्र ती वैद्यकी खात्यांत नव्हे, तर इंदुर येथील होळकर आर्ट्स कॉलेजमध्ये शास्त्रीय विषय शिकविण्याच्या अध्यापकाची. त्यांनी मुद्दाम वैद्यकीचें शिक्षण संपादिलें, तरी प्रथम त्यांस अध्यापकाचें कार्य हातीं घ्यावें लागले. तें त्यांनी उत्तम प्रकारें केलें व उत्तम अध्यापक असा लौकिक प्रथम मिळविला. येथें त्यांचा पहिला मोठा गुण प्रत्ययास आला. एकदां काम हातीं घेतलें कीं मग ते त्याच्याशीं समरस होत, व त्यांत पारंगतता मिळविल्यावांचून त्यांस स्वस्थ बसवत नसे. जो काय विचार करावयाचा तो प्रथम कार्य शिरावर घेतेवेळी. एकदां तें घेतलें कीं, मग सर्व लक्ष त्यांत वेधावयाचें असें त्यांचें धोरण असे. अशा प्रकारें अध्यापक ह्या नात्यानें उत्तम यश मिळविल्यावर कर्नल राबर्टसन ह्यांच्या हाताखाली डाकटरीचें काम करण्याची संधि त्यांस प्राप्त झाली. ही संधि यावी अशीच त्यांची इच्छा होती व त्यांनी ह्या दिशेनेच विशेष शिक्षण प्राप्त करून घेतलें होतें. हें काम सुरू करितांच तेथेंही त्यांनी उत्तम कीर्ति संपादिली. उत्तम अध्यापक जे होते ते अल्पावधीत उत्तम डाक्टर झाले. लोकांचा त्यांचेवर पूर्ण विश्वास बसला. इंदूरच्या अधिपतीचें त्यांचेकडे विशेष लक्ष गेलें. त्यांची योग्यता त्यांनी जाणिली व राजवाड्यांतील डाक्टर, स्टेट सर्जन, राजपुत्राचे पालक, असे अनेक हुद्दे त्यांनी मिळविले. निरनिराळ्या प्रकारचीं कामें करून दाखविण्याचे प्रसंग त्यांस आले. भिन्न प्रकृतीच्या, स्वभावांच्या, मनोवृत्तीच्या माणसांशीं त्यांचा संबंध झाला. परंतु सर्व वेळीं त्यांनी आपला भांडारकरपणा कायम राखिला. अखेरीस पेन्शन घेऊन पित्याच्या सहवासांत राहून त्यांची शुश्रूषा करण्यासाठीं ते इंदूरचा आपला सर्व संसार मोडून पुण्यास आले. परंतु इंदूरच्या महाराजांना आपल्या संस्थानांतून भांडारकर गेले हें वरें वाटलें नाही. त्यांच्यासारख्या गुणी माणसाचा सहवास असणें इष्ट आहे, आपल्या संस्थानाला ते भूषण आहेत, त्यांचें शील, त्यांचें ज्ञान, त्यांचा बाणदारपणा, त्यांची सरळ दृष्टि ह्या गुणांचा लाभ संस्थानाला आणखी व्हावा म्हणून महाराजांनी त्यांना पुन्हां इंदुरी नेलें व त्यांस एक दिवाण करून टाकलें ! मृत्यूपूर्वी कांही महिने आधीं ते नोकरी सोडून पुण्यास यावयाचे होते, परंतु पुन्हा महाराजांच्या आम्रहानें ते

राहिले. अखेरीस ता. १४ जून १९२५ रोजी आपल्याला आतां मोकळें करावें अशी त्यांनीं केलेली विनंति महाराजांनीं मान्य करावयाच्या पूर्वीच प्रत्यक्ष मृत्यू-नेच त्यांजवर अचानक झडप घातली ! ता. १४ जून १९२५ रोजी प्रभाकरपंत इंदूर येथील ब्राम्हमंदिरांतील उपासनेस हजर होते, आणि पुढल्या रविवारची उपासना त्यांच्या स्मरणार्थ झाली ! त्याच रात्री त्यांच्या हृदयांत वेदना सुरू झाल्या. सर्व प्रकारचे उपाय झाले पण ते सर्व व्यर्थ होऊन ता. १५ जून १९२५ रोजी त्यांचें देहावसान झालें.

प्रभाकरपंतांचे विशेष गुण.

गाधारणपणें गेली तीस वर्षे प्रभाकरपंतांचें चरित्र हा लेखक अवलोकन करित आहे. कांहीं काळ अगदीं दुरून, कांहीं काळ त्यांच्या कार्याच्याद्वारें व कांहीं काळ प्रत्यक्ष परिचयाच्याद्वारें हें अवलोकन झालें. तेवढ्या अवधीत अधिकाधिक परिचयानें त्यांच्या विषयीचा आदरभाव अधिकाधिक वाढत गेला. त्यांची अध्ययनतत्परता पाहून आम्हांस सादर कौतुक वाटावें. डाक्टरांच्या धंद्यांत पडलेला माणूस परंतु वाङ्मय व तत्त्वज्ञान ह्या विषयांशीं रात्रंदिवस दीर्घपरिचय ठेवून त्यांमध्येंच रुजणाऱ्या माणसाइतका ह्या विषयाशीं त्यांचा निकट भाव, इतकेंही करून आपल्या व्यवसायांत पहिल्या प्रतीची पारंगतता ! तेथें कोणत्याही प्रकारची हयगय नाही. नेहमींच्या औपधपाण्याच्या योजनेपासून तो वैद्यशास्त्रांतील अत्यंत आधुनिक जी पद्धति तिचेविषयीही त्यांस माहिती असे; ते नित्य आपल्या ज्ञानांत भर घालीत होते. त्यांचे तीर्थरूप जगप्रसिद्ध पुराणवस्तु-संशोधक, चिकित्सक, अध्यापक व आधुनिक काळांतील भागवोत्तम होते आणि ते सर्व गुण प्रभाकरपंतांत पूर्णपणें उतरले होते असें जें वर ध्वनित केलें आहे त्याचा अनुभव त्यांच्याशीं परिचय झालेल्यांस आलेला आहे. तुकारामाच्या अभंगांचें त्यांचें अध्ययन इतकें सूक्ष्म होतें कीं, पुष्कळ अधिकारी जनांस त्यांची चिकित्साबुद्धि व त्यांचा उत्कट भक्तिभाव पाहून अचंबा वाटे. त्यांनीं तुकोबांच्या अभंगांचें निपटें, अगदीं कसून, मार्मिकपणें व आदरबुद्धीनें अध्ययन केलें होतें; इतकें कीं, ज्या ज्या वेळीं कोणासही तुकारामाच्या अभंगांचें आधुनिक पद्धतीनें अध्ययन करण्याची इच्छा होईल त्या त्या वेळीं सुमारें पंचवीस वर्षांपूर्वी त्यांनीं दिलेलें Two Masters—Jesus and Tukaram ह्या विषयावरील व्याख्यान व साहा वर्षापूर्वी पांगारकर कृत तुकारामाचें चरित्र वाचून त्यांनीं लिहिलेला विस्तृत निबंध हीं मननपूर्वक वाचल्याशिवाय ह्या अध्ययनाची पूर्तता न्हा-

वयाची नाही. त्यांनीं तुकारामाचें आध्यात्मिक चरित्र तरी लिहावें असा त्यांस आम्ही एकदां आप्रह्म केला होता, परंतु त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही व ही पात्रताच आपल्यांत अद्याप आलेली नाही अशी सबब त्यांनीं त्यावेळीं पुढें केली. ह्या बाबतींत हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, तुकोबाच्या अभंगांकडे त्यांचें जें विशेष लक्ष वेधलें तें त्यांच्या तीर्थरूपांच्या तुकोबावरील निस्सीम भक्तीमुळे. आपलें वरील व्याख्यान प्रसिद्ध करने वेळीं प्रभाकरपंत म्हणतात:—

I owe a still greater debt to him (to his father) as much as but for his influence Tukaram's works would in all probability have remained almost a sealed letter to me as to many another educated Maratha of to-day.

महाराष्ट्र भाषेतील काव्यवाङ्मयास सागराची उपमा देतात. ह्या सागराचें प्रभाकरपंतांनीं उत्तम प्रकारें मंथन करून, त्यांतील उत्तमोत्तम भाग आत्मसात् केला होता, असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. महाराष्ट्र भाषेचें काव्य-वाङ्मय हा ज्याप्रमाणें त्यांचा आवडीचा विषय होता, त्याचप्रमाणें इंग्रजी काव्य वाङ्मयावरही त्यांची भक्ति होती. वर्डस्वर्थ, टेनिसन, शेक्सपिअर इ० च्या कृति त्यांच्या अत्यंत आवडीच्या असत. मराठी भाषेवरील त्यांचें प्रेम व प्रभुत्व ह्यांचा अनुभव, त्यांची धर्मेपर व्याख्यानं, त्यांची कीर्तनें व पुराणाच्या वेळचीं त्यांचीं प्रवचनें, ह्यांच्या द्वारें उत्तम प्रकारें येत असे. पुराणिकाच्या नात्यानें एकदां ते प्रवचन करूं लागले कीं, जन्मभर पुराणिकाचा धंदा करणारासही त्यांच्यामध्ये व्यंग काढतां येत नसे. तोच प्रकार कीर्तनाच्या वेळचा. जुन्या साधुसंतांच्या वचनांशीं ते किती एकजीव झाले होते, संस्कृत वाङ्मय त्यांनीं कसे चिकित्सक बुद्धीनें अध्ययन केलें होतें, त्यांची अस्खलित, जोरदार, विनोदप्रचुर वाणी किती परिणामकारी होती, त्यांचें संगीताध्ययन कसे मार्मिक होतें, त्यांची विवेचनपद्धति कशी तर्कशास्त्रास धरून असे, त्यांचा भाषेचा ओघ कसा सरळ, मनोरम व सुस्पष्ट असे; निरनिराळे स्वभाव, प्रसंग व वृत्ति ह्यांच्याशीं कीर्तनप्रसंगां ते कसे एकजीव होऊन विवरण करीत याचा विचार आजही मनांत आला कीं मन अत्यंत अस्वस्थ होतें; अशासाठीं कीं ती भावनायुक्त, पायाशुद्ध वाणी आतां कानीं पडावयाची नाही; हरिश्चंद्राचें आख्यान लावून श्रोत्यांच्या डोळ्यांतून अश्रु आणणारें शोकरसप्रधान विवरण, व त्याचप्रमाणें प्रसंग येतांच विनोदात्मक भाषण आतां ऐकावयास सांपडावयाचें नाही. एकाद्या तर्कशास्त्रज्ञास लाजविणारें त्यांचें विवेचन,

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २५६

एकाद्या नाणावलेल्या कीर्तनकारासही मार्गे सारणारा त्यांचा आवेश, त्यांच्या बहुश्रुत-पणाची साक्ष पटविणारी त्यांची विवरणशैली व त्यांची समयसूचकता ह्या सर्वांस प्रार्थना व ब्राह्मसमाज कायमचे अंतरले आहेत हा विचार मनांत आला म्हणजे आपल्या हानीची कल्पना होऊं लागते. मंदिरामध्ये उपासना चालवीत असता ब्राह्मधर्माच्या ध्येयाशी एकजीव झालेल्या जीवनाची साक्ष त्यांचें प्रत्येक वाक्य पटवून देत असे, व कधी कधी प्रभाकरपंतांच्या मुखाच्या द्वारे त्यांचे तीर्थरूपच बोलत आहेत की काय असा भास होत असे. १९१७ साली मुंबईच्या प्रार्थनासमाजानें स्थापनेस पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्याचा महोत्सव केला, त्या वेळी उत्सवांतील हरिकीर्तन पिता व पुत्र ह्या दोघांनी केलें. म्हणजे प्रथम गुरुवर्य रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांनी कीर्तनास आरंभ केला व प्रकृति आतां दिवसेंदिवस क्षीण होत आहे. आवाजही क्षीण होत आहे, अधिक वेळ बोलणें, उभें राहणें, होत नाही, असें सांगून कीर्तनकार ह्या नात्यानें आपली माळ आपण स्वतः आपल्या चिरंजिवाच्या गळ्यांत घातली ! तो देखावा इतका परिणामकारक, अंतःकरणा-मध्ये खेदाची व आनंदाची वृत्ति जाग्रत करणारा होता की, त्या प्रसंगाची आठवणही आज आम्हांला अश्रु ढाळावयास लावीत आहे. खेद अशासाठी झाला की, कीर्तनजान्दवीचा ओघ प्रथम हरिमंदिरांमध्ये आणून, सतत ४०-४५ वर्षे त्या ओघाच्या द्वारे बहुजनसमाजाची आध्यात्मिक तृषा ज्यांनीं शांत केली ते आतां पुढें आपल्या हरिकीर्तनाचा लाभ जनांस देणार नाहीत; आणि आनंद अशासाठी झाला की, आपलें काम उत्तम रीतीनें चालविणारें पुत्ररत्न ह्या कार्यासाठीं ते समाजाच्या हवाली करीत आहेत. परंतु आम्हां दुर्दैवी जनांचें इतकें कोठें सौभाग्य की, आम्हांस त्यांच्या कीर्तनाचा व सहवासचा दीर्घकाळ लाभ व्हावा ? आठ वर्षे झालीं नाहीत तोंच काळानें आपला डाव साधला व आतां ह्या लाभास सर्व समाज अंतरले आहेत. दादा वर्षापूर्वी पितापुत्र कीर्तनकार म्हणून प्रार्थन मंदिरांत उभे राहिले पण आज दोघेहि दृष्टि-आड झाले आहेत ! अस्वलित विवेचनप्रवाह, समयसूचकता व विनोद ह्या बाबतींत प्रभाकरपंतांनीं आपल्या तीर्थरूपांवर मात केली होती असें म्हटलें असतां, गुरुवर्याविषयींचा आमचा आदर कमी होता असा आरोप आमच्यावर कोणी करील असें आम्हास वाटत नाही. ब्राम्हधर्म, ब्राह्मसमाज व ब्राह्मजीवन हीं प्रभाकरपंतांनीं आपलीं शांतीचीं, समाधानाचीं साधनें करून ठेविलीं होती. त्यांचें साधन उच्च कोटीचें होतें. त्यांच्या सर्व विवरणामध्ये विद्वत्तेपेक्षां अनुभवावरच

विशेष जोर असे. 'अनुभव अनुभव अवघा साधियेला' असा त्यांचा प्रकार असे. त्यांच्या प्रार्थना, त्यांचे उपदेश व त्यांचीं मते सर्वप्रकारे ब्राह्मधर्मास पोषक व साधकास सहाय्यक अशीं असत.

प्रार्थना व ब्राह्मसमाजाची आपल्या प्रांतांतील मंडळी साधारणपणे साधुसंतांच्याच ध्येयाचें अनुसरण करीत आहे असा त्यांचा दृढ विश्वास होता. साधुसंतांच्या ध्येयाविषयी त्यांस जागृत अभिमान होता. ते नवयुगांतील निबंधांत म्हणतात:—

“वस्तुतः भागवतधर्माच्या बहुतेक शाखांचें व त्यांतही बारकरी पंथाचें एक ध्येय जातिभेद मोडणें हें होतें असं प्रत्येक निष्पक्षपाती मनुष्याच्या सहज लक्षांत येण्यासारखें आहे. अतिशूराखेरीज सर्व जातींच्या लोकांना विठोबाच्या मूर्तीस प्रत्यक्ष स्पर्श करण्यास परवानगी असणें, ब्राह्मणानें शूद्राच्या पायां पडणें, एकाच माणसानें एकाच स्वयंपाकांतून वाढलेलें अन्न निरनिराळ्या जातींच्या माणसांनीं एकाच स्थळीं जेवणें, ब्राह्मणानें चांभाराच्या हातचें, तीर्थ म्हणून कां होईना, पाणी पिणें, श्राद्धासाठीं तयार केलेलें अन्न अंत्यजांस वाढणें, हे प्रकार व्यवहारांत जातिभेद अवश्य पाळला पाहिजे असं म्हणणारांकडून होणें कधीं तरी संभवनीय आहे काय ? या सत्पुरुषांनीं आपल्या आचरणांत परमार्थ व व्यवहार असा खोटा भेद कधींच केला नाहीं, व तो त्यांजवर लादणें म्हणजे आपल्या जोडीस त्यांना आणून बसविण्यासारखें आहे.....

भागवतधर्म व त्याचे अनुयायी—चांभाराच्या हातचें तीर्थोदक घेणारे देव-मुरारि, मल्लिगबरोबर एकांतांत जेवणारे जनार्दनपंत, श्राद्धाचें अन्न अंत्यजांस वाढणारे एकनाथ व त्यांची अनुकूल पत्नी गिरिजाबाई, मूर्तिपूजेचे उच्छेदक विसोबा खेचर, आधीं मूर्तिपूजक व अंतीं मूर्तिपूजेविषयीं उदासीन तुकोबा, हिंदुमुसलमानांच्या धर्माविषयीं समभाव असलेले बहिरंभट, देडीच्या वींबरोबर विवाह करणारे मालोपंत, स्वजातींतच मुलींचीं लग्नें करून देणारे तुकोबा इत्यादि मंडळी यांच्यांत व अलीकडील धर्मसुधारकांत पूर्ण साम्य आहे. आणि त्यांच्या-मध्यें भेद दाखविण्याचा खटाटोप व्यर्थ आहे. ”

अशा प्रकारें साधुसंतांविषयीं व विशेषतः तुकोबाविषयीं त्यांच्या ठिकाणीं उत्कट आदरभाव होता तरी तुकोबांवर त्यांची अंधभक्ति नव्हती व तुकोबा जें काहीं सांगतील तें शिरसावंद्य मानावयास ते तयार नव्हते. विशेषतः क्रियासंबंधानें तुकोबांचे अनुदार विचार व कोत्या कल्पना शाकळे कानाडोळा करण्याकडे

त्यांचा कल असे. परंतु हरिमक्तिपरायण पांगारकरबुवांनीं स्त्रियांसंबंधानें अत्यंत अनुदार उद्गार काढलेले जेव्हां त्यांनीं पाहिलें तेव्हां मोठ्या नाखुशीनें त्यांनीं तुकोबांवर टीका केली व त्यावेळीं हल्लींच्या काळास अनुरूप असे विचार त्यांनीं बरील निबंधांत प्रदर्शित केले. ते येथें जसेच्या तसे देणें जरूर आहे:—

स्त्रिया व तुकोबा आणि त्यांचे चरित्रकार पांगारकर.

“तुकोबा व त्यांचे चरित्रकार रा. पांगारकर यांचे स्त्रियांविषयीं उद्गार या विषयावर कांहीं लिहावें किंवा नाही अशा विचारांत मन होतें. कारण स्पष्ट बोलावयाचें झणजे परमपूज्य तुकोबा यांस थोडेंबहुत तरी दूषण घावें लागणार. आणि सर्व संसारामध्ये समविषमी जनींविजनीं जो सखा झाला त्याचे दोष आपणास कळत असले तरी त्यांचें उच्चारण करणें हें अत्यंत अनुचित होय. परंतु भारतवर्षाच्या सध्याच्या दुर्दशेच्या अनेक कारणांमध्ये दोन अत्यंत प्रबल आहेत. एक ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर, उच्च व नीच मानलेल्या जाति, यांच्यामधील संबंध, व दुसरे पुरुष व स्त्रिया यांच्यामधील संबंध. पहिला झगडा फार प्राचीन काळापासून चालत आला आहे; घोडा व गाढव सारखे कसे होऊं शकतील या प्रकारचीं प्रमाणें पुढें आणून परवांपर्यंत या भेदभावाचें समर्थन केलें जात असे; अथवा ‘जातिभेद स्वाभाविक आहे, त्यानें काय बिनसतें, जातिमत्सर मात्र नसावा’ असा बाह्यतः पोक्षपणाचा विचार सांगण्यांत येत असे; अगदीं अलीकडे एका महात्म्यानें ‘भोजनविधि हा शौचविधीप्रमाणें एकांतांतच झाला पाहिजे’ असें विधान करून रोटीव्यवहाराची अनावश्यकता प्रतिपादन केली. परंतु आतां राजकीय कारणासाठीं हिंदी लोकांत ऐक्य असण्याची आवश्यकता सर्वांस भासूं लागली आहे व त्यामुळे हा झगडा बंद होण्याच्या मार्गास लागेल, असा दृढ संभव आहे. परंतु स्त्रियांची गोष्ट तशी नसल्यामुळे या विषयावर लिहिणें भाग आहे. फार प्राचीनकाळीं भारतवर्षांत स्त्रियांची योग्यता अत्यंत मोठी मानली जात होती; परंतु नंतर स्त्री म्हणजे एक भोग्यवस्तु यापलीकडे विचार राहिलेला दिसत नाही. उठल्या सुटल्या कवीनें स्त्रीनिंदापर कविता करावी, परंतु ती खरी असल्यास त्यांना या स्थितीस पोचविल्याची जबाबदारी कोणावर, अथवा याच स्त्रियांच्या पोटचीं पोरें आम्ही आहों, या विचारांची झुळूकही त्यांना लागलेली दिसत नाही. ‘नैकस्या बहवः सहपतयो भवन्ति’ ही प्राचीन चाल उत्तम म्हणून चालू ठेवावयाची, परंतु स्त्रियांना मात्र ‘कुरु प्रियसखी क्षितिं सपत्नीजने’ (सबतीशीं तें प्रेम करावें) म्हणून सांगाव-

याचें ! झियांना एका पातिव्रत्यधर्माशिवाय दुसऱ्या कशाची गरज नाही, तोच एक त्यांस सद्गति देणारा मार्ग म्हणून बोकेंसंन्याशी पुरुषांनी त्यांना उपदेश करावा व सध्यांचाच पति जन्मोजन्मी मिळावा म्हणून त्यांना विशेष व्रतें आचरावयास सांगावी आणि आपला मार्ग आपणाला मोकळा आहे तो आहेच. पुरुषांनी राजरोस वाटेळ तसें दुराचरण करावें, जनसमाज त्यासंबंधानं ब्रही काडीत नाही. तेंच एखाद्या स्त्रीचें वांकडें पाऊल पडूं या, म्हणजे ' व्रगार्त पशुच्या शिरावरि वनी उभे काकमे ' हे जन तिला टोंचण्यास तयार असतात. त्यांत स्त्रीजातच अधिक पुढाकार घेते. वांकडें पाऊल पडण्यांत विशेष दोषी साधोदार जो पुढे तो अचानक सुटून जातो. असा भेदभाव कां म्हणून विचारल्यास झियाच सांगतील कीं, झालें तरी पुरुष हें तांब्याचें भाडें व स्त्री हें मातीचें भाडें आहे ! सारांश, हिंदु समाजामध्ये स्त्री म्हणजे मोल देऊन घेता येण्याजोग्या भोग्य वस्तूंपैकी एक असें मानलें जातें. हें रेखाटलेलें चित्र खोटें आहे, यांत कोळशाचाच रंग जास्त आहे, व्यवहारामध्ये पुरुष नेहमी स्त्रीचा सल्ला घेत असतो, लग्नांमुंजेंत तर पुरुष झियांचें म्हणणें निमूटपणें ऐकून घेत असतात इत्यादि अनेक आक्षेप या म्हणण्यावरतीं येण्याचा संभव आहे. परंतु थोडा विचार केला असतां कोणासही सहज कळण्यासारखें आहे कीं, या प्रकारचा थोडाबहुत मान जो पुरुषांकडून झियांस मिळतो तो त्यांचा हक्क म्हणून नव्हे, तर सर्व सृष्टी आपल्या हातांत ठेवून एखाद्या मुत्सद्यानें नांवाचा राजा गादीवर बसवावा व त्याला मान यावा त्यांतला हा प्रकार आहे. अशा राजाला किती तरी मोकळीक असते. त्यानें खावें प्यावें, शिकार करावी, विलास करावे, महाल बांधावे, घोषवती वाजवावी, हत्ती धरावे, आणि असें करतां करतां राजाच एक दिवस चोरीला गेला म्हणजे त्या मुत्सद्यानें त्याचा शोध लावून पुनः त्याला आणून गादीवर बसवावें ! अशा राजाला काय म्हणावयाचें ? परंतु जनसमाजातील जो कोणी वर्ग दुसऱ्या वर्गास दास्यांत ठेवतो त्याला तत्काळ कांहीं फायदा झाला तर होईल, परंतु अंती त्यायोगें त्याचा स्वतःचा नाश झाल्यावांचून राहत नाही ही गोष्ट उत्तरोत्तर विचारी माणसांच्या निदर्शनास येत चालली आहे. झियांस भोग्यवस्तुरूपी अवनत दशेस पोहोचविण्याचें फळ हिंदुजनसमाजास मिळाल्यावांचून राहिलें नाही.

रा. पांगारकर म्हणतात कीं, ' परमार्थाला मारक असे जे कनक आणि कांता हे दोन्ही विषय तुकोबांच्या चित्तीं केव्हांही घुसले नव्हते, त्यामुळे या बाबतींत मनोनिग्रहाचें त्यांना कारणही पडलें नाही. ते उपजतांच सद्गुणी व विरक्त होते '

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६०

आपल्या साधारण व्हिवाटीला अनुसरून ग्रंथकारांनीं आधारावांचून ही कहाणी सांगितली आहे. परंतु तुकोबा म्हणतातः—

झियांचा तो संग नको नारायणा । काष्टा या पाषाणा मृत्तिकेच्या ॥ १ ॥

नाठवे हा देव न घडे भजन । लांचाबलें मन आवरेना ॥ २ ॥

दृष्टिमुखें मरण इंद्रियांच्या द्वारें । लावण्य तें खरें दुःखमूल ॥ ३ ॥

“नारायणा, झियांचा संग नको; लांकूड, धोंडा, माती यांच्या केलेल्या झिया असल्या तरीसुद्धा त्यांचा संग नको. नुसत्या दर्शनानें सुद्धा मन लांचावतें आणि आवरत नाही.” रा. पांगारकर म्हणतात त्याप्रमाणें जर तुकोबा उपजतांच झियांच्या संबंधांत विरक्त होते तर हा अनुभव त्यांना कसा आला ? हा भाडोत्री अनुभव नव्हे हें खास. मंडनमिश्राच्या झीनें शंकराचार्यांस कामशाळांतील एक प्रश्न विचारला. शंकराचार्यांनीं गृहस्थाश्रम न करतां एकदम संन्यास घेतला असल्यामुळें उत्तर देतां येईना. म्हणून मुदत मागून घेऊन परकायाप्रवेश करून विचारलेल्या गोष्टीचा अनुभव घेऊन प्रश्नाचें उत्तर दिलें अशी कथा आहे. त्याप्रमाणेंही तुकोबांनीं केल्याचें कोणी सांगत नाही. तेव्हां वरील अभंगांतील व त्यासारख्या दुसऱ्या अभंगांतील अनुभव तुकोबांचा स्वतःचा असला पाहिजे हें उघड आहे. आपल्या अंतःकरणांतील कोनाकोपऱ्यांत लपून असलेले दोष शोधून काढून ते प्रकाशांत आणण्याची हातोटी तुकोबांसारखी दुसऱ्या साधूंत फारच विरळा आढळेल. तेव्हां एका काळीं तुकोबांची या प्रकारची चंचल स्थिति होती असें दिसतें. हीच मनःस्थिति हिंदुसमाजांतील बऱ्याच पुरुषांची असण्याचा संभव आहे. आणि या दुर्दशेचें कारण, झी म्हणजे एक भोग्य वस्तु ही नीच दृष्टि. मार्गाला पाहून याज्ञवल्क्याला म्हणावें लागलें नाही कीं ‘नको रे बाबा इचें दर्शन, इच्यायोगें माझें पतन होईल,’ कारण त्याच्या दृष्टीनें मार्गाची योग्यता अगदीं भिन्न, उच्च प्रतीची होती. हिंदुस्थानांतील ज्या प्रदेशांत झियांस थोडी बहुत मोकळीक आहे व व्यवहारांत निरनिराळ्या झीपुरुषांचा रोज थोडा बहुत संबंध येतो, तेथील लोकांत झीदर्शनानें मनाची चलबिचल झाल्याचें सामान्यतः कमी दिसून येतें. परंतु ज्या प्रदेशांत झियांना पडदा आहे तेथील पुरुषांचें या गोष्टींत मानसिक दौर्बल्य दृष्टोत्पत्तीस येतें. तुकोबांनीं आपल्या मनावर जय मिळविला, आणि परक्या झिया त्यांस रक्षुमाईसमान दिसू लागल्या. याबद्दल ते अत्यंत स्तुतीस पात्र आहेत. परंतु त्यांनीं यासंबंधांत उपदेशिलेला ‘एकांतीं लोकांतीं झियांसी भाषण ॥

प्राण गेल्या करुं नये ॥ ' हा मार्ग जननीच्या उदरांत बारा वर्षे लपून जन्म-
तःच वनांत पळून जाणाऱ्या अननुभवी झुकाचा मार्ग होय. खरें वैराग्य समज-
ण्याकरितां ज्ञात्यांच्या सांगण्यावरून त्याला जनक राजापाशीं जावें लागलें. परंतु
' नव्हे ब्रम्हचर्य बाइलेच्या त्यागें ' असें म्हणणाऱ्या अनुभवी तुकोबांनीं ज्ञियां-
पासून पळून जाण्याचा मार्ग सांगावा हें सत्कृष्टांनीं विचित्र भासतें; तथापि
विचाराअंतीं असें दिसून येईल कीं तुकोबा या मार्गांतें जाऊन यशस्वी झाल्या-
मुळेंच त्यांनीं असा उपदेश केला. परंतु तुकोबांची गोष्ट अगदीं वेगळ्या प्रकारची
होती. त्यामुळें त्यांचा अनुभव सर्वास सर्व प्रसंगीं उपयोगी पडण्याचा संभव
नाहीं. त्यांचा परकी ज्ञियांशीं संबंध यावयाचा तो नेहमींचा व्यवहारांतला नसून
भजनकीर्तनादि प्रसंगींच येणारा होता. त्यामुळें कांहीं काळ ज्ञियांपासून दूर
राहून देवास साक्ष ठेवून, परकी ज्ञीं रखमाईसमान हा शिकवण आपल्या चित्तास
देणें फारसे कठीण नव्हतें. परंतु साधारण जनांची स्थिति यादून अगदीं भिन्न
आहे. प्रत्यहीं अनेक वेळ परकी ज्ञियांशीं व्यवहारांत संबंध येणार. सध्यांचा
काळ तर असा आहे कीं, ज्ञिया व पुरुष यांनीं खांद्याला खांदा लावून सामाजिक
व राष्ट्रीय कार्यां केलीं पाहिजेत. अशा प्रसंगीं तुकोबांचा मार्ग पुरा कधीही पड-
णार नाही. या सर्व रोगाच्या मुळाशीं जाऊन पोहोचणारा असा एकच उपाय
आहे तो हा कीं ज्ञी ही भोग्यवस्तु आहे, ही सध्यांची बुद्धि नष्ट होऊन तिच्या
ठायीं पुरुषांप्रमाणेंच मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति आहेत व त्यांच्यायोगें पुरुषां-
प्रमाणेंच या जगांतील बरेवाईट विविध अनुभव स्वतंत्रपणें घेण्याची, आत्मा-
नुभव (self-realisation) घेण्याची, व स्वतःची व इतरांची उन्नति
अथवा अवनति करण्याची योग्यता तिच्यामध्येही आहे, ही जाणीव पुरुषांसच
नव्हे तर ज्ञियांसही—विशेषतः ज्ञियांसच—झाली पाहिजे. रा. पांगारकर
सांगतात कीं " तुकोबा किंवा समर्थ असल्या वैराग्यशिखामणी साधु पुरुषांनींच
स्त्रीवर्गाच्या उन्नतीकडे लक्ष पुरवार्चें, बाकी अर्धवटांनीं उन्नतोच्या नांवाखालीं
स्वतःच अघोगतीस जाऊं नये हें उक्तम्. " तुकोबांनीं उपदेशिलेल्या मार्गांनीं
स्त्रीवर्गाच्या उन्नतीचें काम कधीही होऊं शकणार नाही. हें बर सांगण्यांत आलेच
आहे. परंतु दुसरा जो एकच मार्ग या कामीं उपयोगी पडण्यासारखा आहे म्हणून
दाखविण्यांत आला तो एका दृष्टीनें जरी ज्ञियांच्या उन्नतीसाठीं आहे तरी वस्तुतः
तो पुरुषांच्या स्वतःच्या उन्नतीसाठींच आहे हें उघड आहे. कारण ज्ञियांच्या
संबंधांत पुरुषाचा दृष्टिकोण बदलणें हें त्यांतील बर्मे आहे. तेव्हां रा. पांगारकर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २६२

यांचा उपदेश म्हणजे 'बुढत्यास हात देतां यावा या इच्छेनें पोहावयास शिकूं म्हणतां, परंतु ही शहाणपणाची गोष्ट नव्हे, न जाणों एखादे वेळीं पोहावयास शिकित असतां आपणच बुडून जाल' असें म्हणण्यासारखा आहे. येथवर परकी स्त्रियांची गोष्ट झाली. परंतु स्वस्त्रीसंबंधानें सुद्धां जें पुरुषाचें वर्तन असावें असें तुकोबा म्हणतात त्यावरून त्यांची स्त्रियांविषयीं बुद्धि किती अयोग्य होती हें सहज कळून येण्यासारखें आहे. साधु नाहीं महासाधु झाला तरी तो सर्वांगपरिपूर्ण होणें अशक्य आहे. आणि तुकोबांच्या ठायीं जी न्यून होती त्यांत स्त्रियांविषयींची तुच्छ बुद्धि हें एक विशेष लक्षांत येणारें न्यून आहे. तुकोबांनीं म्हटलें आहे कीं, "पत्नी राखावी जैशी दासी। देतां लाड तिघेसी वांटा पावे कर्माचा" यापलीकडे आपलपोटेपणा तो कसा असतो! आणखी तुकोबा म्हणतात—'पतनासि जे नेती। तिचा खोटा स्नेह प्रीती ॥ १ ॥ विधिपुरतें कारण। बहु वारावें वचन ॥ २ ॥ सर्वस्वाची नाडी। ऐसी लाघवाची बेडी ॥ ३ ॥ तुका म्हणे दुरी। राखतां हे तोंचि बरी ॥ ४ ॥' परंतु तुकोबांचा काळ निराळा होता. स्त्रियांची योग्यता केवढी मोठी आहे, एका काळीं आपल्या देशांतही त्यांची योग्यता किती मोठी मानली जात असे, या गोष्टीविषयीं त्यांस ज्ञान नव्हतें. परंतु प्रस्तुतच्या काळीं "नारीओंको निंदो नहीं नारी नरका खान। जिस खानमें पैदा हुवे भीष्म राम हनुमान्" हा दोहरा आपल्या ग्रंथाच्या आरंभाच्या भागांत (पृ. ७५) देऊन नंतर तुकोबांच्या वचनांच्या आधारे रा. पांगारकरांनीं स्वतःच स्त्रियांची मनसोक्त निंदा करावी या प्रकारास काय म्हणावें? 'वदिलें वंदावें निंदिलें निंदावें। एक गेले जावें त्याचि वाटा ॥' याप्रमाणें आचरण करीत असतां आपण पूर्वी काय बोललों व आतां काय बोलत आहों याचा विचार करायला फुरसद कोणाला? रा. पांगारकर म्हणतात—“संसारांतही कार्याकारण विधिपालनापुरता स्त्रीसंबंध जो ठेवील त्याच्याच हातून कांही पुरुषार्थ होईल.” संतान उत्पन्न करणें हें स्त्रीपुरुषांचें कर्तव्य आहे, असा एका काळीं योग्य समज होता; 'प्रजातन्तुं मा भ्यवच्छेत्सीः' अशी आचार्यांची आज्ञा असे; आणि त्यामुळे विवाहाच्या वेळीं स्त्रीला पुरुष बिनदिक्कत म्हणत असे कीं, 'प्रजां प्रजनयावहै' परंतु त्याच प्रसंगीं पुरुष स्त्रीला आपला सखा म्हणजे मित्रही करून घेत असे. म्हणून साधु तुकाराम व इतिभक्तिपरायण पांगारकर बुवा जेव्हां सांगतात कीं, स्त्रीशीं स्नेहप्रीति करूं नये 'विधिपालनापुरता संबंध' ठेवावा, तेव्हां 'विधिपालन' या लापनिक शब्दानें कोणीही फसणार नाही आणि चाणाक्ष स्त्रीवर्ग तर या शब्दाचा खरा अर्थ.

तत्काळ ताडल्यावांचून कधीही राहणार नाही. हिंदु स्त्रियांची सर्वपरी अत्यंत दुर्दशा झाली आहे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु एका गोष्टीत मोठेपणा दाखविणें त्यांच्या हातांत अझून राहिलें आहे. आपलपोढ्या अन्यायी पतीच्या सुखासाठीं आपली सर्वस्वी आहुति त्या देऊं शकतात. ज्या कोणी स्त्रिया जाणूनबुजून प्रम-
पुरःसर याप्रमाणें आत्मयज्ञ करीत असतील त्या सर्वथा बंध्य होत. त्यांना ऐहिक फळाची इच्छा नसते, पारलौकिक फळाची इच्छा नसते; सती सुलोचनेचें यश कवींनीं गाढलें, परंतु या सतींचीं नांवेंही जगास कळण्याचा संभव नसतो. स्वतःला म्हणाल तर आपल्या ठायीं कांहीं विशेष योग्यता आहे या गोष्टीचें मानही त्यांना नसतें. अशा महासती कोणास पूज्य होणार नाहीत ? परंतु अशा स्त्रिया अत्यंत विरळा, आणि प्रस्तुतच्या काळीं सामाजिक उन्नतीच्या कार्यास त्यांच्यापासून प्रत्यक्ष साहाय्य मिळणें शक्य नाही. त्यांनीं आपला गळा जरी उगवून घेतला असला, तरी आपल्या पतीच्या व बंधुभगिनींच्या उद्धारार्थ त्यांच्या हातून प्रयत्न होऊं शकत नाही. परंतु आपल्या समाजातील बहुतेक स्त्रिया अशा आहेत की, ज्यांचें आत्मसमर्पण ' संविदा देयम् ' या प्रकारचें म्हणजे बुद्धिपुरःसर नसतें, तर ' चालीचाची वाढो बहुतेक ' या प्रकारचें एखाद्या विकृत घेतलेल्या दासीसारखें अथवा घास घाळून पाळलेल्या जनावरासारखें असतें. अशा स्त्रियांस माझें एक स्पष्ट विचारणें आहे. हरिभक्तिपरायण पांगारकर बुवा म्हणतात त्याप्र-
माणें पतीनें ' विधिपालना ' पुरता मात्र तुमच्याशीं संबंध ठेवणें तुम्हांला मान्य आहे काय ? मान्य असल्यास ' आढ्यांमध्ये व पोटासाठीं देहविक्रय करणाऱ्या आमच्या हतभागिनी भगिनींमध्ये फरक तो काय ? ' हा विचार तुमच्या मनांत कधीही आला नाही काय ? अग्नीच्या साक्षीनें, शिष्टांच्या समक्ष, वेदोक्त विधीनें, रजिस्ट्रारच्या समोर सद्या करून, वाटेल त्या प्रकारें तुमचा विवाह झाला असो, तुमची व त्या हतभागिनीची स्थिति सारखी आहे. फरक एवढाच कीं तुमच्या मुलांना तुमच्या पतीची धनदौलत मिळेल. ही स्त्रियांची दुर्दशा व तिच्यापायीं होणारी समाजाची, दुर्दशा नाहीशी व्हावी एतदर्थ सत्पुरुषांनीं आजवर बरेच परिश्रम केले आहेत त्याबद्दल स्त्रीवर्गानें त्यांचे आभार मानणें अत्यंत उचित आहे. परंतु हें काम जेव्हां स्त्रिया स्वतः आपल्या हातांत घेतील तेव्हांच तें नीट मार्गास लागलें असें म्हणतां येईल. अनेक चुक्या होतील. कांहीं काळपावेंतों समाजाची घडी बिघडेल, दुर्जन टवाळक्या करतील, सज्जन संशयारूढ होतील, परंतु जागृत झालेली स्त्री हातांतील काम पुरें केल्याशिवाय विभ्रान्ति घेणार नाही.

मोठ्या आनंदाची गोष्ट ही आहे की या प्रकारची जागृति होण्याचा काळ समीप आल्याची चिन्हें दिसूं लागली आहेत.

धर्म व संसार

जिऱ्यासंबंधानें त्यांचे विचार हे असे असल्यामुळे संसार व धर्म यांच्या परस्पर संबंधाविषयी त्यांचे विचार अत्यंत मननीय होते. आपल्या एका व्याख्यानांत त्यांनीं असे दाखवून दिलें कीं, संसार व धर्म अशा शब्दयोजनेच्या द्वारे ध्वनित होणारा जो दुजेपणा तो आपल्याला संमत नाही ! त्यांना जर कोणी असें म्हटलें कीं, देवाचें स्मरण करीत करीत संसारांतील आपलीं कर्तव्यें करून देवाशीं सहवास करा, तर तें त्यांस बिलकुल पसंत नसे. कारण, त्यांनीं एकदां असें सांगितलें कीं, समजा मजकडे कांहीं आपरेशन करण्यासाठीं कोणी रोगी आला, तर त्यावेळीं नारायण नामाचा जप करून त्या कार्यां लागण्याचा व आपरेशन करीत असतां नारायण नामाचा जप करण्याचा प्रयत्न केला तर तें काय उपयोगाचें ? माझा रोगी म्हणेल साहेब आपण मला एवढें आपरेशन करून उठवा मग तुम्ही व मी आपण दोघें भजन करूं ! म्हणजे जीं जीं कार्ये ज्या ज्या वेळीं करणें जरूर आहे तीं तीं त्या त्या वेळीं योग्यरीतीनें सर्व साधनांचा उत्कृष्ट उपयोग करून करणें हें त्या वेळचें धर्मसाधन. संसाराच्या बाहेर, संसार कृत्यांच्या बाहेर धर्मकृत्य म्हणजे एक अगदीं निराळेंच कांहीं तरी आहे असें त्यांस वाटत नसे व त्यांचें म्हणणें असें कीं, संसार व धर्म ह्यासंबंधाची ही दृष्टि हाच ब्राह्मधर्माचा विशेष आहे.

अशा प्रकारें आपलें चरित्र सर्व बाजूंनीं आदर्शवत् करण्याचा प्रयत्न करणारे हे आमचे बंधु संस्थानाच्या वातावरणांत-आणि तेंही अलीकडे विशेष प्रमाणानें लोकांच्या दृष्टीपुढें आलेल्या संस्थानांत-इतकीं वर्षे टिकून कसे राहिले याचें क्लियेकांना मोठें आश्चर्य वाटतें. परंतु प्रभाकरपंतांच्या एकंदर चरित्राकडे जे पहातील त्यांस तसें आश्चर्य वाटणार नाही. ते जवळ जवळ तीस वर्षे संस्थानांत राहिले, पण संस्थानी रंगाचें पुट त्यांनीं आपल्यावर चढूं दिलें नाही. संस्थानांत निरनिराळे पक्ष अगर तट असतात, आणि परिस्थितिपरत्वेन कोठला तरी एक पक्ष पुष्कळांस उचलावा लागतो. परंतु प्रभाकरपंत सर्व पक्ष व तट ह्यांपासून अलिप्त राहिले व त्या त्या वेळीं नेमून दिलेल्या कार्याविषयी मात्र शक्य ती दक्षता त्यांनीं दाखविली. त्यामुळे जनता व राजघराणें ह्या दोहोंमध्ये

२६५ प्रभाकर रामकृष्ण भांडारकर.

स्यांच्याविषयी आदराची भावना दृढावली व डा. भांडारकर (हंजुरप्रांती ह्याच जांवानें ते परिचित होते) हे मोठे निस्पृह, करारी व धर्मनिष्ठ गृहस्थ असा त्यांचा तिकडे लौकिक झाला. प्रभाकरपंतांची डाक्टरीच्या धंद्यांतील कुशलता जशी विशेष होती त्याचप्रमाणें चिकित्सक बुद्धि, त्यांचें वाचन, त्यांचें महाराष्ट्र सारस्वतावरील प्रेम असाधारण होतें. ज्या वेळीं त्यांच्यासारखी महाराष्ट्र भाषेंतील जुन्या कवींच्या कृतीविषयी सक्रिय अभिमान असलेली तरुण पिढी पुढें येईल, त्यांची ज्ञानलालसा, धर्मतुणा तरुणपिढींतील माणसें आपलीशी करितील, त्यांनीं दर्शविलेली विवेचकबुद्धि स्वीकारून आदर भावानें आपले विचार जनतेपुढें मांडितील, त्यांचें महाराष्ट्र भाषेवरील अनुकरणीय प्रभुत्व व महाराष्ट्र काव्याविषयी मधुकर वृत्ति यांकडे त्यांचें विशेष लक्ष जाईल व त्यांस मान्य असलेल्या धर्मसिद्धान्ताचा ते आदर करितील त्या वेळीं महाराष्ट्राचा उदयकाळ समीप आला असें म्हणावयास कांहीं हरकत राहणार नाही. परमेश्वर परमात्मा असा दिवस लवकर दाखवो.

(१७) भोलानाथ साराभाई.

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime
And, departing, leave behind us
Foot-prints on the sands of time
Foot-prints, that perhaps another,
Sailing over life's solemn main,
A forlorn and shipwrecked brother,
Seeing shall take heart again.

—Longfellow.

स्वतः देवाची भक्ति करणे, त्याच्या सहवासांत नित्य राहण्याचा प्रयत्न करणे व त्यांत यश मिळविणे आणि इतरांसही त्या मार्गाची गोडी लावण्यास कारणीभूत होणे, देवाच्या वैभवाचें, प्रेमाचें, सामर्थ्याचें व आनंदस्वरूपाचें स्वतः वर्णन करणे व इतरांस त्या वर्णनाच्या द्वारे आपलाच अनुभव घेतां येणे शक्य करणे हें कांहीं सर्वास साधत नाही, सर्वास कांहीं ही देणगी मिळालेली दिसून येत नाही. परंतु अहमदाबाद समाजाचे उत्पादक, मार्गदर्शक, पुढारी, व पहिले अध्यक्ष, मुंबईसमाजाचे १८७८ साली झालेले सभासद भगवद्भक्त भोलानाथ साराभाई ह्यांस हा अधिकार, हें भाग्य प्राप्त झालें होतें. प्रार्थनासमाजाचे सभासद ह्या नात्यानें त्यांचें चरित्र मननीय आहे म्हणून त्याचें साधारण स्वरूप वाचकांस सादर करण्याचा प्रयत्न करितों.

भोलानाथभाई हे अनेक दृष्टींनीं अलौकिक पुरुष होते. ज्या वेळीं त्यांचा उदय झाला त्या वेळीं गुजराथ प्रांत आणि बडोदें शहर निबिड अज्ञानांधकारांत चांच-पडत होतें. भोलानाथभाईचें खानदानी घराणें त्यांच्या तीर्थरूपांच्या वेळीं साधारणपणें खालावले होतें. तथापि दीर्घयोग, प्रामाणिकपणा, चाणाक्षपणा, अपूर्व धोरण, विद्वत्ता ह्यांच्यायोगें साराभाई अगदीं लहान पगाराच्या नोकरीवर असतांना वर चढले व शेवटीं बडोद्यास रेसिडेंट साहेबांचे दफतरदार झाले. तेथें सन १८२२ सालीं जुलै महिन्याच्या तेवीस तारखेला भोलानाथभाईंचा जन्म झाला. साराभाई हे मोठे विचारी व निष्ठुह वृत्तीचे गृहस्थ होते. त्यांनीं आपल्या चिरंजिवाचें शिक्षण स्वतःच्या देखरेखीखालीं घरीच करावयाचें मनांत

आणिलें. त्यांस घरी शिकविण्यासाठीं एक मुनशी ठेविला होता तो पर्शियन भाषेंत शिक्षण देई; त्यांत साराभाई स्वतः भर घालीत. त्याचा परिणाम असा झाला कीं, वीस वर्षांचें वय झालें त्या वेळीं भोलानाथभाईना पर्शियन, संस्कृत, मराठी, गुजराथी व इंग्रजीही चांगलें येत असे. पुढें त्यांनीं आपलें इंग्रजीचें ज्ञान पुष्कळ वाढविलें. खरें पहातां देवाच्या कृपेनें साराभाईना इतकी सुस्थिति प्राप्त झालेली होती कीं, भोलानाथभाईनीं आपल्या चरितार्थासाठीं कांहीं उद्योग करण्याची जरूर नव्हती. परंतु आपल्या चिरंजीवानें ऐतखाऊ व्हावें अशी ज्या-प्रमाणें साराभाईची इच्छा नव्हती, त्याचप्रमाणें केवळ वडिलांच्या नांवावर विकलें न जातां आपण स्वतः आपलें नांव काढावयाचें अशी स्वतः भोलानाथ-भाईची उमेद होती. म्हणून त्यांनीं प्रथम अमदाबाद येथील डिस्ट्रिक्ट कोर्टांमध्ये केवळ उमेदवारी पत्करिली व लवकरच घरीच अभ्यास करून ते मुन्सफीची परीक्षा पास झाले व लागलीच त्यांची अहमदाबाद येथेंच मुन्सफाच्या जागीं नेमणूक झाली. पुढें ते ह्याच जागेवर वाढत जाऊन शेवटीं फर्स्टक्लास सबजज्ज ह्या हुद्यावर अहमदाबाद येथें असतांनाच सरकारी नोकरीतून मोकळे झाले. गुजराथेंत व महाराष्ट्रांतही निरनिराळ्या ठिकाणीं त्यांनीं नोकरी केली. ठाण्यासही ते कांहीं काळ मुन्सफ होते. सरकारी नोकरीत असतांना कर्तव्यदक्ष, करारी, न्यायाच्या बाबतींत समतोलपणा दाखविणारे, शांतवृत्तीचे न्यायाधीश असा त्यांचा लौकिक होता.

परंतु त्यांना नोकरीत कशा बढत्या मिळाल्या व त्यांनीं आपलीं कामें कशीं चोख केलीं एवढें सांगण्याच्या हेतूनें त्यांचें चरित्र लिहावयास आम्ही सिद्ध झालों नाहीं व तसें असतें तर ह्या चरित्रपर लेखांत त्यांचा चरित्राचा समावेश होण्याची कांहीं अवश्यकताही नव्हती. तथापि नोकरी करीत असतांही आपल्या हातून होईल तितका परोपकार करावयाचा, लोकांच्या ज्ञानांत भर घालण्याचीं साधनें ज्या शाळा त्यांची संख्या वाढविण्यासाठीं खटपट करावयाची, लायब्ररी नसेल तेथें लायब्ररी स्थापण्याचा प्रयत्न करावयाचा असे त्यांचे प्रयत्न चालू होतेच. परंतु त्यांच्या चरित्राचा विचार करितां जी गोष्ट प्रथम लक्ष्यांत येते ती ही कीं, तरुणपणापासूनच ते मोठे सत्वशील वृत्तीचे गृहस्थ होते. तें पूर्वापासून धर्मेनिष्ठ गृहस्थ होते. नव्या विचारांचा, प्रागतिक धोरणाचा त्यांनीं पुढें अंगीकार केला; पण, धर्मेनिष्ठा त्यांच्या ठिकाणीं पूर्णपणें मुरलेली होती. इंग्रजी शिक्षणाचा पहिला परिणाम आजूबाजूला जरी अनिष्ट असा त्यांना दिसत होता तरी त्याचा त्यांच्या

वर्तनावर अनिष्ट परिणाम झाला नव्हता. ते अगदी कर्मठ ब्राम्हण होते. त्यांनी रोज पार्थिव पूजा करावी, सर्व व्रतें वैकल्यें मोठ्या निष्ठेनें करावी, शिव व शक्ति-पूजा ह्यांच्यासंबंधाचे सर्व आचार अगदीं नियमानें पाळावे व हें सर्व त्यांनीं निष्ठापूर्वक करावें. असा ज्यांचा प्रामाणिकपणें वर्तनक्रम चालला होता. त्यांच्या विचारांचें प्रतिमापूजनाचा त्याग करण्यापर्यंत परिवर्तन होईल व ते स्वतः प्रतिमापूजन हा ईश्वरोपासनेचा खरा मार्ग नव्हे असें प्रतिपादनाच्या संस्थेचे आयस्थापक व प्रवर्तक होतील असें कोणासही त्या वेळीं वाटलें नसेल. परंतु देवाची योजना व इच्छा तशी होती व त्या दिशेनें तो सर्व जुळवाजुळव करीत होता. त्यांच्या विचारांचें परिवर्तन व्हावयास जीं अनेक कारणें झालीं त्यांत Blair चीं धर्मपर व्याख्यानें ह्या पुस्तकाचें आस्थापूर्वक अध्ययन हें तात्कालिक कारण होतें. त्यांचे मित्र रणछोडलाल छोटालाल ह्यांनीं त्यांना हें पुस्तक वाचण्याची शिफारस केली; ह्या पुस्तकाचें वाचन, उदार विचारांच्या लोकांशीं त्यांचा झालेला परिचय, त्यांची स्वतःची सत्यनिष्ठा, धर्मपुस्तकांचें अध्ययन करीत असतां विवेचकबुद्धीचा त्यांनीं केलेला उपयोग ह्या सर्वांचा असा परिणाम झाला की, रुद्राक्षाच्या माळा घालून भस्माचे पट्टे ओढलेले, गोमुखीत हात घालून बसणारे, रोज पार्थिवपूजा करणारे, प्रतिमापूजनाचा त्याग करणारे व प्रार्थनासमाजाची स्थापना करून त्याच्या वेदीवरून अपाणिपाद, अचक्षु, अकर्ण पण ह्या सर्व अवयवांची कार्ये करणाऱ्या परमेश्वराची उपासना करूं लागले. त्यांनीं आपला जुना भाव एकदम सोडला नाही. हळु हळु त्यांच्या विचारांत परिवर्तन होऊं लागलें.

सन १८४८-४९ सालीं असें म्हणतात कीं त्यांचे मित्र रणछोडलाल छोटालाल व भोलानाथ भाई ह्यांनीं एक धर्मसभा नांवाची संस्था स्थापिली. ही संस्था परमहंस सभेच्या धोरणावर स्थापिली होती किंवा कसें, किंवा परमहंस सभेचा अनुभव लक्षांत घेऊन त्या प्रयत्नाचीच ही सुधारलेली आवृत्ति होती किंवा कसें हें कळण्यास आज साधनें नाहीत. ह्या संस्थेच्या सभा दर आठवण्यास भरत; येथें धर्मपर विषयांवर वादविवाद होई, व शास्त्री लोकांस ह्या ठिकाणीं आणून त्यांस भाषणें करावयास सांगत; त्याचप्रमाणें कांहीं लहान लहान पुस्तकें, भक्ति-पर जुनी काव्यें व भक्तांचीं चरित्रें ह्या संस्थेच्या विद्यमानें प्रसिद्ध झालीं; परंतु ही असली अर्धवट सुधारणा भोलानाथभाईंच्या प्रकृतीला मानवणें शक्य नव्हतें. सुमारे १० वर्षे ही संस्था चालली व नंतर प्रार्थनासमाजाची स्थापना झाली. ही स्थापना व्हावयास ब्राम्हणसमाज कारण झाला किंवा कसें त्याचा पत्ता भोलानाथ

भोलानाथ साराभाई

भाईंच्या गुजराती चरित्रकारास लागलेला नाही. परंतु प्रस्तुत लेखकाचा असा पूर्ण विश्वास आहे की, मुंबईचा प्रार्थना समाज व आदि ब्राह्मसमाज ह्यांच्या वळणावर भोलानाथभाईंनी १८७१ साली प्रार्थना समाजाची स्थापना केली. ते उत्तम भक्त व कवि होते हे नंतर सर्व गुजरात प्रांताच्या लक्षांत आले. परंतु त्यांच्या भक्तिपर कविता १८६६ सालीही झालेल्या आहेत. त्यांच्या विचारांस नवे वळण लागत असतां १८६९ साली ते मुंबईस आले असतां डा. आत्माराम पांडुरंग ह्यांच्या येथे प्रार्थनासमाजाच्या विद्यमाने होणाऱ्या उपासनेस ते हजर होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी जेव्हा १८७१ साली संस्था स्थापिली तेव्हा तीस प्रार्थनासमाज हे नांव दिले. जेव्हा तत्त्वांस निश्चित स्वरूप देण्याचा वेळ आला त्यावेळी आदि ब्राह्मसमाजाच्या तत्त्वांवर गुजराती पेहराव चढवून इकडे तिकडे थोडी सुधारणा केली. यावरून आमचा असा प्रह झाला आहे की, ह्या दोन समाजाविषयी त्यांस माहिती होती व त्यांच्याच धोरणाने त्यांनी अहमदाबाद समाजाची स्थापना केली. ह्याच पुस्तकांत अहमदाबाद समाजाच्या स्थापनेची जी माहिती दिली आहे तिचे बरुनही वाचकांस आतां हे कळून चुकले आहे की, अहमदाबाद येथील ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये समाजाच्या उपासनांस प्रारंभ झाला. प्रथमपासूनच भोलानाथ भाईंच्या कविता उपयोगांत येऊ लागल्या. भोलानाथ भाईंना स्वतः गायनशालाचे ज्ञान असल्यामुळे त्यांनी प्रथमपासून उपासनेच्या वेळी कोणती तरी आणि कशी तरी पद्ये म्हणवयाची हा प्रकार चालू केला नाही. ताल सुरावर गवयाने शास्त्रोक्त पद्धतीने तेथे पद्ये म्हणण्याचा प्रथमपासून प्रघात पडला आहे. अशा प्रकारे उपासना चालू असतां समाजाच्या तत्त्वांची भोलानाथभाईंनी घटना केली. समाजाचे काम अशा रीतीने चालू असतांना समाजाच्या कार्याची दिशा एकंदर बदलते की काय अशी भीति उत्पन्न करणारा प्रसंग १८७४ साली घडला. त्या वेळी भोलानाथ भाई अध्यक्ष व सर रमणभाईचे तीर्थरूप रा. सा. महिपतराम रूपराम हे सेक्रेटरी असतांना आर्यसमाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंदजी अहमदाबाद येथे गेले. दयानंदांचे मार्ग भोलानाथभाई व महिपतराम भाई ह्यांस पसंत नव्हते. केवळ लोकमत अनुकूल करून घेण्यासाठी दयानंदांनी पत्करलेले वेदांचे अभ्रांतत्व ह्या दोघां पुढाऱ्यांना बिलकूल मान्य नव्हते व दयानंदजींचे डावपेंच त्यांस मुळीच नको होते. तथापि दयानंदजी हे धर्मसुधारक होते. त्यांनाही प्रतिमापूजन मान्य नव्हते. एका परमेश्वराची आराधना त्यांसही पसंत होती म्हणून ते अहमदाबाद येथे आले असतांना प्रार्थनासमाजाच्या पीठावरून त्यांस व्याख्यान

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७०

द्यावयाम त्यांनीं स्वामीजींस संधि दिली. व अहमदाबाद येथें स्वामी दयानंद यांचीं वक्तृत्वपूर्ण व्याख्यानें झालीं. त्याच वेळीं खाजगी रीतीनें समाजाचे अध्यक्ष व सेक्रेटरींना स्वामीजींनीं एक लहानशी गोष्ट सुचविली आणि तो म्हणजे अहमदाबाद समाजानें आर्यसमाज हें नांव घेणें ही होय ! भोलानाथ भाईंनीं ह्याचा शांतपणें विचार करण्याचें अस्मिन् विलें व सर्व रात्र त्यांनीं खरोखरच विचारांत घालविली व अखेरीस तसें होणें शक्य नाहीं असें ह्या दोघांनीं ठरविलें.* त्यानंतर स्वामीजींनीं अहमदाबाद येथें आर्यसमाज स्थापण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या वेळीं तरी हें वीं तेथें रुजलें नाहीं. त्याला सुपीक जमीन स्वामीजींस पंजाबांतच सांपडली. स्वामी दयानंदविषयीं रा. ब. रानडे यांचा आदर असे. त्यामुळे १८८१ सालीं त्यांनीं आर्यसमाज व प्रार्थनासमाज ह्यांच्यामधील भेदभाव नाहीसा होणें शक्य आहे किंवा कसें तें पाहिलें. पण वेदांचें अभ्रांतत्त्व हें तत्त्व आर्यसमाज सोडण्यास व आर्यसमाजाचें तत्त्व पत्करण्यास प्रार्थनासमाज जोपर्यंत तयार नाहीं तोपर्यंत भेदभाव नष्ट होण्याच्या गोष्टी व्यर्थ होत हें भोलानाथभाई १८८१ सालीं मुंबईस आले असतांना पुन्हां एकदां त्यांच्या लक्षांत आलें. असो.

१८७७ सालीं प्रार्थनासमाजाचीं तत्त्वे कांहीशीं प्रचारांत आणण्याचा प्रयत्न भोलानाथ भाईंनीं करविला. म्हणजे (१) आज्ञारी नसलों तर मी रोज प्रार्थना करीन. (२) सर्व व्यवहारांत नीतीच्या तत्त्वांस अनुसरून वागेन. (३) रोजच्या उपासनेच्या वेळीं मूर्ति अगर असाच पदार्थ ह्यांचा आश्रय मी करणार नाहीं व (४) कोणाही मध्यस्थावर मी विश्वास ठेवणार नाहीं. ही सूचना लालशंकर भाईंना पुढें करून सर्वांपुढें ठेवण्यांत आली. वास्तविक पहातां ह्या चारही कलमांत पळवाटा पुष्कळ आहेत व अनुष्ठानाच्या दृष्टीनें हीं कलमें दुबळीं आहेत. उपासनेच्या वेळीं मात्र प्रतिमापूजन मी करणार नाहीं असें म्हटलें व एवढीच प्रतिज्ञा

* ह्यावेळीं भोलानाथ भाईंनीं स्वामीजींना सांगितलें “ स्वामीजी ! आप वेदको ईश्वरप्रणीत बतानेका प्रयत्न करते हो, सो बुद्धिमान लोकके सामने तो व्यर्थ है । ” त्यावर दयानंदजी म्हणाले, “ ए सब बात तो सच है, परंतु भोलानाथजी, ऐसे समजाये सिवाय सब लोक अपनी संग कैसे आनेवाले ? ” यावर गुजराथी चरित्रकार लिहितात “ आथी धार्मिक सत्यने गौण गणनार समाजमा निमग्न थवानी अनिष्ट दशमांथी प्रार्थनासमाज बची, ए ईश्वरनो आभार मानबानी बात छे. ”

केली म्हणजे इतर वेळीं मला हरकत असू नये. अर्थात् सर्व विधि जुन्या रितीनें करावयास हरकत नाही असें यावरून होतें आणि आजही अहमदाबाद येथें असाच अर्थ प्रचारांत आहे ! परंतु ही सूचना पुढें येतांच बरीच चळवळ उडाली. कांहीं मंडळीची समाजासंबंधाची सहानुभूति कमी झाली ! भोलानाथ भाईंनी मात्र जणूं काय आपलें सर्व लक्ष ह्याच चळवळांत घातलें होतें. ते उत्तम कवि होते. त्यांनीं उत्तम अभंग व प्रार्थना रचून अहमदाबाद समाजाची व एकंदर गुर्जर समाजाची जी सेवा बजाविली आहे तिचें मोल केव्हांही होणें शक्य नाही. भोलानाथ भाई हे मंदिरांत उपासनेसाठीं आले म्हणजे एकंदर उपासनेला असें गमिर्भ्य प्राप्त होत असे की, सर्वांचें लक्ष त्यांच्याकडे गेल्यावांचून रहात नसे. त्यांची शांतवृत्ति, त्यांची आस्था व त्यांचा विश्वास त्यांच्या चर्येवर स्पष्ट उमटलेला दिसे. आणि ते उपासना चालवूं लागले म्हणजे एक अधिकारी पुरुष उपासना चालवीत आहे याची जाणीव तात्काळ झाल्यावांचून रहात नसे. ते केवळ अहमदाबाद येथेंच स्वस्थ बसून राहिले नाहीत. त्या वेळीं गुजराथेंत कित्येक ठिकाणीं समाजांची स्थापना झालेली होती. तेथें त्यांनीं वारंवार जाऊन व्याख्यानें द्यावीं. पदांचीं व प्रार्थनांचीं पुस्तके त्यांनीं समाजालाच देऊन टाकिलीं होती. जो कांहीं फायदा होईल तो समाजालाच मिळावा अशी त्यांचो दृष्टि असे. महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकूर, ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन, बाबू प्रतापचंद्र मुझुमदार व पंडित शिवनाथ शास्त्री ह्यांच्या सहवासाचा लाभ झाल्यामुळें ह्यांच्यांतील धर्मभाव, त्यांची आस्था व त्यांचे उपदेश यांचा त्यांचे मनावर अत्यंत परिणाम झालेला होता. एके काळीं त्यांचा कल केशव बाबूंकडे बराच वळलाही होता. १८७७ सालीं ते कलकत्यास गेले होते. त्या वेळीं केशव बाबूंचे उपदेश व त्यांच्या प्रार्थना ह्यांचा त्यांचे मनावर इतका परिणाम झाला की, त्यानंतर कुचबिहार विवाह प्रकरण जेव्हां उपस्थित झालें त्या वेळीं साधारण ब्राह्मणसमाजानें समाजाचें मत विचारिलें असतां जरी समाजानें तिन्हाईतपणाचें धोरण स्वीकारिलें तरी स्वतः भोलानाथ भाईंचा कल केशव बाबूंकडेच होऊं पहात होता. पुढें केशव बाबूंचे निरनिराळ्या विधींना नवविधानी स्वरूप देण्याचे जे प्रयत्न झाले त्या वेळींही त्यांच्या चित्तवृत्तींत थोडी चळविल झाली होती, पण थोडक्याच वेळांत त्यांस आपली चूक लक्षांत आली. त्यांचा प्रार्थनेवर उत्कट विश्वास होता. आणि ह्या बाबतींत प्रतापचंद्र मुझुमदार ह्यांच्या सहवासाचा त्यांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला होता. प्रताप बाबू दोन तीन वेळां अहमदाबाद येथें गेले, त्या वेळीं ते भोलानाथ भाईंच्या येथेंच उतरत

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७२

असत. त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्यांनी चालविलेल्या उपासना, त्या वेळच्या त्यांनी केलेल्या प्रार्थना ह्यांचा भोलानाथ भाईंच्या मनावर झालेला परिणाम ते मृत्यु-शय्येवर पडलेले असतांनाही नाहीसा झाला नाही. त्यांच्या अखेरच्या आजारी-पणांत कर्मधर्मसंयोगाने प्रतापबाबू अहमदाबाद येथेच होते. त्या वेळी भोलानाथ भाईंनी प्रताप बाबूंना वारंवार आपल्या सन्निध बोलवून प्रार्थना करावयास सांगावे व सर्व मंडळींना सन्निध बोलवून त्यांच्या प्रार्थनेचा लाभ स्वतःबरोबर घ्यावयास लावावे. ह्या काळास उद्देशून प्रतापचंद्र लिहितातः—

Lying on his last bed of illness when I was with him in April (1886) he repeatedly requested me to offer prayer at his bedside and devoutly joined in the services held. His son who was attending upon him sang the hymns so well known, he had composed and altogether the dying man seemed to be at peace with God and with man."

अहमदाबाद समाजाच्या इतिहासांत त्याचप्रमाणे भोलानाथभाईंच्या चरित्रां-तील एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा येथे उल्लेख केला पाहिजे. बाबू सत्येंद्रनाथ अहमदाबाद येथे बरीच वर्षे होते हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे भोलानाथ भाई ज्या वेळी कलकत्ता येथे गेले त्या वेळी महर्षींच्या सहवासाचा त्यांस लाभ झाला व महर्षींच्या आध्यात्मिक जीवनाचा अत्यंत इष्ट असा परिणाम भोलानाथ भाईंच्या जीवनावर झाला. १८८६ साली प्रारंभी महर्षि देवेंद्रनाथ अहमदाबाद येथे आले असता त्यांनी आपल्या सहवासाचा व आपल्या आध्यात्मिक अनुभवाचा अहमदाबाद समाजाला लाभ दिला ही अहमदाबाद समाजाच्या इतिहासां-तील महत्त्वाची गोष्ट होय. त्या वेळी महर्षींचे वय ७० वर्षांचे होते. तरीपुढील त्या उपासनेच्या वेळी त्यांनी जो उपदेश केला तो इतका सुस्पष्ट, इतका उदात्त व गंभीर विचारानी भरलेला होता की त्याचा सर्वांच्या व विशेषतः भोलानाथ भाई व महिपतराम भाई ह्यांच्या मनावर अत्यंत इष्ट असा परिणाम झाला. एकाच वेदीवर हे दोघे बृद्ध गृहस्थ त्या वेळी बसले होते व महर्षींच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द त्यांचे मनावर कायमचा परिणाम करीत होता. त्या वेळी जे कोणी हजर होते त्यांस ह्या उपासनेचा व त्या वेळच्या दयाचा केव्हाही विसर पडला नाही.

त्या नंतर काही महिन्यांनी म्हणजे ता. १ मे १८८६ रोजी भोलानाथ भाईची इहलोकीची यात्रा संपली.

भोलानाथभाईच्या साधनाचा परिणाम त्यांच्या एकंदर आचरणावर झाला होता ही त्यांच्या चरित्रातील विशेष गोष्ट त्यांच्याविषयी मनामध्ये जागृति उत्पन्न करावयास साधनीभूत होत असे. १८६६ साली त्यांची पत्नी निवर्तली. त्यानंतर त्यांनी दुसरा विवाह करावा असा जिकडून तिकडून आप्रह झाला, पण त्या आप्रहास ते बळी पडले नाहीत व आपली मुलेंबाळें व नातवंडें त्यांच्या सहवासांत त्यांनी काळ घालविला. त्यांचा अप्पाराव नांवाचा, मुन्सफीची परीक्षा पास झालेला, सदाचरणी, कुशाग्र बुद्धीचा व अत्यंत लोकप्रिय मुलगा एकाएकी अहमदाबाद येथे निवर्तला. त्यावेळी भोलानाथभाई ठाण्यास होते. शक्य तेवढी घाई करून ते गेले, पण मुलाची भेट झाली नाही. एवढा मोठा प्रसंग पण त्यांनी समाहित अंतःकरणाने सहन केला व त्याच्या स्मरणार्थ दादा हजार रुपये खर्चून एक मोफत वाचनालय त्यांनी अहमदाबाद येथे स्थापिले. पुढे १८८४ साली त्यांचा बाबाराव नांवाचा मुलगा परलोकवासी झाला. हा त्यांच्यावर वृद्धापकाळी आलेला सर्वांत मोठा प्रसंग, पण तो त्यांनी तितक्याच समाहित अंतःकरणाने सहन केला. ह्या वेळी त्यांच्या मनाची इतकी तयारी झाली होती की, त्यांचे सांतवन करण्यासाठी काही मित्रमंडळी गेली असतां त्यांनी सांगितले की, देवाची इच्छा प्रमाण असे एकदां त्याचेवर पूर्ण विश्वास ठेवून मानिले की, कोणतीही गोष्ट केवळ आपल्या इच्छेविरुद्ध घडली म्हणून तक्रार करणे हें देखील पाप आहे असें मला वाटते. त्या वेळी ते म्हणाले:—

In this world man is placed like a soldier in a battlefield; he receives bullets in the shoulder, in the arm, in the back, and all over the body, but it is his duty to have no thought of them, and look not right or left but steadily to march on and reach the goal.” अशा प्रकारे भोलानाथभाई आपला जीवनक्रम चालवीत होते. मात्र प्रार्थनासमाजासंबंधांचे काम त्यांनी एकट्यांनीच अशा प्रकारे चालविले होते असा समज होता नये. लालशंकरभाईच्या चरित्रामध्ये रावसाहेब महिपतराम ह्यांच्यासंबंधाने पुष्कळ गौरवयुक्त उल्लेख आहे. महिपतरामभाई हे मोठे विचारी, धर्मनिष्ठ, कर्तृत्ववान, धोरणी व धाडशी होते. नागर ब्राह्मण

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७४

ज्ञातीत त्यांनीच पहिल्यानें विलायतचा प्रवास केला. त्यांच्या काळीं इंग्लंडच्या प्रवासास सर्व लोकांकडून अडथळे होत होते. तरीसुद्धा ते गेले व आल्यानंतर त्यांस भोलानाथभाईंनीं सर्व प्रकारें सहाय्य करून लोकांची अनुकूलता संपादिली. महिपतरामभाईंच्या चारित्र्याचा परिणाम म्हणजे लालशंकरभाई व रमणभाई असें म्हणावयास कांहीं हरकत नाही. लालशंकरभाईंनीं महिपतरामभाईंचें अनुकरण केलें व रमणभाईंच्या ठिकाणीं आनुवंशिक रीतीनें महिपतरामभाईंचे गुण सुदैवानें उतरले व सर्व आयुष्यभर ते लोकहिताचीं कार्ये करित आहेत हे आपण जाणत आहों. अशा कर्तृत्ववान प्रागतिक गृहस्थांचें भोलानाथजींस पूर्ण सहाय्य होतें. ते त्यांचा उजवा हात होते असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाही. भोलानाथभाईंना सर्वांगीण उत्पत्ति हवी होती. ते सर्व प्रकारच्या सामाजिक उन्नतीस अनुकूल होते. गतभर्तृकांची करुणास्पद स्थिति पाहून ज्या वेळीं ते स्वतः धर्माच्या बाबतींत जुन्या विचारांचे होते व रोज पार्थिवपूजा करित होते, त्या वेळीं त्यांचे विचार पुनर्विवाहास अनुकूल झाले होते. १८४९ सालीं रस्त्यावर एक मेलेलें पण नुकतेंच जन्मलेलें मूल पडलेलें आढळलें. त्या प्रसंगास उद्देशून त्यांनीं आपल्या रोजनिशींत लिहून ठेविलें:—

It seems that some widow has committed this cruel act for fear of cast people. God Almighty may move the caste people to allow widows to remarry, if they please.

ते विधवाविवाहास शास्त्राची अनुकूलता व न्यायाची दृष्टि अशा दोन्ही कारणांमुळे अनुकूल होते. ज्यांचें शास्त्राच्या अनुकूलतेवांचून अर्बतें व शास्त्राची अनुकूलता असली तरच जे अनुकूल होण्याचा संभव त्यांच्याशीं संभाषण करिताना ते विधवाविवाहास शास्त्रार्थही कसा अनुकूल आहे तें दाखवून देत. परंतु युक्ति व सारासार विचार ह्यांवरही त्यांची भिस्त असे. ज्या गतभर्तृकांची स्वतःची विवाहाम इच्छा असेल, त्यांच्या इच्छेच्या आड यावयास अगदीं उतार वय होईपर्यंत विवाह करित राहणाऱ्या पुरुष समाजाला कांहीही अधिकार नाही असे त्यांचे निश्चित मत होतें; त्यांच्या आड येणें हा धडधडीत अन्याय आहे एवढेंच केवळ नव्हे, तर हा दुष्टपणा आहे, हा अमानुषपणा आहे असेही ते म्हणत. गतभर्तृकांच्या अत्यंत करुणास्पद स्थितीसंबंधानें त्यांनीं कांहीं अभंगही रचले आहेत.

पण ते अप्रसिद्ध आहेत. अशा प्रकारें स्त्रियांचें शिक्षण, स्त्रियांची एकंदर उन्नति, बालविवाहनिषेध, प्रौढविवाह, वगैरे सर्व बाबतींत त्यांचे विचार प्रागतिक होते. म्या. मू. रानडे ह्यांच्या विचारांप्रमाणेंच ह्यांचे विचार असत. परंतु एका बाबतींत न्यायमूर्तीच्या पुढें हे गेले होते. १८८१ सालीं रा. ब. रानडे ह्यांनीं आर्यसमाज व प्रार्थनासमाज ह्यांच्या एकीकरणाची चळवळ मुंबईस केली होती. त्यावेळीं सभेमध्ये भरपूर वादविवाद झाल्यावर माधवरावांनीं संध्याकाळच्या उपासनेंतही हा विषय आणिला होता. परंतु सर्व वादविवाद व उपदेश ऐकून भोलानाथभाई रानडेच्या मतांस अनुकूल झाले नाहीत व मुंबईच्या इतर सभासदांसही ही कल्पना मुळींच पसंत पडली नाही, असें भोलानाथभाईंनीं आपल्या रोजनिशींत लिहून ठेविले आहे.

अशा प्रकारें सर्व प्रकारच्या उन्नतीस व सुधारणेस त्यांची वृत्ति जरी अनुकूल होती तरी धर्मसुधारणेकडे त्यांचें लक्ष विशेष होतें ह्याविषयी कोहीं संशय नाही; व ह्याची साक्ष त्यांच्या अभंगांच्या द्वारे उत्तम प्रकारें पटते. त्यांचे अभंग भक्ति-पर, परीक्षणपर व उपदेशपर आहेत. त्यांचे दोन अभंग येथें घेतोः—

नहिं गंगास्नाने, नहिं जलपाने । नहिं व्रत दाने, पाप जाय ॥
मन मलिनता शुद्ध कीधा विना । ध्यान उपासना सर्व वृथा ॥
वृथा सर्व तीर्थ वृथा सर्व तप । वृथा सर्व जप कर्म वृथा ॥
घरदार छोडी जाय वनवास । आरी अतित्रास कुटुंबने

साधु बनवाने बदले छे वेश । नहिं ए उद्देश ईश्वरनो ।
हस्तपादादितां मळ्यां छे साधन । जीवनोपाजन करवाने ॥
साचा साधुजन न तजे संसार । करे व्यवहार यथा शास्त्र ॥
विहित विधिथी भोगवीने भोग । करे छे उद्योग सत्कर्मना ॥
परम प्रभुना पाळीने विधान । करे छे कल्याण लोकनुं ते ॥
धन्य एवा साधु पुरुषनो जन्म । करे शुभ कर्म नष्काम थी ॥
प्रभु मने प्रेरो एवा शुभ कर्म । न धरूं अधर्मपंथे पाय ॥

अशा प्रकारें सेवा करीत असतां, भोलानाथभाई १८८६ च्या प्रारंभीं महर्षींनीं चालविलेली उपासना अनुभवल्यानंतर पुढच्याच महिन्यांत आजारी झाले व मर्ण्यतरी जरी त्यांस थोडा आराम वाटूं लागला होता तरी त्यांची प्रकृति

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २७६

विषहूंच लागली. एप्रिल महिन्यांत बाबू प्रतापचंद्र त्यांच्या भेटीस गेले होते. त्यावेळी त्यांनी चालविलेल्या उपासनेसंबंधानें वर उल्लेख आलाच आहे. सत्यानंद अभिहोत्री ह्यांनी रचलेल्या कांहीं पद्यांचा यांच्या मनावर फार परिणाम झाला होता. रोज रात्री भजन होतच असे. कुटुंबातील सर्व मंडळी एकत्र होऊन हें भजन व्हावयाचें. त्याप्रमाणें भजन होत असतां एके दिवशीं

हरिनाम भजनका बेला हे । मन करत वृथा अवहेला हे ॥

जग दो दिन का यह मेला है । फिर करना कूच अकेला है ॥

हें पद्य गात असतां दुसरा चरण गाळण्यांत आला. कारण त्यांत मृत्यूला उद्देशून उद्गार आहेत. परंतु भोलानाथ भाईंची सर्व तयारी झालेली होती. मरणाचें भय त्यांना नव्हतें. 'मेळों तर त्यांत काय झालें' असे उद्गार त्यांनीं आपल्या मित्राजवळ काढले होते. वरील पद्याचा पहिला चरण म्हटल्यावर त्यांस पाठ असलेल्या पद्याच्या विचारांत ते मग्न झाले. व दुसरा चरण गावला असें समजून आपल्या अगदीं क्षीण झालेल्या आवाजांत म्हणाले " कूच " म्हणजे काय तें आलें ना लक्षांत ? " कांहीं तरी " (कूच) असा त्याचा अर्थ नाही, ' कूच करना ' जावयाचें—देवाच्या घरी जावयाचें असा त्याचा अर्थ आहे. शेवटीं ता. ११ मे १८८६ रोजी ह्या थोर गृहस्थाची, गुजराथच्या धर्मसुधारकाची, सत्पुरुषाची इहलोकींची यात्रा संपली. त्यांच्या मृत्यूनंतर अहमदाबाद येथें त्याचप्रमाणें मुंबई समाजांत त्यांच्या संबंधानें विशेषोपासना झाली. हल्लीं वांद्रें येथें राहणारे रा. रा. नरसिंगराव भोलानाथ हे त्यांचे चिरंजीव होत. ते मुंबई समाजाचे सभासद आहेत. भोलानाथ भाईंच्या मृत्यूनंतर सुबोधपत्रिकेमध्ये एक विशेष लेख आला होता. त्यांत म्हटलें आहे:—

परमेश्वरानें ह्या महात्म्यास जणूं गुजराथच्या लोकांस सद्गर्माचा मार्ग दाख-
विण्याकरितांच पाठविलें. दिवमानुदिवस अज्ञानांधकाराच्या योगानें आणि स्वार्थी
गुरूंच्या सद्धर्मद्वेषक उपदेशाच्या योगानें गुजराथेमध्ये जी निकृष्टावस्था येत
चालली होती तिच्या मधून लोकांचा उद्धार करण्याकरितांच ह्या पवित्र पुरुषाच्या
अंगांत तो विलक्षण उत्साह, असें अलौकिक धैर्य आणि तें अप्रतिम प्रेम ईश्वरानें
दिलें होतें.

निःस्वार्थबुद्धि, सत्यपरता, आणि सर्वांवर सारखें प्रेम हे गुण ह्या महात्म्यामध्ये
बसत असत. म्हणून ते आपणा सर्वास सन्माननीय आणि अनुकरणीय आहेत.

त्यांनी अहमदाबाद प्रार्थनासमाजाच्या संघटनें जीं भक्तिरसानें पूर्ण अशीं गद्य-पद्यात्मक पुस्तकें रचून ठेविळीं आहेत त्यांच्या योगानें त्यांनीं गुजराथच्या लोकां-वर महदुपकार केले आहेत. त्यांनीं केलेलीं दुसरीं सर्व कृत्यें जरी लोक विस्मरले तरी त्यांच्या भक्तिरसपूर्ण कविता पुष्कळ लोक नित्यनेमानें वाचूं लागले आहेत.”

दयामय परमेश्वर भोलानाथभाईंच्या उपदेशाप्रमाणें वागणारे सभासद अहमदाबाद समाजामध्यें पुढें आणो व त्यांच्या द्वारें भोलानाथभाईंस प्रिय असणारें कार्य अधिकाधिक बलस्थी होवो अशी आमची प्रार्थना आहे.

(१८) रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

Life's race well run,
Life's work well done
Life's Crown well won
Now comes rest.

आपल्या सर्व आयुष्यभर ज्यांचे ज्ञानार्जनाचे कार्य सतत चालू होतें; एकेकाळीं दृष्टि बहुतेक लुप्त झाली असतांही ज्यांनीं आपलें प्रंधरचनेचें कार्य पूर्णावस्थेस नेलें, सुखाच्या, व दुःखाच्या, सहवासाच्या व विद्योगाच्या, आनंदाच्या व खेदाच्या अशा सर्व प्रसंगीं परमेश्वराच्या सान्निध्यांत राहण्याचा ज्यांनीं प्रयत्न केला; आपल्या विवेकाला जें पटलें, सत्यानें जो मार्ग दाखविला, परमेश्वरानें जी स्फूर्ति दिली, त्याप्रमाणें वर्तून करावयास ज्यांनीं केव्हांहि माघार घेतली नाही, 'परमेश्वर परमात्माच विवेकरूप आपली वाणी आत्म्याला श्रुत व्हावी अशी योजना करून आध्यात्मिक जगामध्ये आम्हांस नांदवितो, आध्यात्मिक ज्ञान परमेश्वरच सर्व मनुष्यांस देऊन, आम्हांमध्ये समता गुण उत्पन्न करून सुखधामाप्रत नेत आहे' असा ज्यांचा जाग्रत विश्वास होता व ह्या विश्वासानें प्रेरित होऊन ज्यांचीं सर्व कार्ये होत होती; संसारांतील एकावरील एक बिकट आपत्तींच्या वेळींही ज्यांचा परमेश्वरावरील विश्वास तिळमात्र ओसरला नाही, परमेश्वर ज्या स्थितींत ठेवील त्या स्थितींत ज्यांनीं समाहितमनैकरून काळ कंठिला, ते आमचे गुरुवर्य डा. सर रामकृष्णपंत भांडारकर ता. २४ आगस्ट १९२५ रोजी, ऋषिपंचमीच्या दिवशीं परलोकवासी झाले, त्यांचें अल्पचरित्र येथें सादर करितों.

जन्म, शिक्षण वगैरे.

आषाढ शुद्ध तृतीया गुरुवार शके १७५९, ता. ६ जुलै १८३७, रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यांत मालवण सुकामी आमचे चरित्रनायक रामकृष्णपंत यांचा जन्म झाला. त्यांचे तीर्थरूप गोपाळ लाडको भांडारकर हे मालवण येथें मामले-दाराच्या कचेरींत प्रथम कारकून होते. त्यांचे वडील, रामकृष्णपंतांचे पितामह, लाडो विठ्ठल हे चांगले प्रसिद्धीस आलेले गृहस्थ होते. इंग्रज सरकारास कोल्हा-पुर सरकाराकडून सन १८१२ मध्ये मालवण व त्याच्या आसपासचा भाग प्राप्त झाला, त्याची व्यवस्था लावण्याच्या कामी लाडो विठ्ठल ह्यांचे चांगले साहाय्य-

२७९ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

झालें होतें; हें जाणून त्यांच्या कुटुंबास मालवण नजीक चार कोसांवर कांहीं जमीन फारच थोड्या धान्यानें मिळाली होती. मालवण येथें ज्या घरांत रामकृष्णपंतांचा जन्म झाला तें घर अद्याप रामकृष्णपंतांच्याच आसांकडे आहे. कांहीं काळानें गोपाळरावांची राजापूर येथील मामलेदारांच्या कचेरीत बदली झाली. रामकृष्णपंतांचें मराठी शिक्षण माळवण येथेंच गांवठी शाळेंत व नंतर कांहीं महिनेपर्यंत राजापुर येथें सरकारी मराठी शाळेंत झालें. पुढें लवकरच गोपाळरावांची बदली रत्नागिरीस ट्रेशरी ऑफिसांत झाली व त्यांनीं आपलें सर्व कुटुंब रत्नागिरीस नेलें. डॉ. भांडारकरांना आपल्या जन्मभूमीचा अखेरपर्यंत फार अस्मिमान असे. गोपाळरावांचें कुटुंब पुष्कळ वर्षे मालवणास होतें व तेथें त्यांचें घरदार वगैरे असल्यामुळें, सर्व संसार रत्नागिरीस नेतांना त्यांची बरीच गैरसोय झाली; तरी ह्या बदलीमुळें छद्म रामकृष्णपंतांचें व सगळ्या हिंदुस्थानाचें जें कल्याण झालें आहे, त्याचा विचार मनांत आला म्हणजे ही बदली परिणामी किती हितकर झाली आहे याची कांहींशी कल्पना होते. ज्या वेळीं गोपाळरावांची राजापुराहून रत्नागिरीस बदली झाली, त्यावेळीं रामकृष्णपंतांचें वय अवघें दहा वर्षांचें होतें. तेवढ्या वयांत मालवणच्या गांवठी शाळेंत व राजापुर येथील सरकारी शाळेंत तीन महिन्यांत जेवढें शिक्षण होणें शक्य होतें तेवढें त्यांचें झालें होतें. त्यांच्या वडिलांची जर ही बदली झाली नसती, तर त्या वयांत तरी रामकृष्णपंतांस इंग्रजी शिक्षण मिळणें शक्य झालें नसतें. कारण, बदली होतांच सर्व कुटुंब गोपाळरावांनीं रत्नागिरीस नेलें.

सन १८४७ च्या आक्टोबरमध्ये रत्नागिरीस आल्यानंतर गोपाळरावांनीं आपल्या चिरंजिवास इंग्रजी शाळेंत घातलें, ही गोष्ट फार महत्त्वाची समजली पाहिजे. कारण, त्या जुन्या काळीं इंग्रजी शिक्षण लोकप्रिय झालेलें नव्हतें; तें सर्वांस मिळणें शक्य नव्हतें. अद्याप लोकांना त्या शिक्षणाची आवश्यकताही मासूं लागली नव्हती, अर्थात् लोकमत अनुकूल झालेलें नव्हतें, हें निराळें सांगण्याची जरूर नाही. तथापि ज्या काळीं रामकृष्णपंतांचा इंग्रजी शाळे-मध्ये प्रवेश झाला तो काळ मात्र फार महत्त्वाचा व त्याच प्रमाणें चळवळीचा होता. वेगें मुंबईस शेट दादाभाई नौरोजी आपला सुस्वभाव, विद्वत्ता, चौकस-कणा व सदाचरण ह्यांच्यामुळें एलिफन्टन् इन्स्टिट्यूशनमध्ये सर्वांचे आवडते होत होते. रत्नागिरीच्याच शाळेंतील सर्व अभ्यासक्रम संपवून विश्वनाथ नारायण मडलीक, माधवराव बरवे, गणेश धोंडदेव परांजपे वगैरे मुंबईत एलिफन्टन्

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८०

इन्स्टिट्यूशनमध्ये आपला पुढला अभ्यास चालू ठेवण्यासाठी आले होते व त्यांच्या हुषारीविषयी बरीच चर्चा चालू असे. त्यांच्यासारखा रत्नागिरीच्या शाळेंतील आपणही इंग्रजी वरिष्ठ शिक्षणाचा लाभ करून घ्यावा असे वाटून रामकृष्णपंत मोठ्या उमेदीने, ईर्ष्येने व निश्चयाने वरिष्ठ अभ्यासास लागले व तेथील अभ्यास त्यांनी त्वरित संपवून मुंबईस जाण्याचा निश्चय केला. त्यांनी निश्चय केला खरा, परंतु तो सिद्धीस जाण्यास पुष्कळ अडचणी होत्या. आजकाल मुंबई व रत्नागिरी ह्यांमधील प्रवास पूर्वी इतका त्रासदायक नाही. बोटीच्या सोयीमुळे प्रवास, फारसा सुखकारक जरी नसला तरी, सुलभ झाला आहे. परंतु साठ सत्तर वर्षांपूर्वीची स्थिति अशी नव्हती. रत्नागिरीहून मुंबईस यावयास अनेक दिवस लागत. प्रवास अगदी त्रासदायक असे. आणि त्यांतून केवळ शिक्षणासाठी मुंबईस एकटें येऊन राहणें हा विचार आईबापांस, आत्तांस कितीसा रुचण्यासारखा होता तें दिसतच आहे. तथापि वरिष्ठ प्रतीचें शिक्षण प्राप्त करून घेण्याचा रामकृष्णपंतांचा निश्चय दृढ असल्यामुळे, वडिलांनी परवानगी दिली नसती, तरी मुद्दा आपणांस न कळवितां रत्नागिरी सोडून मुंबईस कदाचित् ते जाताल असे वाटून गोपाळरावांनी रामकृष्णपंतांस मुंबईस पाठविण्याची व्यवस्था केली. ह्या वेळी रामकृष्णपंतांचें वय १५ वर्षांचें होतें. ह्यावरून वरिष्ठ शिक्षणाची त्यांची त्यावेळची आवड किती होती हें आपल्या लक्षांत येतें.

१८५३ साली ज्यानुवारी महिन्यांत आपल्या पुढील अभ्यासासाठी रामकृष्णपंत मुंबईस आले. त्यावेळी एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशनचे कॉलेज व शाळा असे दोन भाग होते. प्रथम एक वर्षपर्यंत रामकृष्णपंतांस हायस्कूलमधील कॉलेजमध्ये जाण्याकरिता तयार होण्याच्या वर्गातील अभ्यास करावा लागला. १८५४ साली परीक्षेत त्यांचा नंबर पहिला आला, तरी त्यावेळी स्कालरशिप देण्यासंबंधानें नीटशी व्यवस्था नसल्यामुळे नंबर पहिला येऊनही त्यांना स्कालरशिप मिळाली नाही ! मात्र त्यांना कॉलेजांतील वर्गांत दाखल करण्यांत आले. कॉलेजांत अभ्यास चालू असतां रामकृष्णपंतांस बऱ्याचशा स्कालरशिप्स मिळाल्या व त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणासही बरीच मदत झाली. प्रथमतः त्यांस दरमहा १५ रुपयांची वेस्ट स्कालरशिप मिळाली. ही मिळत असतां गायकवाड सरकारकडून १० रु. दरमहाची गायकवाड स्कालरशिप त्यांस मिळत असे. १८५७ साली नॉरमल स्कालरशिप्स म्हणून कांही स्कालरशिप्स होत्या त्यांपैकी एक मिळाली.

२८१ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

रामकृष्णपंत कॉलेजांत असतां एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. तिचा उल्लेख करण्या-
पूर्वी येथें हें सांगणें जरूर आहे कीं, बरिष्ठ प्रतीच्या शिक्षणास त्यावेळीं जरी नुफाच
प्रारंभ झालेला होता, तरी एकंदर शिक्षणाविषयीं जितकी आस्था घ्यावयास
पाहिजे तितकी शिक्षकवर्ग घेत नसे. निदान १८५५ सालीं विद्याशास्त्राचे प्रमुख मि.
हावर्ड ह्यांनीं रामकृष्णपंतांच्या वर्गाची जेव्हां परीक्षा घेतली, तेव्हां त्यांची एकंदरीत
बरीच निराशा झाली, व त्यांनीं असें बोलूनही दाखविलें कीं, “ रामकृष्ण गोपाळ
नांवाच्या एका विद्यार्थ्यानें मात्र समाधानकारक उत्तरें दिलीं.” असो, रामकृष्णपंत
आपल्या स्पष्टवक्तेपणाबद्दल व सत्यनिष्ठेबद्दल जे प्रसिद्ध आहेत ते त्यांचे गुण त्यांच्यांत
खहानपणापासूनच असून त्यावेळीं त्यांनीं आपल्या अध्यापकांसही आपल्या स्प-
ष्टोक्तीची ओळख करून दिली, हीच वर म्हटलेली विशेष गोष्ट होय. ते कॉलेजांत
असतां दादाभाई विलायतेस गेल्यानंतर कॉलेजमध्येच असलेल्या एका युरोपिअन
गृहस्थाची गणित विषय शिकविण्याकडे योजना आली. त्यावेळीं गणितविषयाची
अगदीच हयगय होत असे आणि तो विषय तर ह्यांचा अति आवडता. हें पाहून
एके दिवशीं रामकृष्णपंतांनीं आपल्या अध्यापकांस म्हटलें, “ गणितामध्ये आपली
गति व्हावी ह्या उद्देशानें मी ह्या कॉलेजांत आलों. पण येथें येऊन माझी आतां
अगदीच निराशा झाली आहे ! ” रामकृष्णपंत जेव्हां कॉलेजांत दाखल झाले
तेव्हां मि. दादाभाई नौरोजी गणित विषय शिकवीत होते. परंतु रामकृष्णपंतांचें
कॉलेजांतील अभ्यासाचें दुसरें वर्ष जेव्हां सुरू झालें, त्याच सुमारास दादाभाई
विलायतेस गेले. नवे अध्यापक आपल्या वर्गाला अवश्य तें गणित न शिकवितां
खालच्या वर्गास शोभणारें गणित शिकवून वेळ मारून नेत असत. त्यामुळें राम-
कृष्णपंतांची मोठी निराशा होऊन त्यांनीं बरील उद्गार काढले. ते ऐकून साहेब
बहादुर गरम झाले व आपल्या जवळ असलेलीं गणितविषयावरील सर्व कठिन
पुस्तकें एकत्र करून तीं सर्व रामकृष्णपंतांसमोर त्यांनीं आणून ठेविलीं ! हेतु हा
कीं, आपल्याला पुष्कळ येत आहे व आपण पुष्कळ वाचलें आहे हें ह्या धीट
विद्यार्थ्याला दाखवून द्यावें. तीं सर्व पुस्तकें पाहून रामकृष्णपंत सहज म्हणाले ‘हीं
सर्व पुस्तकें आमच्यापुढें ठेवण्यांत काय अर्थ आहे ? त्यांतील कांहींही आपण
आम्हांला शिकवीत तर नाही ! ’ असो.

बरील माहितीवरून रामकृष्णपंतांचा गणित हा फार आवडता विषय होता
असें दिसून येईल. पण, तेवढ्यावरून इतर विषयांकडे ते दुर्लक्ष करीत असत
असें मात्र नव्हे. इंग्रजी, इतिहास, शास्त्रीय विषय यांत त्यांची सारखी गति असे.

तथापि ह्या सर्वांमध्ये गणिताकडे त्यांचा ओढा अधिक होता, एवढें मात्र खरें. त्यांच्या वेळीं मुरलीधर गिरधर नांवाचे एक सहाध्यायी असत. हेही पुढें प्रार्थनासमाजाचे सभासद झाले; त्यांचे एक चिरंजीव समाजाचे सभासद असून दुसरे नित्य उपासनेस येत असतात. असो. रामकृष्णपंतांची व ह्यांची वर्गात गणितांत नेहमी झटापट चालू असे. पुढें रामकृष्णपंतांचें गणिताकडील लक्ष कमी झालें. तत्त्वज्ञान, इतिहास व संस्कृत हे विषय जरी त्यांचे पुढें आवडते झाले, तरी त्यांच्या सर्व कार्यांमध्ये जो नीटनेटकेपणा दिसून येई, त्यांचा चौक-सपणा, हातीं घेतलेलें काम चोख रीतीनें करण्याची त्यांची पद्धत, एकदां कार्य हातीं घेतलें म्हणजे कोणत्याही प्रकारची टंगळमंगळ न करितां आपलें सर्व लक्ष तिकडे लावून तें काम करणें हा जो त्यांचा गुण इतकी वर्षे अनुभवास आला तो ते पूर्ववयांत उत्तम गणिती असल्यामुळें त्यांच्यांत आला असावा ।

रामकृष्णपंत आपले सर्व अभ्यास उत्तम रीतीनें व्हावेत म्हणून बरेच परिश्रम घेत असत. रात्री ते फक्त सहा तास झोंप घेत; मग कधीं कधीं लवकर निजून पहाटे उठावयाचें, अगर बारा वाजतां झोंपीं जाऊन सकाळीं ६ वाजतां उठाव-वयाचें, असा त्यांचा क्रम असे. कांहीं झालें तरी सहा तासांपेक्षां अधिक झोंप न घेण्याचा त्यांचा निश्चय असे. आणि क्वचित् प्रसंगीं झोंप येऊं नये म्हणून ते आपली शेंडी वरच्या खुंटीस बांधून ठेवीत असत । पुष्कळ वेळां सायंकाळचा बराचसा वेळ आपल्या सहाध्यायांबरोबर अनेक विषयांवर वादविवाद करण्यांत जात असे. पाश्चात्य विचार, पाश्चात्य संस्था व सुधारणा अशा प्रकारच्या विष-यांवर त्यांचे वादविवाद व संभाषणें होत असत.

रामकृष्णपंतांच्या काळीं कॉलेजची अंतर्भ्यस्तथा ठीक झाल्यानंतर अभ्यापक व विद्यार्थी ह्यांच्यामध्ये बरेंच दळणवळण असे. अभ्यापकांचें विद्यार्थ्यांकडे लक्ष असे. त्यांच्या हिताचा विचार ते आस्थेनें करीत, त्यामुळें विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या-कडे ओढा असे व अभ्यापकांविषयीं त्यांच्या मनांत आदरबुद्धि वास करीत असे. सुदैवानें रामकृष्णपंतांच्या वेळीं आजची स्थिति नव्हती. कॉलेजांतील मुलांच्या शिक्षणाची हयगय होत आहे, असें पाहून सरकारनें मुद्दाम तीन अभ्यापक विका-रतेहून आणविले होते. ह्या तिहींपैकी मि. ओवेन नांवाचे अभ्यापक रामकृष्ण-पंतांच्या फार आवडीचे असत. मि. ओवेन यांचें सर्व विद्यार्थ्यांकडे सारखें लक्ष असे. ते सर्वांशीं प्रेमानें वागत व प्रत्येक विद्यार्थ्याचा गुणदोष जाणून घेण्याचा

प्रयत्न करीत. ह्यामुळे जिज्ञासु, मेहनती, हुशार व चाणाक्ष अशा रामकृष्णपंतांकडे त्यांचे विशेष लक्ष लागले व त्यांचे रामकृष्णपंतांवर वजनही तसेच असे. मि. ओवेन यांच्यात सत्यनिष्ठा हा गुण विशेष असे. त्या वेळी French Revolution हा विषय शिकवितांना ही त्यांची सत्यनिष्ठा व सत्यप्रीति रामकृष्णपंतांच्या विशेष अनुभवास आली. ग्रंथकर्ता फ्रेंचकांतीची पूर्णपणे तरफदारी करणारा होता. ह्या कांतीत त्यास कांही दोष दिसत नव्हता. परंतु मि. ओवेन यांच्या दृष्टीने अशा रीतीने इतिहासाचे अध्ययन करणे अनिष्ट होते. व्यक्ती-व्यक्तीच्या कृती कोणत्या तें ठरविलें पाहिजे. आणि त्या घडवून आणण्यांत त्यांचे वर्तन जर दोषी दिसले, तर तें तसें होतें असे स्पष्टपणे म्हटलें पाहिजे. म्हणजे त्या कृतीची जबाबदारी त्यांच्या माथ्यावर पूर्णपणे ठेविली पाहिजे. नाहलाज म्हणून त्यांनीं असें केलें असें म्हणून त्यांची जबाबदारी उडवून टाकूं नये. या मि. ओवेन ह्यांच्या गुणांचा रामकृष्णपंतांच्या मनावर स्पष्ट ठसा उमटला. मि. ओवेन यांची स्पष्टोक्ति, त्यांची विद्वत्ता व त्यांची कर्तव्यनिष्ठा यांचा रामकृष्णपंतांच्या मनावर किती परिणाम झाला याची कल्पना मि. ओवेन यांच्याविषयी जेव्हां जेव्हां ते भाषण करीत त्या वेळीं त्यांचे विषयीचा आपला आदर ते व्यक्त करीत, ह्या एका गोष्टीवरून होण्यासारखी आहे. रामकृष्णपंतांची कर्तव्यरतता, चिकित्साबुद्धि, शोधक स्वभाव इत्यादि अनेक गुणांचा व मि. ओवेन यांच्या शीलाचा व गुणांचा निकट संबंध आहे. रामकृष्णपंतांस मि. दादाभाई नौरोजी, मि. ह्यूलिंग्स, डा. हार्कनेस इ० अध्यापकांचा लाभ झाला. ह्यापेक्षां आणखी एका गृहस्थांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा व दूरदर्शित्वाचा रामकृष्णपंतांस लाभ होत असे. हे गृहस्थ म्हणजे मि. हावर्ड होत. मि. हावर्ड ह्यांची विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाविषयीची आस्था असाधारण असे. ते शिक्षणखात्याचे प्रमुख असल्यामुळे विद्यार्थ्यांस शिकविणे हे कांही त्यांचे काम नव्हतें. तरीपण होतकरू व हुशार अशा कांही विद्यार्थ्यास खाजगी रीतीने ते आपल्या ज्ञानाचा लाभ देत असत. ह्या विद्यार्थ्यांत रामकृष्णपंत असत.

सन १८५८ सालीं रामकृष्णपंतांचा एल्फिन्स्टन कॉलेज मधील शिक्षणक्रम संपला. कांही काळपर्यंत कॉलेजच्या प्रिन्सिपलच्या कारकुनाचे काम केल्यावर एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूशनमध्ये शिक्षकाच्या जागी त्यांची नेमणूक झाली. १८५९ मध्ये त्यांस फेलोशिप मिळाली व सुमारे दीड वर्षे मुंबईस काम करून ते १८६० सालीं पूना कॉलेजमध्ये बघली होऊन प्रथमच पुण्यास गेले. आपल्या आयुष्याची

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २८४

पुष्कळशी वर्षे ह्या ठिकाणी जावयाची आहेत, हेंच शहर आपलें वसतिस्थान होणार आहे, व येथेंच आपल्या हातून कांहीं लोकोपयोगी कार्यमाण होणें आहे, असा विचारही त्यावेळी त्यांच्या मनांत आला नसावा !

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर.

१८५९-१८६४.

मि. हावर्ड ह्यांचें विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष बरेंच असे, असें वर म्हटलेंच आहे. १८५९ पर्यंतचा शिक्षणक्रम संपल्यानंतर आपल्या ज्ञानांत भर घालावयाची जी संधि रामकृष्णपंतांस मिळाली, ती मि. हावर्ड ह्यांच्या योजनेमुळे, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. आपल्या ताब्यांतील विद्यार्थ्यांस जें कांहीं ज्ञान प्राप्त झालें यांत आणखी भर पडणें अवश्य आहे असें वाटून व ज्यांना ह्या वरिष्ठ शिक्षणाचा लाभ झाला आहे त्यांच्या ज्ञानाचा इतरांसही लाभ मिळावा ह्या हेतूनें मि. हावर्ड यांनीं एक युक्ति योजिली. पेशव्यांच्या वेळचा दक्षिणाफंड त्या वेळेपर्यंत तसाच लोळत पडला होता. त्याचा उपयोग सहा फेलोशिप्स नेमून करण्याची आपल्याला परवानगी असावी अशी त्यांनीं सरकारला विनंति केली व ती मान्य होऊन १८५९ च्या जानेवारीत रामकृष्णपंतांस मि. हावर्ड ह्यांनीं पहिले दक्षिणा फंडो नेमिले. प्रथम त्यांची नेमणूक मुंबईस झाली होती. परंतु नंतर १८६० सालीं जून महिन्यांत हल्लीं ज्यास आपण डेक्कन कॉलेज म्हणतो, त्या पुण्याच्या कॉलेजांत त्यांची बदली झाली. ह्या सहा फेलोशिप्सपैकी एक नंतर प. वा. जव्हेरीलाल उमियाशंकर ह्यांसही देण्यांत आली होती.

रामकृष्णपंत एकंदरीत ५॥ वर्षे फेलो होते, एवढ्या अवधीत त्यांनीं आपलें ज्ञान, विशेषतः संस्कृताचें ज्ञान, बरेंच वाढविलें. सर रामकृष्णपंत भांडारकर हे संस्कृत ज्ञानामध्ये श्रेष्ठ पंडित म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहेत. परंतु कॉलेजांत शिकत असतां प्राप्त झालेल्या ज्ञानाशी त्याचा कांहीं संबंध नाही हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. त्यांच्या वेळीं कालेजांत संस्कृत शिकविलें जात नसे. आणि यांचा गणितविषय मोठ्या आवडीचा असे. तथापि ते गणिती होते म्हणून पुढें जेव्हां त्यांनीं संस्कृताच्या अभ्यासास प्रारंभ केला त्यावेळीं तो अगदीं जुन्या पद्धतीनें न करितां आपल्या चौकस स्वभावास साजेल अशाच रीतीनें केला. संस्कृताच्या अभ्यासास लागण्यापूर्वीं आधीं त्यांनीं महाराष्ट्र कवींची ओळख करून घेतली. असें सांगतात कीं, एकदां परिक्षेत प. वा. मंडळिकांनीं आर्या व श्लोक घातले

होते. परंतु महाराष्ट्र कवींचीं काव्यें त्यांच्या वेळच्या विद्याभ्यास लावतां येत नसत. म्हणून रामकृष्णपंत, नारायण महादेव परमानंद, बाळ मंगेश वागळे, इ० मंडळी, बाळोबा पाध्ये ह्यांच्याजवळ आर्या व श्लोक लावावयास शिकली. नंतर रामकृष्णपंतांनीं संस्कृत भाषेच्या अभ्यासास प्रारंभ केला. ह्या अभ्यासाकडे त्यांचें लक्ष लागावयास पाश्चात्य विद्वान्च कारण झाले. ते फेलो असतांना त्यांच्या हें लक्षांत येऊन चुकलें कीं, आपले लोक संस्कृत भाषेस अत्यंत पूज्य मानीत आहेत खरे, परंतु शोधक बुद्धीनें अध्ययन करून, नंतर अनेक महत्त्वाचे शोध लावण्याचें व त्यासाठीं रात्रंदिवस मेहनत करण्याचें त्रासाचें काम परके लोक करीत आहेत ! ही गोष्ट आपल्या त्या भाषेच्या अभिमानास कमीपणा आणणारी आहे असें वाटून त्या भाषेचा व्यवस्थित रीतीनें अभ्यास करण्याचा रामकृष्णपंतांनीं निश्चय केला, व हा आपला विचार त्यांनीं मि. हावर्ड ह्यांस कळवितांच त्यांनीं त्यांस उत्तेजन देऊन शक्य तितकें साह्य करण्याचें अभिवचन दिलें व त्याप्रमाणें त्यांनीं त्यांस साह्य केलेही. कालेजांतील शिक्षणक्रम संपूर्ण झाल्यावर त्यांनीं ह्या नव्या अभ्यासास सुरुवात केली. मुंबईस थोडे दिवस गोविंद शास्त्री लेले, व त्यांच्याबरोबर मुख्यत्वेकरून आप्पाशास्त्री खाडीलकर, ह्यांजपाशीं अध्ययन केलें व पुण्यास बाळशास्त्री देव व अनंतशास्त्री पेंढारकर ह्या शास्त्र्यांपाशीं त्यांनीं आपला अभ्यास चालू ठेविला. थोड्याच वर्षांत त्यांची इतकी गति झाली कीं, नंतर न्याय, व्याकरण, वेदांत ह्या विषयांसारख्या गहन विषयांवरील ग्रंथांचें ते स्वतःच अध्ययन करूं लागले. व त्यांत अखेरीस इतकी पारंगतता मिळविली कीं, इंग्रजी शिक्षण प्राप्त झालेल्यांमध्ये त्यांच्यासारखे शोधक, चिकित्सक व पंडित तेच होते असा त्यांचा लौकिक झाला.

रामकृष्णपंतांच्या संस्कृतांतील पारंगततेसंबंधानें एक विशेष गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. संस्कृत भाषेंतील धर्मविषयक ग्रंथांचें विशेष अध्ययन केलें म्हणजे पुरातनाकडील ओढा विशेष वाढतो; मन एककल्ली होतें; दुसऱ्या कोटून कसेही सत्य ज्ञान प्राप्त होण्यासारखें असलें, तरी तें त्याज्यसें वाटूं लागतें व मन काही अंशी अत्यंत आकुंचित होतें. असें पुष्कळांचें झालें आहे. मग रामकृष्णपंतांचें तसें कां झालें नाहीं ? ह्यास कारण एकंदर अध्ययनामुळें त्यांच्यांत आलेखाचौकसपणा व सत्यावरील त्यांचें अढळ प्रेम हें होय. सत्य कोटूनही आलें तरी त्याचा स्वीकार करावयाचा, सत्य केव्हांही आढळलें तरी त्याचा त्याग करावयाचा नाहीं, हें तत्त्व त्यांच्या हाडीमासीं निमून गेल्यामुळें ह्या त्यांच्या सत्यप्रीतीमुळेंच

प्राथनासमाजाचा इतिहास. २८६

ते दुराग्रही न होतां जुन्या शास्त्रीलोकांप्रमाणें एककल्लीही झाले नाहींत. सत्य ग्रहण करावयाचें, सत्य अत्यंत पूज्य व आदरणीय, हेंच त्यांचें सदोदितचें धोरण असे.

मुंबई युनिव्हर्सिटी १८५७ सालीं स्थापन झाली. आणि पहिली प्रवेश परीक्षा १८५९ सालीं झाली. ह्या वेळींही मि. हॉवर्ड हेच विद्याखात्याचे प्रमुख होते. त्यांनीं असा नियम केला कीं, त्या वेळीं फेलो असणाऱ्यांनीं युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांस बसलें पाहिजे. आणि त्यांत नापास झाल्यास फेलोशिपवर पाणी सोडलें पाहिजे ! अशी अटच घातल्यामुळें रामकृष्णपंतांसही १८५९ सालीं पहिल्या प्रवेश परीक्षेस बसावें लागलें. त्या वेळीं पुढें जे न्यायमूर्तीच्या पदास पोचले ते मि. नानाभाई हरिदासही त्या परीक्षेस बसून रामकृष्णपंतांबरोबर प्रवेश परीक्षा पसार झाले. १८६१ सालीं रामकृष्णपंतांची एफ्. ए. ची परीक्षा उतरली, आणि १८६२ सालीं ते बी. ए. झाले. हे जेव्हां बी. ए. झाले, तेव्हां एक विशेष गोष्ट घडली. ती ही कीं, पास झालेल्या विद्यार्थ्यांत प्रथम त्यांचें नांवच नव्हतें ! त्यामुळें आतां आपली फेलोशिप जाणार अशी रामकृष्णपंतांची खात्री होऊन चुकली होती आणि नियमाप्रमाणें मी आपली फेलोशिप सोडण्यास तयार आहे, असेंही त्यांनीं दर्शविलें होतें. परंतु आपण नापास वसे झालों झालें त्यांस बहुतकरून आश्चर्य वाटलें असावें. कारण, सर अलेक्झांडर ग्रॅट त्यांचे मार्क पहात असतां त्यांच्या नांवापुढें एका विषयाचे मार्क पाहून त्यांस फारच आश्चर्य वाटलें. कारण, त्यांनीं त्यांची त्या विषयाची जीं उत्तरें पाहिलीं होती त्यांवरून रामकृष्णपंतांस जे गुण दिल्याचें त्यांस स्मरत होतें त्यापेक्षा त्या एकंदर विषयास त्यांस पुष्कळ कमी गुण पाहून त्यांस सहजच फार आश्चर्य वाटलें. आणि मग अधिक चौकशी करतां त्यांच्या व कृष्णाजी बापूजी बाळ यांच्या मार्कांची बदलाबदल झाल्याचें आढळून आलें ! ती चूक सुभारतांच रामकृष्णपंत बी. ए. त 'ऑनर्स'-सह पास झाल्याचें प्रसिद्ध झालें ! ह्याच वर्षी प. वा. नामदार न्यायमूर्ति रानडेही बी. ए. ची परीक्षा पसार झाले. १८६३ सालीं रामकृष्णपंत आपली एम्. ए. ची परीक्षा पास झाले. परंतु एम्. ए. ची पदवी त्यांनीं १८६६ सालीं घेतली. ते आपली एम्. ए. ची परीक्षा पसार झाले त्या वेळीं संस्कृत घेऊन त्या परीक्षेस बसले. ह्यावरून त्या वेळीं त्यांचें संस्कृताचें अध्ययन कोठपर्यंत गेलें होत, त्याची वाचकांस कल्पना होणार आहे. असो. डेकन कॉलेजांत शिकविण्याचें काम करीत असतां इंग्रजी, लॅटिन व भाषाशास्त्र Philology हे विषय ते शिकवीत

असत. त्यावेळीं आतांप्रमाणेंच दरसाल अध्यापकांस आपल्या कामाचा रिपोर्ट प्रिन्सिपाल ह्यांस सादर करावा लागत असे. १८६४ सालीं प्रिन्सिपाल वर्डसवर्थ ह्यांस त्यांनीं जो रिपोर्ट सादर केला त्यांत एका वर्षांत शेक्सपियरचें जूलिअस सीझर, गिबनचे रोमन लॉबरील कांहीं भाग, मिलचें लॉजिक, व्हेटलीचें Easy Lessons on Reasoning नांवाचें एक पुस्तक व ह्या पुस्तकांचें अध्यापन चालले असतां मिल, थॉमसन व मॅन्सेल ह्यांचें त्या विषयांसंबंधानें काय मत आहे तें सांगणें इतका इंग्रजीचा अभ्यास झाल्याचा, व संस्कृताखेरीज मोरो-पंताचें सभापर्व व व्याकरण आणि व्याकरणशास्त्र हेही विषय त्यांनीं एका वर्षांत संपविल्याचा उल्लेख आहे. ह्या आपल्या रिपोर्टांत रामकृष्णपंतांनीं पुढील उद्गार काढिले आहेत:—

“ My lectures to the first class embraced the history and development of Marathi language. That the Prakrit dialects arose from a corruption of Sanskrit and one of these by a further development or change became our Modern Marathi, was proved by comparing Marathi vocables with their forms, as they exist in Prakrita, Maharashtri and in Sanskrit.”

त्या काळचा मराठीचा अभ्यास कोणत्या प्रकारचा असे ह्याची कल्पना वरील उदात्तावरून वाचकांस होणार आहे. डेक्कन कॉलेजांत असतांना संस्कृत भाषेचे अध्यापक डॉ. हाउग नांवाचे एक गृहस्थ होते. ते १८६४ सालीं रजेवर गेल्यावर आपलें इंग्रजी वयैरे शिकविण्याचें काम संभाळून रामकृष्ण-पंतांनीं डॉ. हाउग ह्यांचे संस्कृताचेही वर्ग कांहीं दिवस घेतले. ह्याच साळीं त्यांनीं फेलोशिपच्या जागेचा राजीनामा दिला. नंतर कायद्याचा अभ्यास करण्याचा त्यांचा विचार होता. कायद्याचा अभ्यास करण्याचा विचार मनांत येण्याचें मुख्य कारण असें होतें कीं, ह्यांच्या बरोबरीचे बाळ मंगेश बागळे, महादेव गोविंद रानडे ह्यांनीं कायद्याच्या अभ्यासांत मन घातलें होतें. हा विचार बाल असतांनाच सिध्द हैद्राबाद येथील हायस्कूलच्या हेडमास्तरजी जागा त्यांस एल्डम देण्यांत आली. तेथें ते निघून गेले व कायद्याच्या अभ्यासाचा विचार मनांतच राहून गेला ।

हेड मास्तर, मदतनीस प्रोफेसर व प्रोफेसर.

१८६५ पासून पुढील काळ.

सिध हेदराबाद येथील शाळेच्या हेडमास्तरच्या जागेवर असतांना रामकृष्णपंत जेव्हा उन्हाळ्यात मुंबईस आले त्या वेळी सर बार्दल फ्रिअर हे गव्हर्नर होते. होतकरू आणि हुषार पदवीधरांस मोटमोठ्या जागा ते मुहाम उत्तेजनासाठी देत असत. हें पाहून रामकृष्णपंतांचा रेविहन्नु खात्यांत शिरण्याचा विचार होता. आणि गव्हर्नरसाहेब बी. ए. झालेल्यांना डेप्युटी कलेक्टरच्या जागा देत आहेत असें पाहून आपलीही अशा जागी नेमणूक व्हावी, अशी आपण खटपट करा, असें त्यांनी डायरेक्टर मि. हॉवर्ड ह्यांस लिहिलेहि होते. परंतु मि. हॉवर्ड ह्यांस हा विचार पसंत पडला नाहीं. विद्याखात्यांत इतके दिवस घालविण्यावर आतां त्या खात्याची कांहीं संबंध नसणाऱ्या खात्यांत रामकृष्णपंतांसारख्या विद्वानां जाणें त्यांस पसंत न पडून त्यांनीं रामकृष्णपंतांस रत्नागिरी हायस्कूलच्या हेड-मास्तरची जागा एकदम दिली ! त्यांनीं त्यांस जर ती जागा दिली नसती तर काय झालें असतें ? संस्कृताचे असामान्य पंडित ह्या दृष्टीनें त्यांच्या हातून जी कामगिरी झाली आहे तीस हिंदुस्तान देश मुकला अस्ता ! ज्या शाळेंत आपण प्रथम इंग्रजी शिकलों त्याच शाळेवर हेडमास्तरच्या जागीं आपली नेमणूक होत आहे असें पाहून त्यांनीं ती जागा पतकरली. हें हायस्कूल ह्या वेळीं अगदीं खालावलेलें होतें आणि त्याची नीट व्यवस्था लावण्यास रामकृष्णपंत हेच कायते एक योग्य गृहस्थ आहेत असे वाटल्यावरूनच मि. हॉवर्ड ह्यांनीं त्यांची ह्या जागीं नेमणूक केली

ह्या पूर्वी तेथें मि. रसेल ह्या नांवाचे एक युरोपियन गृहस्थ हेडमास्तर होते. हे गृहस्थ आपल्या शाळेसंबंधानें व आपल्या वगातील मुलांच्या शिक्षणसंबंधानें कांहीसुद्धा काळजी घेत नसत, व आपण नेहमीं गुंणीत असावयाचे ! तेव्हां अद्या स्थितीत त्यांना विद्यार्थ्यांचा अभ्यास, अगर शाळेची एकंदर व्यवस्था सुचवी तरी कशी ? रामकृष्णपंतास एकदम हेडमास्तरची जागा मिळाली एवढ्यावरून ती जागा आपल्या लोक स त्या वेळीं सहज मिळण्यासारखी होती, असा समज होण्याचा संभव आहे. परंतु वस्तविक स्थिति तशी नव्हती. रामकृष्णपंत हेच पहिले देखी हेडमास्तर होत व त्यांनींच मग इतरांस मार्ग मोकळा करून दिला. रत्नागिरीस येतांच आपल्या नेहमींच्या पद्धतीस अनुसरून ते मोठ्या आस्थेनें,

२८९. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

निधनानें आणि आनंदानें आपल्या शाळेची सुधारणा करण्याच्या कामास लागले. आणि पहिल्याच वर्षी त्यांच्या भ्रमास पूर्ण यश आलें; कारण, त्यांनी प्रवेश परीक्षेस जे विद्यार्थी पाठविले ते सर्व त्या परीक्षेंत उतरले. पहिल्या वर्षी रा. रा. चामणस्कर (हे पुढें बडोद्यास मोठ्या हुद्यावर होते.) रा. रा. गांगण, केशव-राव रेगे हे त्यांचे विद्यार्थी होते. दुसऱ्या वर्षीही असेंच झाले. दुसऱ्या वर्षी प. वा. यशवंत बाळकृष्ण आठल्ये हे रामकृष्णपंतांचे विद्यार्थी होते. ह्यांच्या संस्कृताच्या अभ्यासासंबंधानें रामकृष्णपंतांनी फारच काळजी घेतली व त्यामुळें त्यांस त्या वर्षी पहिली जगन्नाथ शंकरशेट स्कॉलरशिप मिळाली. रामकृष्णपंत १८६५ पासून ६८ पर्यंत रत्नागिरीस हेडमास्तर होते. तेवढ्या काळांत त्या शाळेची साहजिकपणें फारच भरभराट झाली व तीन वर्षांत ह्या शाळेलाच दोन वेळ जगन्नाथ शंकरशेट स्कॉलरशिप्स मिळाल्या आहेत. रामकृष्णपंत रत्नागिरीस हेडमास्तर असतां पहिल्या वर्षी त्यांस जरी शाळेंसंबंधानें बरेंच काम पडलें तरी ह्याच वर्षी त्यांनी आपलें संस्कृत दुसरें पुस्तक प्रसिद्ध केलें. पहिलें पुस्तक ते पुण्यास फेलो असतांना सन १८६४ सालीच त्यांनी प्रसिद्ध केलें होतें. संस्कृताचा अभ्यास करणारांस ह्या दोन्ही पुस्तकांपासून किती लाभ झाला आहे व हीं पुस्तकें इतर संस्कृत ग्रंथांच्या अध्ययनास किती साग्रभूत झालीं आहेत तें आतां येथें सांगण्याची कांहीं आवश्यकता राहिलेली नाहीं. रत्नागिरीस हेडमास्तर असतांनाच म्हणजे सन १८६६ साली रामकृष्णपंतांस प्रथमच संस्कृत भाषेचे परीक्षक नेमिलें. त्यावेळीं नंतर न्यायमूर्ती झालेले काशिनाथपंत तेलंग हे एक उमेदवार होते. उत्तरें लिहिण्यांत त्यांची दिसून आलेली विलक्षण हुशारी पाहून रामकृष्णपंतांचें त्यावेळीं त्यांचेकडे प्रथम लक्ष गेलें. ह्यानंतर १९०८ पर्यंत रामकृष्णपंत मुंबई युनिव्हर्सिटीचे परीक्षक असत. शेवटीं शेवटीं ते फक्त एम्. ए. च्याच परीक्षेंत परीक्षक असत. परीक्षक ह्या नात्यानें आपलें काम करण्यांत हे किती दक्ष असत आणि त्यासंबंधाची आपली जबाबदारी हे कसे पूर्णपणें ओळखून असत त्याची थोडीशी कल्पना व्हावी म्हणून येथें एक उदाहरण देतां. नेहमीप्रमाणें सन १८९९ साली त्यांस एम्. ए. साठी परीक्षक नेमिलें होतें. तेव्हां त्यांनी आपण होऊन सिव्हिकेटला द्याविलें की, यंदां आपण माझ्या जागीं डॉ. हूल्लस ह्यांस परीक्षक नेमावें ! कारण, यंदां ह्याच परीक्षेस माझा मुलगा बसणार आहे. आणि त्यानें जे विषय घेतले आहेत ते त्याचें बरोबर मी वाचलेले अस-त्यामुळें, मला यंदां त्या विषयाचें तरी परीक्षक होतां येत नाहीं. ही डा. भांडार-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९०

करांची स्पष्टोक्ति कोठे आणि आतां आपला कोणी आस अगर संबंधी परिश्लेस बसणार असल्यास ती माहिती अवश्य द्यावी असा नियम असूनही कांहीं सबबीवर ती माहिती टाळणारे कांहीं परीक्षक कोठे ! असो.

१८६८ सालीं एल्फिन्स्टन कॉलेजाचे संस्कृताचे कायमचे अध्यापक डॉ. ब्रूलर रजेवर गेले. त्यावेळीं त्यांच्या शिफारसीवरून त्यावेळचे कामचलाऊ डॉय-रेक्टर कर्नल वॉडिंग्टन यांनीं रामकृष्णपंतांस डॉ. ब्रूलर ह्यांच्या जागीं संस्कृताचे अध्यापक नेमिलें त्यामुळे रत्नागिरी सोडून मुंबईस आल्यावर पुन्हां त्यांस रत्नागिरीस जावें लागलें नाहीं. ह्या जागीं रामकृष्णपंत तीन वर्षे होते. इतका वेळपर्यंत डॉ. ब्रूलर रजेवरच हाते असैं नाहीं. परंतु ते रजेवरून परत आल्यावर शिक्षण खात्यांतच इन्स्पेक्टरच्या मोठ्या पगाराच्या जागेवर त्यांस नेमण्यांत आलें. त्यामुळे १८७२ पर्यंत रामकृष्णपंत संस्कृत भाषेच्या अध्यापकाचेंच काम करीत होते. परंतु १८७२ सालीं मुंबईसरकारनें ही जागा बाहेरचा कोणीतरी मनुष्य आणून भरण्याचा विचार चालविला ! लोकांस हा विचार पसंत पडला नाहीं, तरी ह्या जागीं डॉ. पिटरसन ह्यांस सरकारनें आणिलें. ह्यावेळीं मि. वॅटफिल्ड हे एल्फिन्स्टन कॉलेजचे ट्रिनिटिपाल होते. त्यांस रामकृष्णपंतांचें काम, त्यांची शिकविल्याची उत्कृष्ट हातोटी, त्यांची विद्वत्ता वर्गरेचा अनुभव होताच व रामकृष्णपंतांसंबंधानें त्यांच्या ठायीं आदरभावही अमावा. त्यांनीं रामकृष्णपंतांस असिस्टंट प्रोफेसरच्या जागीं नेमिलें; नाहीं तर त्यांस पुन्हा रत्नागिरीस जावें लागलें असतें. १८७३ पासून १८८२ पर्यंत ते मदतनीस प्रोफेसराच्या जागीं होते. परंतु मध्यंतरी १८७९-८० मध्ये ते पुण्याच्या कॉलेजत संस्कृताचे अध्यापक होते. १८८२ सालीं डेक्कन कॉलेजचे संस्कृताचे प्रोफेसर डॉ. कि. हार्न यांनीं पेनशन घेतलें. त्या वेळींही पुन्हां एकदां रामकृष्णपंतांच्या हक्कावर गदा येण्याचा संभव होता ! परंतु दहा वर्षांत लोक बरेच शहाणे झाले होते. ह्यावेळीं वर्तमानपत्रांत ह्याबद्दल फारच चळवळ झाली. काशीनाथपंत तेलंगासरख्या बाणेदार व नांवाजलेल्या विद्वानानें ह्या बाबतींत पुढाकार घेतला; आणि ह्या कामीं डॉ. पिटरसनचीही बरीच मदत झाली. एवढी जरी खटपट झाली, तरी सरकारनें एका जर्मन गृहस्थाची ह्या जागीं नेमणूकही केली होती ! ह्यासंबंधानें सरकारचा असा विचार होता कीं, डॉ. पिटरसन ह्यांस इंग्रजीचें अध्यापक करावें आणि रामकृष्णपंतांस मुंबईची जागा द्यावी व पुण्याच्या रिकाम्या राहिलेल्या जागेवर त्या जर्मन गृहस्थास नेमावें; परंतु हा विचार डॉ. पिटरसन ह्यांस मुळीच पसंत पडला नाहीं. त्यांनीं कौन्सिलरांची गांठ घेऊन

‘मला इंग्रजीचे अध्यापक तुम्ही काय म्हणून नेमणार ? मला ती जागा नको आहे. अमुक मनुष्य एखाद्या जागेस योग्य आहे किंवा नाही हे त्यास न विचारतां कसे ठरवेतां येते ? मला संस्कृत भाषेचेच अध्यापक रहावयास हवें आहे.’ अशा रीतीने कौन्सिलरांशी भांडून त्यांनी त्या जर्मन गृहस्थास येथें न येण्याची तार पाठविण्यास लाविलें ! व त्यामुळे तिकडे जर्मन लोक मुंबई सरकारच्या ह्या चलबिचल वृत्तबद्दल बरीच टीकाही करूं लागले. डॉ. पिटरसन ह्यांनी त्यावेळीं केवळ स्वार्थासाठीं जी खटपट केली, ती जर केली नसती, आणि ते जर्मन गृहस्थ जर आले असते, तर रामकृष्णपंतांची मात्र मध्यंतरी जागा जाण्याचा संभव होता. कारण, डॉ. पिटरसननीं सहस्र आपले काम सोडलें नसतें, व नव्या इममाम इंग्रजी शिक्षितां येथें शक्यच नव्हतें. म्हणजे मग अर्थातच रामकृष्णपंतांना रत्नागिरीस अगर दुसरे कोठें तरी जाणें भाग झालें असतें ! असो. अखेरीस मुंबईसरकारनें आपला हट्ट सोडून दिला आणि रामकृष्णपंतांम डेक्कन कालेजचे कायमचे अध्यापक नेमिले. रामकृष्णपंत हेच संस्कृतचे पहिले देशी अध्यापक होय. तेथें जाण्यापूर्वी १८७३ सालापासून तो १८८२ पर्यंत प्रत्येक वर्षी ते सिडिकेटचे मॅबर होते. आणि पुढेही त्यांची निवडणूक व्हावी अशी युनिव्हर्सिटीच्या फेलोंची इच्छा होती. परंतु त्यांनीं तो मान नाकारिला. कारण, तरुण आणि होतकरू विद्वानांस उतेजन यावयाचें, हें त्यांचें धोरणच अस-यामुळे त्यांनीं काशीनाथपंत तेलंगांवारक्यास सिडिकेटमध्ये येऊन काम करितां यावें म्हणून याउपर आपली सिडिकेट होण्याची इच्छा नाही, असे स्पष्ट रीतीनें दर्शविले. १८९३ पर्यंत डेक्कन कॉलेजांत संस्कृतचे अध्यापक ह्या नात्यानें काम केल्यानंतर त्यांनीं पेनशन् घेतलें. त्यानंतर त्यांनीं वसति नेहमीं पुण्यास असे व त्यांनीं कानिटकर एन्जिनिअरच्या देखरेखाशी १८९२ सालीं बांधलेल्या घराचें त्यांनीं संगमाश्रम असें नांव ठेविलें. शेवटपर्यंत ते याच आपल्या आवडत्या आश्रमांत रहात होते.

रामकृष्णपंत ज्याप्रमाणें संस्कृतज्ञ म्हणून जगप्रसिद्ध होते त्याचप्रमाणें Antiquarian पुराणवस्तुसंशोधक म्हणूनही त्यांची सर्वत्र प्रसिद्धी असे; परंतु ह्या विषयाकडे त्यांनीं संस्कृताचा अभ्यास सुरू केला तेव्हापासून त्यांचा कड झाला असें मात्र नव्हे. एका केवळ आकस्मिक अशा प्रसंगामुळे ह्या विषयाकडे त्यांचें लक्ष लागलें. १८७० साला डॉ. मागेकजी आदरजी नांवाच्या एका पारशी गृहस्थांस जमीनांत पुरलेला एक ताम्रपट सांपडला.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९२

तो त्यांनी रामकृष्णपंतांस आणून दिला. त्या ताम्रपटावर जुन्या देवनागरी लिपीत कांही लिहिलेले होते. त्या वेळी रामकृष्णपंतांस ही जुनी अक्षरें मुळीच माहीत नव्हती व त्यासंबंधाची माहितीही कोठून मिळवावी तेंही त्यांस माहीत नव्हतें. परंतु लवकरच त्यांनी ग्रिन्सेप, वगैरेंची ह्या विषयावरील पुस्तकें आणवून त्या ताम्रपटावरील लेख लाविला व कांही दिवसांनी त्यासंबंधानें रायल एशियाटिक सोसायटीच्या शाखेपुढें निबंधही वाचिला; तेव्हांपासून त्यांचें ह्या विषयाकडे विशेष लक्ष लागलें. त्यांनी नंतर अनेक लेख वगैरे लिहून आपला शोधकपणा व्यक्त केला आणि डॉ. बरजेस ह्यांनी जेव्हां Indian Antiquary नांवाचें मासिक पुस्तक सुरू केलें, तेव्हां रामकृष्णपंतांवर त्यांची बरीच भिस्त असे. ह्या पुस्तकांतील त्यांचे लेख पाहून त्यांची कीर्ति सर्वत्र पसरूं लागली. १८७४ साली लंडन येथें International Congress of Orientalists जी भरली होती तिच्या तर्फें रामकृष्णपंतांस आमंत्रण आलें होतें; परंतु कांही खासगी अडचणीमुळें त्या वेळी त्यांस जातां आलें नाहीं. तरी पण त्यांनी सभेसाठीं नाशिक येथील कांही (Inscriptions) झिललेखांसंबंधानें एक उत्तम निबंध लिहून पाठविला. त्यांत दिसून आलेली त्यांची विद्वत्ता व शोधक बुद्धि पाहून सर्वांनी त्यांची त्या वेळी फारच स्तुति केली होती. १८७५ साली Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland ह्या संस्थेनें त्यांस आपल्या संस्थेचे सन्मान्य (Honorary) सभासद नेमिलें. नंतर जर्मन ओरिएंटल सोसायटी, अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी, इटालियन. एशियाटिक सोसायटी, ह्या संस्थांनी त्यांस सन्मान्य सभासद निवडिलें. त्याच-प्रमाणें फ्रेंच इन्स्टिट्यूट आणि सेंटपीटर्सबर्ग येथील इंपीरिअल अकॅडमीचे ते 'कॉरस्पॉन्डिंग मॅबर' होते, रायल बोहिमन सोसायटी ऑफ सायन्सेसचे ते 'फारेन मॅबर' असत. १८७६ साली त्यांनी आपली मालतीमाधवावरील टीका प्रसिद्ध केली. ह्या पुस्तकांत त्यांनी आपली शोधकबुद्धि, विद्वत्ता व चौकसपणा चांगल्या रीतीनें प्रत्ययास आणून दिल्याचा त्या पुस्तकाचें अध्ययन करणारांस अनुभव आहेच. १८७७ साली वुड्सन फायलॉजिकल लेक्चर-रक्षिप स्थापन झाली आणि प्रथमतः रामकृष्णपंतांनीच ही व्याख्यानमाला सुरू केली. ह्या मालेतील त्यांची पांच व्याख्यानें रायल एशियाटिक सोसायटीच्या येथील शाखेच्या 'जर्नल' मध्ये छापून प्रसिद्ध झाली. राहिलेली दोन आणि पूर्वी छापिलेली पांच मिळून सातही व्याख्यानें एकत्र ग्रंथरूपानें आतां

प्रसिद्ध झाली आहेत. ह्यानंतर प्रो. मॅक्समूलर ह्यांच्या मालेसाठी त्यांनी बाबु-पुराणाचे भाषांतर करण्यास प्रारंभ केला; परंतु दुर्दैवाने हे काम त्यांचे हातून तडीसही गेले नाही आणि जितकें तडीस गेले तितकें त्या मालेत प्रसिद्धही झाले नाही, ही मोठ्या खेदाची गोष्ट होय. १८७९ साली सरकाराने पुरातन संस्कृत लेखांच्या संशोधनाचे काम त्यांचेकडे सोंपविले. हे काम त्यांनी आपल्या नेहमीच्याच पद्धतीप्रमाणे मन लावून केले. आणि ह्या कामी त्यांनी किती त्रास सोसले असले पाहिजेत ह्याची साक्ष ते काम संपल्यानंतर प्रसिद्ध झालेले रिपोर्ट देतच आहेत. त्यांची विद्वत्ता, त्यांची शोधकबुद्धि ही पाहून १८८५ साली गॉटिजन (जर्मन) युनिव्हर्सिटीने त्यांस Ph. D. (म्हणजे Doctor of Philosophy) ही बहुमानाची पदवी अर्पण केली. आणि १८८६ साली मुंबई सरकाराने डॉ. भांडारकरांस काठेवाडांतील संस्थानिकांच्या तर्फे व्हीएन येथील Congress of Orientalists मध्ये प्रतिनिधि पाठविले. त्यांस Ph. D. ही पदवी प्राप्त झाल्यापासून युरोप व अमेरिका येथील अनेक संस्थांनी आपापल्या संस्थेचे सन्मान्य सभासद नेमिले आहे. १८९१ साली त्यांस सरकाराने C. I. E. ही बहुमानाची पदवी अर्पण केली. १८९३ साली न्या. मू. तेलंगांच्या जागी डॉ. भांडारकरांची युनिव्हर्सिटीच्या व्हाइस चॅन्सलरच्या जागी नेमणूक झाली. १९०४ साली मुंबईच्या युनिव्हर्सिटीने त्यांस एलएल. डी. ही दुर्मिळ पदवी दिली. मुंबई युनिव्हर्सिटीकडून ही बहुमानाची पदवी प्रथमच हिंदी ग्रहस्थास मिळाली. दादाभाई नौरोजी ह्यांस ही पदवी मागाहून देण्यांत आली. १९०८ साली कलकत्त्याच्या युनिव्हर्सिटीने Ph. D. (Doctor of Philosophy) ही पदवी त्यांस अर्पण केली. मुंबईच्या LL. D. पदवीदान समारंभाच्या प्रसंगी झालेल्या भाषणाचा उल्लेख पुढे केला आहे. त्यांस एडिंबरो युनिव्हर्सिटीनेही LL. D. ही पदवी दिलेली आहे. K. C. I. E. ही पदवी १९११ साली राजाधिराज विलायतेहून हिंदुस्थानांत दिल्लीच्या समारंभासाठी आले होते त्यावेळी त्यांस देण्यांत आली.

भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधन मंडळ.

ता. ६ जुलै १९१७ हा दिवस डॉ. भांडारकर ह्यांच्या चरित्रांत अत्यंत महत्त्वाचा असा समजला पाहिजे. त्यांच्या सन्मानार्थ ह्या दिवशी पुण्यास वरील संस्था स्थापन झाली. आजपर्यंत अनेक विद्वान् संस्थांनी ह्यांचा बहुमान केला

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९४

होता; त्यांच्यावर पदव्यांचा व सन्मानपूर्वक संबोधनांचा वर्षाव झाला होता; परंतु हा मान अपूर्व होय. त्यांच्या हयातीत त्यांस हा मान मिळाला; ह्या दिवशीं त्यांना असें समाधान व्यक्त करितां आलें की, तुलनात्मक शास्त्रोक्त पद्धतीनें अध्ययन करून आपले विचार लोकसमूहापुढें ठेवण्याची जी आपली पद्धत तीस यश आलें आहे. त्यांचा बहुमान करण्यासाठीं भांडारकर स्मारकलेखसंग्रह तयार करवून त्यांस वरील दिवशीं अर्पण करण्यांत आला. हा संग्रहच त्यांस प्रिय असलेली शास्त्रोक्त तुलनात्मक पद्धति यशस्वी होत असल्याची साक्ष पटवीत आहे.

ह्या ग्रंथांत हिंदी व युरोपियन विद्वानांचे मिळून चाळीस लेख आहेत. पैकीं सतरा युरोपियनांनीं लिहिलेले आहेत. त्यांपैकीं बहुतेक इंग्लंडमधून व चार फ्रान्समधून आलेले आहेत. युद्धामुळें जर्मन संस्कृतज्ञांचे लेख मागवितां आले नाहीत.

ही संस्था विशेषकरून दोन हेतु आरल्या दृष्टीपुढें ठेवून स्थापन झाली. पहिला हेतु डा. भांडारकरांच्या वाङ्मयसेवेचें योग्य स्मारक करणें व दुसरा हेतु प्राच्य विद्याचें संशोधन करणें. संस्थेला गुरुवर्षाचें नांव देऊन पहिला हेतु साध्य झाला आहे. आणखी वर म्हटलेला विशेष ग्रंथ प्रसिद्ध करून गुरुवर्षाविषयीचा उत्कट आदर ह्या संस्थेनें सुस्पष्ट रीतीनें व्यक्त केला आहे. डा. भांडारकरांनींही ह्या संस्थेचें खरें महत्त्व जाणून व योग्य रीतीनें सर्व कामें होऊं लागल्यास संस्थेच्याद्वारें वाङ्मयसेवा होणें शक्य आहे हें लक्षांत घेऊन आपला बहुमोल ग्रंथसंग्रह ह्या संस्थेसच अर्पण करण्याचा निश्चय वरील दिवशींच जाहीर केला. डा. भांडारकरांचा संस्कृत ग्रंथसंग्रह फारच उत्कृष्ट आहे. त्यांत कांहीं ग्रंथांच्या दुर्मिळ प्रति, संस्कृत संशोधनासंबंधीं सर्व मासिकांचे महत्वाचे अंक, सर्व तऱ्हेचे मूळ संस्कृत ग्रंथ व त्यांवरील परभाषांतर्गत टीकात्मक लेख इ. सांठा आहे. आपल्यामार्गे आपलें हें भांडार डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला द्यावें असें त्यांच्या मनांत होतें. इतक्यांत ही नवीन संस्था स्थापन झाली. तीसच ह्या बहुमोल संग्रह देण्याचें त्यांनीं ठरविलें. वरील संस्थेशीं अति निकट संबंध असलेले एक अध्यापक म्हणतात “अडीच तीन हजार पुस्तकांचा पंचवीस हजारांवर किंमतीचा, अत्यंत परिश्रमानें जमविलेला ग्रंथसंग्रह एकदम देऊन टाकणें ही हलकीसलकी गोष्ट नव्हे.” जें कार्य इतकीं वर्षे आपण चालविलें तें योग्य माणसांनीं हातीं घेतलें आहे अशी खात्री होऊनच त्यांनीं हा निश्चय केला. हल्लीं हा सर्व ग्रंथसंग्रह ह्याच संस्थेच्या ताब्यांत असून, लवकरच ह्या संस्थेच्या द्वारें एक फार मोठी कामगिरी ब्हावयाची आहे. ही कामगिरी म्हणजे डा. भांडारकरांच्या सर्व

इंग्रजी लेखांचा संग्रह ही होय. हे लेख ४ भागांत प्रसिद्ध व्हावयाचे असून 'शैविसम व वैष्णविसम' ह्या विषयावरील ग्रंथही ह्यांत प्रसिद्ध होणार आहे. सामाजिक व धर्मपर विषयांवरील सर्व इंग्रजी लेख व व्याख्याने ह्या संग्रहांत येणार आहेत.

प्रार्थनासमाजाचे मानपत्र.

ज्या दिवशीं वरील संस्था स्थापन झाली, व त्यांस भांडारकर स्मारक लेख-संग्रह अर्पण करण्यांत आला, त्याच दिवशीं मुंबईच्या प्रार्थनासमाजाच्या वतीने त्यांस एक मानपत्र अर्पण करण्यांत आले.

वर डॉ. भांडारकरांनी लिहिलेल्या ग्रंथासंबंधाने उल्लेख आलाच आहे. परंतु ह्या सर्वांत त्यांनीं जें एक मोठें काम केलें तें बांबे गॅझटीयरसाठीं An Early History of the Deccan हा ग्रंथ लिहिणें हें होय. हा ग्रंथ दिसाव्यास लहान आहे खरा, पण त्यांत त्यांनीं आपल्या देशाच्या भावी इतिहासकारांसाठीं जी सामग्री एकत्र करून ठेविली आहे तिच्या योग्यतेविषयीं विचार केला म्हणजे डॉक्टर साहेबांनीं ह्या बाबतींत आपल्या देशावर कसे उपकार करून ठेविले आहेत, ह्याची कांहींशी कल्पना होणार आहे. त्यांस Ph. D. ही पदवी प्रथम मिळावयास हाच इतिहास कारण झाला, असें ते म्हणत असत.

हा चरित्रात्मक लेख प्रथम ज्या वेळीं १९१० सालीं लिहिला गेला त्या वेळीं डॉ. भांडारकर शैव वैष्णव पंथांचा इतिहास (दृष्टि मंद झाल्यामुळे) निवेदन करण्याच्या कामीं गुंतले होते. त्यानंतर हा त्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ पूर्ण होऊन १९१३ सालीं प्रसिद्ध झाला. डा. बूलर ह्यांच्या नेतृत्वाखालीं Encyclopedia of Indo-Aryan Research ह्या फार मोठ्या ग्रंथाचें कार्य सुरू झालें, व त्यांच्या मार्गे डा. कोलहाने यांनीं तें काम चालविलें व डा. लुडर्स यांच्या संपादकत्वाखालीं हा सर्व ग्रंथसंग्रह प्रसिद्ध झाला आहे. डॉ. भांडारकरांनीं लिहिलेला ग्रंथ हा या मालेंतील तिसऱ्या खंडाचा ६ वा भाग आहे. Vaishnavism, Shaivism, and Minor Religious Systems ह्या नांवावरूनच ह्या ग्रंथांतील प्रतिपाद्य विषयाचो कांहींशी कल्पना होते. डॉ. भांडारकरांनीं लिहिलेला हा सर्वांत महत्त्वाचा ग्रंथ होय. हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाला त्या वेळीं त्यांच्या वयाचीं ७५ वर्षे उलटून गेलीं होती व त्यांस इतरांच्या बोळ्यांवर अवलंबून रहावें लागत होतें. ह्या एका गोष्टी-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९६

वरून त्यांच्या असामान्य उद्योगरतीविषयी खात्री होते. ह्यांतील सर्व सिद्धांत सर्वांस सारख्या प्रमाणानें कदाचित् पटणार नाहीत. परंतु हा विद्वानांस विचार करावयास लावणारा ग्रंथ आहे व विचारी जनांच्या ज्ञानामध्यें भर घालून त्यांस निरनिराळ्या पंथासंबंधानें निश्चित ज्ञान देणारा आहे, ह्याविषयी कांही संशय नाही. ह्या ग्रंथाची हस्तलिखित प्रत १९११ मध्यें पूर्ण झाली त्यावेळीं मालेच्या संपादकांनी डा. भांडारकरांस लिहिलेल्या पत्रांत पुढील मजकूर आहे:—

“ I hereby congratulate you on the completion of your masterly work which undoubtedly will rouse the greatest interest especially among Western scholars who have felt for a long time the want of a book on these subjects written by an expert like yourself. I heard with deep regret that your eyesight is still impaired and I admire all the more the energy with which you have succeeded in completing your task in so excellent a manner.”

१९१२ च्या अखेरीस ह्या महत्त्वाच्या ग्रंथाची मुफें डॉ. भांडारकरांच्या हातीं आली. त्यावेळीं संपादकांनी लिहिलें:—

“When you have returned them (the proof sheets), your work will be done, and I shall be proud to have brought out this volume which will rank with the best contributions to our ‘Grundriss.’ जर्मनमध्ये ह्या Encyclopedia चे नांव असें आहे:—

Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde. ज्यांना भागवत धर्माचा उदय कसा झाला, वासुदेव कृष्ण व गोपाळ कृष्ण असे दोन कृष्ण असले पाहिजेत असें डॉ. भांडारकर कां म्हणतात, त्याचप्रमाणें आपल्या देशांत जे अनेक भक्तिपंथ आहेत त्यांविषयी अधिकारयुक्त माहिती हवी असेल त्यांनी हा बहुमोल ग्रंथ एकवार अवश्य वाचावा अशी आमची आग्रहाची शिफारस आहे.

२९७ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

येथपर्यंत त्यांच्या चरित्रातील साधारण ठोकळ गोष्टी प्रथित करण्यांत आल्या. आता उत्तरार्धात त्यांची सामाजिक सुधारणेसंबंधाची मते, त्यांनी सामाजिक, धर्मविषयक सुधारणेसाठी केलेली खटपट, त्यांची धर्मविषयक मते, त्यांची धर्मापर व्याख्याने बगैरे विषयांसंबंधाने विवेचन करूं लागण्यापूर्वी हा पूर्वार्ध संपविते वेळीं अध्यापक ह्या नात्याने त्यांनी आपल्या अंगचे जे विशेष गुण सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले त्यांचे संबंधाने येथे दोन शब्द लिहावयाचे आहेत.

वर एके ठिकाणी म्हटलेंच आहे की, तरुणांस पुढें आणण्यासाठी डॉ. भांडारकर पूर्वीपासून झटत आले आहेत. काशिनाथपंतासारख्यांनी आतां सिद्धिक होणे योग्य होय असे त्यांस वाटतांच त्यांनीं सिद्धिकच्या जागेस उमेदवार राहण्याचें नाकारिलें. त्याचप्रमाणें एम. ए. खेरीज खालच्या परीक्षांस परीक्षक होण्याचेंही ह्याच कारणासाठीं म्हणजे नवीन मंडळीस पुढें आणावें ह्या हेतूनें, त्यांनीं नाकारिलें. हा एक त्यांच्यातील विशेष गुण असे. आणि शेवटपर्यंत योग्य तरुणांस पुढें आणण्यासाठीं, त्यांचें कल्याण व्हावें म्हणून आपल्याकडून होईल तितकी खटपट करावयास ते मागे पहात नसत असा अनेकांचा अनुभव आहे.

अध्यापक ह्या नात्यानें डॉ. भांडारकर ह्यांनीं जी आपल्या देशाची सेवा केली ती असाधारण आहे. त्यांनीं मि. ओवेन सारख्यांचें उदाहरण आपल्या दृष्टीसमोर ठेविल्यामुळे आपल्या शिष्यवर्गाच्या शिक्षणासंबंधानें हयगय अशी त्यांचे हातून कधींच झालेली नाही. एवढेंच नव्हे, तर एकदां हातीं घेतलेलें काम कसे तरी तडीस न्यावयाचें असा प्रकार आजपर्यंत केव्हाही डॉ. भांडारकरांच्या हातून झालेला नाही. त्यामुळे त्यांस कांहीं अगदीं सार्धी अशी दिसणारी कामे करावयास इतरापेक्षां जास्त वेळ लागत असे. एखादें पुस्तक त्यांचेकडे अभिप्रायास जर पाठविलें, तर तें नुसतेंच चाळून अभिप्राय देणें ही गोष्ट त्यांच्या हातून कधींही होत नसे. आणि हें ते स्पष्टपणें बोलूनही दाखवीत असत. ह्याप्रमाणें काम करण्याची त्यांची पद्धतच असल्यामुळे हातीं घेतलेलें कार्य तडीस नेण्यास त्यांस इतरापेक्षां मानसिक श्रम प्रमाणतः जास्त होत असत. अध्यापक असतांना त्यांनीं आपल्या शिष्यवर्गास आपल्याकडून अनेक रीतींनीं मदत करावी. त्यांची व्याख्याने ऐकण्यास विद्यार्थीवर्ग नेहमीं अत्यंत आतुर असावयाचा आणि ह्यांचें व्याख्यान चाललें असतांना ठरलेला वेळ केव्हां संपला ह्याचें शिष्यवर्गांसही भान राहूं नये ! इतके ते तल्लीन होत असत. बरें इतकें असून जरी आपल्या

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. २९८

शिष्यवर्गास कांहीं न कळण्यासाठी भाग राहिले, तरी त्यांची समजूत करून द्यावयास हे नेहमी तयार असावयाचे. त्यामुळे त्यांच्या घरीही विद्यार्थीगण आपापल्या शंकांचें निरसन करून घेण्यासाठी नेहमी जात असे. असें जरी असे, तरी नियमांचें आणि मग तें कोणीही उल्लंघन केलेलें त्यांस कधीही खपत नसे. एकदां कॉलेजांत राहाणारे कांहीं विद्यार्थी जिमखान्यासंबंधाचें आरलें भांडण घेऊन निकालासाठी त्यांचेकडे गेले. विद्यार्थी त्यांच्याकडे अशा रीतीने नेहमी जात असत. तेव्हां ज्यांनीं नियमांचें उल्लंघन केलें होतें, त्यांस त्यांनीं जवळच्या येरवळ्याच्या तुरुंगाकडे बोट करून म्हटलें की, त्या ठिकाणीं तुमच्याचसारखे नियम मोडणारे आणि कायद्याचें उल्लंघन करणारे लोक असतात ! नियम झाले कीं ते मग पाळलेच पाहिजेत ! असा सल्ला पूज्य मानिलेल्या गुरुवर्यांचा मित्रतांच भांडण मिटलें, हें सांगावयास नकोच ! रामकृष्णपंत हे मोठ्या स्वतंत्र बाण्याचे होते आणि ह्या बाणा त्यांनीं शेवटपर्यंत कायम राखला. डेक्कन कॉलेजांत मि. वर्डस्वर्थ हे प्रिन्सिपल असतांना रामकृष्णपंतांनीं (हे त्या वेळीं फेलो होते) ‘ केवळ आपल्या सोयी तेवढ्या पाहून वेळःपत्रक ठरविलें ’ असे उद्गार साहेबांनीं काढले. हे आपल्या प्रमुखाचे उद्गार त्यांस बिलकुल ठीक न वाटल्यामुळे त्यांनीं त्यांस तसें कळविलें. आणि ह्यासंदर्भानें बराच पत्रव्यवहार होऊन त्यांचा अगदींच गैरसमज झाला होता असें डा. भांडारकरांनीं मि. वर्डस्वर्थ ह्यांच्या नजरेस आणून दिले. येणेंप्रमाणें घरीदारी, ह्या देशी, परदेशी, परक्यांशीं व मित्रांशीं त्यांनीं आपला करारी स्वभाव व सत्यप्रीति प्रसंग येईल तेथें आणि त्या वेळीं दाखविली आहे. अशा थोर पुरुषानें आपल्या लोकांच्या चिरकालिक उन्नतीसाठीं कसे अव्याहत परिश्रम अखेरपर्यंत चालू ठेविले त्याची साधारण कल्पनाही ह्या लहानशा चरित्रांत देतां येणें शक्य नाही. तरी पण अनेक सामाजिक वगैरे विषयांवरील त्यांचे विचार व त्यावरहुकूम त्यांचें आचरण ह्याची कांहींशी कल्पना पुढील भागांत करून देण्याचा विचार आहे.

डॉ. भांडारकर व सामाजिक सुधारणा.

आपल्या देशामध्ये पाश्चात्य शिक्षणामुळे जी अनेक प्रकारची जागृति झाली आहे तीतच आपल्या समाजव्यवस्थेमध्ये कांहीं व्यंगें आहेत किंवा नाहीत तें पाहून, असल्यास तीं काढून टाकण्यासाठीं उपाय योजणें, ही जी जागृति झाली आहे तिचें महत्त्व फार आहे. आपली समाजरचना असावी तशी नाही, अनेक

घातक रुढींनीं आमच्या मनांवर इतका जबर पगडा बसविलेला आहे कीं, आम्ही आपल्या हिताहिताचा विचार न करितां, अनेक रुढींचे दास झालों आहों. विवेक आणि प्रत्यक्ष धर्माज्ञा ह्यांच्या विरुद्ध जरी रुढि असली, तरी ती प्रचलित आहे, जनसमूहास मान्य आहे, एवढ्याच सबबीवर आम्हांस तिचा त्याग करितां येत नाही, हें पाहून ज्यांच्या ठिकाणीं विवेक विशेष प्रमाणानें जागृत झाला, रुढीस बळी पडून आपण आपल्या उन्नतीस अवरोध करीत आहों असें ज्यांच्या लक्षांत आले, व कित्येक घातक रुढींचा त्याग केल्यावांचून अनेक बाबतींत आपल्या समाजाचें पाऊल पुढें पडणें शक्य नाही असें ज्यांना वाटलें त्यांनीं त्या चाली-विरुद्ध समाजामध्ये जागृति करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्या प्रयत्नांचा ज्यांच्या मनावर इष्ट परिणाम झाला, व ज्यांनीं आपली पाळी येतांच कायावाचामनेंकरून घातक रुढींच्या विरुद्ध चळवळ केली त्यांत डॉ. रामकृष्णपंत भांडारकरांची प्रमुखत्वांनं गणना होत असे. डॉ. भांडारकरांनीं सामाजिक सुधारणेच्या बाबतींत जें कांहीं कार्य केलें, त्यांना जो त्रास झाला, सत्यासाठीं, न्यायासाठीं, नीतीसाठीं ते भांडवत असतांना त्यांचा जो छळ झाला त्याची वाचकांस कल्पना करून देण्या-पूर्वी, सामाजिक सुधारणांतर्गत अनेक विषयांविषयींचे त्यांचे विचार संकलितपणें वाचकांपुढें ठेवणें जरूर आहे. म्हणजे मग त्या विचारांस अनुसरून त्यांचें आचरण कसें झालें, आपलें जें उच्च ध्येय तें राखण्यासाठीं त्यांनीं कसे श्रम केले, जें जें त्यांनीं केलें तें तें फलाशेनें कसें केलें नाही तें कळावयास बरें पडेल. म्हणून त्यांच्या कित्येक व्याख्यानांमध्ये व लेखांत त्यांनीं जे विचार प्रदर्शित केले आहेत त्यांच्या आधारें अनेक विषयांवरील त्यांचे विचार आम्ही येथें सादर करितों.

स्त्रीशिक्षण.

सामाजिक सुधारणा हा विषय विचारासाठीं पुढें घेतला कीं, स्त्रीशिक्षण ह्या विषयाकडेच प्रथम लक्ष द्यावें लागतें; कारण, ह्या विषयाचें महत्त्वच तसें आहे. आम्हां पुरुषांना कितीही शिक्षण मिळालें, आमचे विचार कितीही उदार झाले, अनेक अन्यायमूलक, अनीतिप्रवर्तक रुढींचा आम्हांला अतिशय तिडकारा आला, तरी जोपर्यंत स्त्रियांचीं मनें सुसंस्कृत झालेलीं नाहीत, त्यांच्या ठिकाणीं हा तिडकारा उत्पन्न झालेला नाही, अनेक रुढींचे हानिकर परिणाम पाहून त्यांच्या ठिकाणीं त्वेष उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत आमचे सर्व प्रयत्न, आमच्या सभा, आमचे वादविवाद, आमचे ठराव, आमचा त्वेष सर्व कांहीं व्यर्थ आहे. परंतु

“ आपल्या देशांत शिक्षणविषयक, नीतिपर, धर्मविषयक उन्नतीची जी साधनें, किंवा मार्ग आहेत, त्यांतील अर्धा भाग आम्ही अगदीं निरुपयोगी करून ठेविला आहे. आमच्या ब्रियांना जर शिक्षण देण्यांत येईल, त्यांचीं मनं जर संस्कृत करण्यांत येतील, तर आपल्या देशाची सर्व प्रकारची उन्नति करितांना त्यांचें पुष्कळच साध्य होईल. अशा ब्रिया पुढल्या पिढीचें शिक्षण उत्तम प्रकारें करून पुढील पिढीला आपल्या अनेक प्रकारच्या कर्तव्यांची ओळख पटवून तीं चांगल्या रीतीनें पार पाडण्याची योग्यता त्या त्या पिढींत आणितील आणि अशा ब्रियांचे ठिकाणीं स्वभावतःच असलेल्या व शिक्षणामुळे विकसित झालेल्या सद्गुणांचा बहुजनसमाजावर सुपरिणाम झाल्यावांचून राहणार नाही.” आज जरी आमच्या समाजाचा हा अर्धा भाग आम्ही निरुपयोगी करून ठेविला आहे तरी हीच स्थिति हिंदुस्थानांत नेहमीं नव्हती. ‘पुरातनकाळचें आमचें सामाजिक ध्येय किंवा उद्दिष्ट श्रेष्ठ व विवेकास पटण्यासारखें होतें.’ “अगदीं जुन्या काळाचा जरी विचार केला, तरी त्या वेळचें जें अति श्रेष्ठ शिक्षण त्याचा त्यांस लाभ होऊं नये अशी कांहीं त्यावेळीं व्यवस्था नव्हती.”^१ आज ऋग्वेदी ब्राह्मण रोज गुरूंची नामावली म्हणतांना तीन ब्रियांचीं नांवें घेत असतो. म्हणजे गार्गी, वाचकनवी, सुलभांमैत्रेयी, व वडवा प्रातिथेई ह्या त्यांच्या काळीं शिक्षकवर्गामध्ये मोडत असून त्यांचें नांव अजरामर होण्याइतक्या विद्वान् होत्या. पुराणामध्ये तर सर्व मुलींना इतर शिक्षणाबरोबर गायनवादननर्तन ह्या विषयांचेंही शिक्षण मिळत असे. पुरुषांच्या समाजामध्ये त्या स्वतंत्रपणें वावरत व अनेक मोठमोठ्या विकट विषयांवर त्या पुरुषांशीं वादविवादही करीत असें म्हटलें आहे.^२

बौद्धधर्मीय ग्रंथांचें अवलोकन केल्यास आपल्याला असें आढळून येईल की, ज्या प्रकारच्या उद्योगामध्ये स्वतः श्रीगौतम बुद्ध गुंतले होते त्यामध्ये त्यांस ब्रियांचें भरपूर साध्य असे.^३ व नीति, सद्गुण, कर्तव्य,

1 The social ideal was much higher and more national in ancient times.....There is no question that in the very olden times, they (women) were not debarred from the highest education.

2 Women are represented as mixing freely with men and taking part in conversation on the highest subjects.

३ बुद्धाच्या काळीं त्यांस ब्रियांकडून किती साध्य होत असे व त्यांची मान-मान्यता किती राखण्यांत येत असे त्याची माहिती Social History of India ह्या लेखामध्ये डा. भांडारकरांनीं दिली आहे ती जिज्ञासूंनीं अवश्य पहावी.

निर्वाण वगैरे महत्त्वाच्या विषयांवर त्या त्यांच्याशी वादविवाद करीत असत. पुढें पुढें ज्ञिया मार्गे पडल्या व ज्या काळीं नाट्य ग्रंथ प्रचारांत आले त्या काळीं तरी सर्व ज्ञिया संस्कृत शिकत नसत अस वाटतें. तरी पण एवढ्यावरून त्या अक्षरशत्रु असत असें मात्र नव्हे, तर त्या त्या वेळच्या ज्या प्रचलित भाषा त्यांतील ग्रंथांशी त्यांचा चांगला परिचय झालेला असे व कित्येक स्वतः कविताही रचीत असत. अगदीं अकराव्या शतकापर्यंत जरी आपण आलों तरी असें आढळतें कीं, त्या काळपर्यंतही ज्ञियांना अनेक कला शिकविण्यांत येत असत. एका राजकन्येनें मोठमोठ्या सरदारांच्या सभेमध्ये एक पद्य उत्तम रीतीनें म्हटल्याबद्दल सर्वांनीं तिची स्तुति केल्याचा व तिच्या पतीनें तीस कांहीं जमोन इनाम करून दिल्याचा उल्लेख जो एका ताम्रपटामध्ये आढळतो त्याचेवरून असें उघड दिसतें कीं, उच्च कुळांतील ज्ञियांच्या गोष्टाला त्या काळींही प्रारंभ झालेला नव्हता^१. ज्ञियांचें अज्ञान व त्यांस पडद्यांत वगैरे ठेवणें ह्यांस ह्या कालानंतर प्रारंभ झाला असून मुसलमानी अमदानीत हा प्रघात विशेष प्रमाणानें पडला असल्या पाहिजे.^२

हिंदु समाजांतील ज्ञियांची पूर्वकालीं ही अशा प्रकारची स्थिति होती. आणि आज अर्ध्या समाजाला समाजाच्या उद्धाराच्या कामीं आम्ही बहुतेक निकामी करून ठेविलें आहे. म्हणून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होणें फार अगत्याचें आहे. पण, त्यांना शिक्षण जें द्यावयाचें तें सर्व प्रकारें पुढासारखेंच असावें काय ? ह्या प्रश्नाचा अद्यापपर्यंत आमच्या हिंदुसमाजांनें निकाल लाविलेला नाही. स्वतः डॉ. भांडारकरांच्या कुटुंबामध्ये ज्ञियांच्या उच्चप्रकारच्या शिक्षणास प्राधान्य मिळालेलें सर्वांस श्रुत आहे. त्यांच्या चार नाती बी. ए. असून एक एम्. ए. आहे व ती इंदुर येथें अहल्याश्रमामध्ये स्त्री-शिक्षणाचेंच कार्य करीत आहे. त्यांनीं एकदां असें म्हटलें आहे कीं “व्यावहारिक दृष्टीनें पाहिलें असतां ही १६ वर्षांची मर्यादा (मुलींच्या लम्बाची) १८

१ मद्रास येथें १८९४ सालीं ‘मद्रास हिंदु सोशल रिफॉर्म असोसिएशन’च्या तर्फे झालेले भाषण पहा.

2 The seclusion of women and their ignorance is a custom that was introduced in later times, and the Mussalman domination contributed to render it very rigid.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३०२

वर्षापर्यंत वाढविली पाहिजे. कारण, १६ वर्षांमध्ये मुलींचा व्हावा तितका विद्याभ्यास होत नाही.^१ १८९५ साली, त्यांनी असे म्हटले आहे की, “छियांना एम्. ए. पर्यंतचा अभ्यास करू देणे इष्ट आहे की नाही, हा जरी वादग्रस्त प्रश्न असला, तरी हायस्कुलांतील त्यांचा सर्व शिक्षणक्रम होणे इष्ट आहे. मग ज्यांना पुढील शिक्षणाचा लाभ घेणे असेल व ज्यांना सर्व शिक्षणक्रमाची आवश्यकता वाटत नसेल त्यांनी आपापल्या आवडीच्या विषयाचा पाहिजे तर अभ्यास करावा.”^२

स्त्रीशिक्षणासंबंधाने त्यांनी अगदी अलीकडे काढिलेले उद्गार म्हणजे ता. १५ जून १९१९ रोजी महिला विद्यापिठाचे चॅन्सलर ह्या नात्याने पहिल्या पदवीदान प्रसंगी त्यांनी केलेले भाषण होय. त्यावेळी ते म्हणाले:—

छियांना प्रथमतःच पदवी देण्याचा आपला उपक्रम व छियांच्या अंगी असलेल्या उच्च बौद्धिक प्रवृत्तींचे प्रकटीभवन या दोन्ही गोष्टी समकालीनच आहेत. ज्या भयंकर महायुद्धांतून आपण नुकतेच पार पडलों त्या युद्धाच्या अनेक हितावह परिणामांपैकीच हें एक फळ आहे. आपल्या साम्राज्याचा नाश होऊं थावा किंवा तत्संरक्षणार्थ खांद्यावर बंदूक घेऊन शत्रूशी लढावे असा प्रश्न इंग्लंडच्या जनतेपुढे उभा राहिला, तेव्हा जर इंग्लंडांतील सर्वच पुरुष समरांगणावर गेले तर युद्धोपयोगी दारूगोळा वगैरे सामान पाठीमागे कोणी करावे अशी मोठी अडचण उद्भवली, त्या वेळी इंग्लंडांतील स्त्रीवर्ग त्यांच्या मदतीस धावून आला व त्याने ती जोखीम पत्करून उत्पन्न झालेली काळजी दूर केली. अंगीकृत कार्य इंग्लंडांतील स्त्रीवर्गाने किती चोख बजावले याचा परिपूर्ण अनुभव आल्यावरच आतां इंग्लंडांतील छियांना व्यापारधंद्यात पुरुषांच्या बरोबरीने कामकाज करण्याचा अधिकार मिळून त्या आतां पुरुषवर्गाच्या बरोबरीनेच वेतन व मुशाहिरा मागण्यास पात्र झाल्या आहेत. पौरात्य राष्ट्रांतील छियांपेक्षा पाश्चात्य राष्ट्रांतील छियांना अधिक सन्मानाने वागविण्यात येत असे हें जरी खरें आहे, तथापि धनोत्पादक उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत त्यांना पुरुषांपेक्षा

१ मनोरंजन—दिवाळीचा अंक.

२ ह्याच धोरणास अनुसरून प. वा. सौ. शांताबाई पाणंदीकर, डा. भांडारकरांचा ज्येष्ठ कन्या, ह्यांचा अभ्यासक्रम झाला होता.

कमी योग्यतेच्या असेच मानण्यांत येत असे. दाक्षिण्य हा जो पाश्चात्य ज्ञियांचा विशिष्ट हक्क तोच या त्यांच्या कमीपणाचा अंशतः निदर्शक आहे. पांवांस्य राष्ट्रांत स्वतंत्र व्यक्ति या दृष्टीनें ज्ञियांना मान नसून त्यांच्या अंगच्या गुणांचा उपयोग काय तो गृहकृत्यांतच करून घेण्यांत येतो. भगवद्गीतेत ज्ञानी मनुष्यास मुक्तीचा जो मार्ग उपदेशिला आहे तोच मार्ग ज्ञियांनाही सांगितला आहे. साहित्यशास्त्रांत ज्ञियांच्या नैपुण्यागृहलचे कित्येक उल्लेख आहेत. चिंताग्रस्त स्थितीत स्त्रीसारखा दुसरा मित्र नाही, रुग्णावस्थेत मातेप्रमाणे, धर्मसंबंधी ज्ञानांत पित्याप्रमाणे त्या उपयोगी पडतात. नाटकांत सूत्रधाराची सर्व मदत आपल्या स्त्रोवर म्हणजे नदीवर अवलंबून असते, असे दाखविलेले आहे. सारांश, कल्पकतेची खाण, संस्थेस विरस्थाधिकत्व आणण्याची पात्रता व आपले घराणे ऊर्जितावस्थेस नेण्याची दूरदृष्टि इत्यादि अनेक गुणगण भारतीय ज्ञियांच्या अंगी असल्याचा पूर्वापर लौकिक आहे. हा लौकिक कायम राखण्याचें धारण या विद्यापीठाच्या पदवीधर विद्यार्थिनींनी पुढें कायम ठेवावें. ज्ञियांच्या ठिकाणी गुप्त रातीनें वसत असलेले हे विनमोल गुण त्यांनीं समाजहिताभिवृद्धयर्थ प्रसंग पडेल तेव्हां प्रगट केले तरच त्यांच्या शिक्षणाचें त्यांनीं चीज करून दाखविलें असें म्हणतां येईल.

या विद्यापीठांत भारतीय धर्तीवरच ज्ञियांना शिक्षण देण्यांत यावें. कांहीं विशिष्ट विषयांसंबंधानें पाश्चात्य धोरणाचा अंगीकार करावा लागेल; परंतु तो तेवढ्यापुरताच असावा. युनव्हर्सिटीचा जीवनक्रम व घरगुती जीवनक्रम यांची तादात्त व फारकत हांकं नये. घरगुती जीवनक्रम हिंदु धर्माचा असावा. आपल्या मुलां-बाळांचें संरक्षण व संवर्धन करण्याचें काम आयांवर निवा दयांवर सोपवूं नये. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचें काम या पदवीधर ज्ञियांना आपल्या स्वतःच्या अंगावरच घ्यावें. आपण या विद्यापीठाची कंपनी जपानी विद्यापीठावरून घेतली आहे. तेव्हां गेल्या साठ वर्षांत जपानी लोकांनी या पीठाच्या निरनिराळ्या अंगांत कसकशी सुधारणा केली आहे त्याचें निरीक्षण करणें जरूर आहे. ५०।६० वर्षांपूर्वी जपान हें एक क्षुल्लक राष्ट्र होतें; परंतु आज साऱ्या जगाची भवितव्यता ठरविणाऱा राष्ट्रपंचक्रांती तें एक घटकावयव होऊन बसलें आहे. आपली उन्नति करून घेण्यासाठी जपाननें पट्टिली जी गोष्ट केली ती ही की, एकवटलेली राजसत्ता एकाच खबीर व्यक्तीच्या म्हणजे मिर्केडोच्या हातां दिली. आमच्याप्रमाणेंच जपानांतही जातिवैमनस्य होतें; परंतु लेखणीच्या एका फटकान्यासरशी तें पार लुप्तवास गेलें. अशा प्रकारें विस्कळीत जपान संघटित सुराष्ट्र बनलें. शेकडों जपानी

पुढारी इंग्लंड, अमेरिका इत्यादि सुधारलेल्या पाश्चात्य राष्ट्रांत गेले व तेथील मुख्य मुख्य ठिकाणी कांही काल राहून पाश्चात्य आधिभौतिक शास्त्रे, विद्या, कला, रीतिभाति, संस्था, राजनीति इत्यादिकांचें त्यांनीं सूक्ष्म निरीक्षण व अभ्ययन केलें. तीं शास्त्रे व त्या कला आपल्या लोकांना शिकविण्यासाठीं त्यांनीं भारमीं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि तज्ज्ञांची नेमणूक केली. जपानी लोक शिकून जसजसे तरबेज होत चालले तसतसे ते युरोपियन लोकांना कामवरून दूर करूं लागले. निस्सीम स्वार्थत्याग, विमुक्तता, व पुराणप्रियत्वोत्सर्ग इत्यादि गुणांनीं जपान हें बलाढ्य राष्ट्र बनलें. हें जपानचें उदाहरण आपण आपल्या दृष्टीसमोर ठेविलें पाहिजे. ब्रिटिश साम्राज्य बनविणाऱ्या घटकावयवांच्या योग्यतेस आपलें राष्ट्र चढवावें असें जर तुझाला अंतःकरणपूर्वक वाटत असेल तर विशेषतः स्वार्थत्याग व इतरांशीं न्यायानें वागणें या गोष्टी आपण शिकणें अत्यंत जरूर व इष्ट आहे.

जातिनिर्बंध व जागृति.

हिंदु समाजामध्ये जितके व ज्या प्रकारचे जातिनिर्बंध आहेत तितके व त्या प्रकारचे दुसऱ्या कोणत्याही एका देशांत नाहींत असें म्हटलें असतां अतिशयोक्ति होणार नाहीं. मागें मुंबई शहरांत रा. रा. शामराव विहल ह्यांच्या अध्यक्षतेखालीं जी प्रांतिक सामाजिक परिषद् भरली होती त्या वेळीं प. वा. मार्कंडेराय मेहता ह्या वकिलांनीं असे उद्गार काढिले कीं, गुजराथेंत एका विशिष्ट जातीचे भेद, पोटभेद, पोटभेदांचे अनेक पोटभेद होतां होतां आतां एक कुटुंब म्हणजे एक जात झालेली आहे ! अशा प्रकारें आमच्या समाजाच्या ज्या चिंधळ्या होत आहेत त्यांस मुळामध्ये काय आधार आहे म्हणून पाहूं जातां 'पुरातन कालीं जातिभेद प्रचलित नव्हता; हा भेद फारतर वैदिक कालाच्या अखेरीस सुरू झाला असावा,'* असा पुरावा सांपडतो. आपलाच धंदा आपल्या मुलांनें चालवावा अशी इच्छा बापाला असणें हें अगदीं साहजिक आहे. आणि ह्यामुळेच जातिभेद उत्पन्न झाला असें बा. भांडारकरांचें मत होतें. कांहीं माणसें नवीन ऋचा तयार करण्यांत अगदीं पारंगत असत. जे कोणी अशा ऋचा तयार

* In the very early times the system of caste did not prevail and it seems to have developed about the end of the Vedic period.

करीत व गत त्यांजवर व ज्या राजांसाठी त्या रचल्या जात त्यांचेवर देवीची कृपा असे असा समज होता. अशा ह्या लोकांना जिकडून तिकडून आमंत्रणे येत. त्यामुळे त्यांचा तो धंदाच बनला व तोच धंदा चालविणारांची पुढे ब्राह्मण ही जात झाली. त्याचप्रमाणे राजे, राजपुत्र, सरदार वगैरे लढायांमध्ये बंशपरंपरेने तोच धंदा चालवू लागल्यामुळे क्षत्रिय बनले. शेती करणारे वैश्य झाले. जेव्हा आपणास आर्य म्हणविणारी जात पंजाब सोडून उत्तर हिंदुस्थानाकडे गेली, तेव्हा तेथील मूळच्या ज्या जाति त्यांची आर्य जातीत भेसळ झाली व ह्या भेसळ जातीला शूद्र मानिले गेले. परंतु अशा प्रकारे चार मुख्य जाती जरी बनल्या तरी त्यांच्या संबंधाचे उच्चनीचपणाचे नियम आजच्यासारखे त्यावेळी खात्रीने नव्हते. ब्राह्मणांचा क्षत्रिय व वैश्यांशी रोटोव्यवहार होत असे व त्यांत काहीही कमीपणा मानला जात नसे. उच्च जातीतील पुण्यांचा खालच्या जातीतील मुलींशी संबंध ज्याप्रमाणे होत असे त्याचप्रमाणे खालच्या जातीचा मुलगा व वरच्या जातीची मुलगी यांचा शरीरसंबंध झालेली उदाहरणे पुष्कळ आहेत; परंतु आतां काय स्थानभेद, देशभेद, प्रांतभेद खाण्यापिण्यातील भेद, उद्योगधंद्यांतील भेद, पोषाखातील भेद ह्यांच्यामुळे निरनिराळ्या जाति झाल्या असून जेथे पूर्वी चार जाती होत्या तेथे आतां चार हजार जाती झाल्या आहेत आणि ह्यांच्यांत परस्पर रोटी व बेटीव्यवहार होण्याचे नांव घेणे नको ! ह्या सहस्र भेदांमुळे आम्ही आमच्या घातास कारणीभूत होत आहो ! ह्याची आमच्या ठिकाणी जागृति नाही. अविचारामुळे जे अन्यायमूलक प्रचार आमच्यांत आले आहेत त्यांच्याविषयी कित्येक शतकेपर्यंत आमच्या ठिकाणी तिरस्कार उत्पन्न झाला नाही. कोणत्याही कारणामुळे कां होईना, आम्ही आमच्या क्रियांना जीवंतपणीं जाळू लागलों, बालविधवांचें वपन करून त्यांच्या सर्व आयुष्याचें मातेरें करून टाकू लागलों, मुली जन्मास येतांच त्यांचा प्राणघात होऊं लागला, तरी आम्ही हे सर्व प्रकार धर्माच्या नांवावर खुशाल चालू दिले. आमच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा त्वेष उत्पन्न झाला नाही कीं, आमचें अंतःकरण हें जीवंत माणसांचे बळी घेतलेले पाहून भडभडून आले नाही, किंवा हा सर्व अन्यायाचा, अनीतीचा प्रकार पाहून आम्ही आमच्या भगिनींच्या तफें भांडावयास धांवलों नाही. इतकेंच नाही, तर हे सर्व प्रकार रुढीस मान्य आहेत म्हणून सर्वमान्य झाले. रुढी हा आमचा प्रत्यक्ष देव असल्यामुळे ह्या आमच्या देवास संतुष्ट राखण्यासाठी ह्या अमानुष प्रकारांवर धर्माज्ञांचेही आवरण

घालण्यांत आले !* आजपर्यंत रुढीचे आम्ही पूर्णपणे गुलाम झालो, पण आता शिक्षणाचा इतका प्रसार झाला आहे, तरी आम्ही हेच प्रकार चालू देणार काय ? जर हेच सर्व प्रकार आम्हीं ह्यापुढेही चालू दिले तर आमचे ते सर्व शिक्षण व्यर्थ गेलं असे समजावे ! जोपर्यंत आमच्यामध्ये ही नैतिक जागृति झालेली नाही, जोपर्यंत आमच्या समाजाची बिघडलेली वडी सुधारली जात नाही, आमचे नैतिक बल वाढत नाही, न्याय अन्याय ह्या विषयींच्या आमच्या कल्पना उदात्त होत नाहीत, तोपर्यंत राजकीय बाबतीत आमचो खात्रीने प्रगति होणें नाही !^{१ २}

तथापि आमचे हे जातिभेद सर्वांना आजच सुटणें शक्य आहे, किंवा सर्वांनी ते एकदम सांडावे असाच आग्रह आहे असे मात्र नाही.^३ “ परंतु आपलें उच्च ध्येय नित्य आपल्या दृष्टीपुढें असलें पाहिजे. जातिभेद हा मोठा राक्षस आहे, आणि त्याचा आपल्याला नाश करावयाचा आहे हें आम्हां नित्य लक्षांत ठेविलें पाहिजे. आम्हांला किनीही शिक्षण मिळालें, खाण्यापिण्याचा भेदाभेद आम्ही न मानू लागलों तरीसुद्धा हा राक्षस नाहीसा होत नाही. मध्येच डांकावतो ! आणि वर म्हटल्याप्रमाणे खाण्यापिण्याचे भेद न मानण्यापर्यंत जरी आमची मजल गेली असली, तरी मी अमुक एका जातीचा आहे व दुसरा अमुक जातीचा असून, ती जात निराळी आहे, ही भावना कोणत्या ना कोणत्या रूपानें तरी मनांत उत्पन्न होतेच होते ! आणि म्हणून त्या राक्षसाला दूर करावयाचें आहे, त्याचा नाश करणें आहे हें ध्येय नित्य पुढें ठेवून जर आम्ही वागलों नाही तर

* Custom is a god whom our race devoutly worships and religious sanction was accorded to these practices by the insertion of texts in the later books.....Custom has been and is our authority,—custom is our religion. Our previous history has shown to my mind that custom is the spiritual potentate that sanctifies, and sanctifies even horrid deeds.

1. There can be no advancement politically, I firmly assert, without social and moral advancement.

2. There should spring up in our hearts a sense of justice, a keen sympathy for the sufferings of others and a love for our own country and an anxiety for their future well-being.

3. I do not wish you to obliterate all distinctions at once.

‘एकराष्ट्रीयत्व’ साधणें हें जें आमचें साध्य तें दिवसेंदिवस अधिकाधिक दूर गेल्या
बांचून राहणार नाही.”*

जातिभेद व जातिमत्सर ह्यांचा विचार करीत असतां आज आपण हेंही लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, पूर्वीच्या स्थितींत आणि आजच्या स्थितींत जमीन अस्मानाचें अंतर पडलें आहे. सर्वच परिस्थिति बदलल्यामुळें लोकांच्या समजुतींत पुष्कळ फेरफार झाले आहेत. आजच्या काळांत कोणा आरोपीला तो केवळ शूद्र आहे म्हणून तसाच अपराध केलेल्या ब्राह्मणापेक्षां अधिक शिक्षा देण्यास कोणी घजणार नाही. या बाबतींत मनु, याज्ञवल्क्य ह्यांच्या स्मृति वाजस पडल्या आहेत. सुमारे सत्तर वर्षांपूर्वी रत्नागिरीस खून केल्याबद्दल एका ब्राह्मणास दिलेली फांशीची शिक्षा जेव्हां अमलांत आली तेव्हां लोकांमध्ये कितीतरी गडबड उडाली; परंतु कायद्याचें स्वरूपच बदललें असल्यामुळें पुढें विशेष कांहीं झालें नाही. आज वेदांतील एकाद्या अक्षराचा उच्चार केल्याबरोबर शूद्राची जिह्वा कापून टाकण्यांत येत नाही ! उलटपक्षीं एकादा सोंवळा ब्राह्मण शिक्षक वेदांतोळ मंत्र शूद्रास शिकविण्यास कांकू करूं लागला, तर त्यास नोकरीवर पाणी सोडावें लागायचाचें ! अशा प्रकारें जरी आमच्या समजुतींत अनेक फेरफार झाले आहेत, तरी कांहीं बाबतींत तरी फार निराशेची स्थिति आज अनुभवास येत आहे. “जात्यभिमान हा आम्हां हिंदु लोकांच्या हाडास खिळला आहे, आमच्या रक्तांत भिन्न गेला आहे, म्हणून कांहीं उपाय चालत नाही. पाश्चात्य ज्ञानाचा पदिल्यानंच जेव्हां आम्हांमध्ये प्रवेश झाला तेव्हां जातिभेद हा वाईट आहे असें आमच्या लोकांस वाटून जें कांहीं सार्वजनिक काम करावयाचें तें सर्व जातींचे गुजराथी व मराठी हिंदु व मुसलमान एकजुटीनें करीत असत, पण थोडक्याच काळानें ही जी नवीन उत्पन्न झालेली वृत्ति हिचा लोप झाला आणि आतां तर जातिभेदाचें साम्राज्य चाललें आहे ! प्रथमतः मुसलमान हिंदूंपासून विभक्त झाले आणि सध्य-

1. Instead of there being a feeling of sympathy between different castes, there is often a feeling of antipathy. As long as this state of things lasts, I shall feel greatly obliged to any one who will explain to me how it is possible to form a united Hindu Nation.

* निरनिराळ्या जातींची कधी उत्पत्ति झाली ह्याविषयी अधिकारयुक्त विवेचन डॉ. भांडारकरांनी Social History of India या निबंधांत केले आहे.

हिंदूमध्ये जिकडे तिकडे भिन्न भिन्न परिषदा होत आहेत. जैनांची परिषद, वीर-
शैव म्हणजे लिंगायत यांची परिषद, ब्राह्मण परिषद, गौड सारस्वत परिषद,
कायस्थप्रभु परिषद, दैवज्ञ परिषद, मराठा परिषद, नामदेवशिष्यांची परिषद आणि
शेवटली माळ्यांची परिषद अशा किती परिषदा जिकडे तिकडे भरत आहेत व
हिंदु समाजाचे तुकडे तुकडे होत आहेत. भिन्न भिन्न जातींच्या अशा परिषदा
झाल्या म्हणजे अवश्यमेव अभिमान व भेदबुद्धि ही जागृत होऊन परस्परांमध्ये
वैमनस्य उत्पन्न करणार.”

विवाहविचार.

विवाहविधीतील मंत्रांच्या अर्थाचा थोडा विचार केला तरी मुद्धां कोणाच्याही
लक्षांत येऊन चुकण्यासारखे आहे की, विवाहकाली वधू व वर त्या मंत्रांचा अर्थ
समजण्याच्या स्थितीत असतांना त्यांचा विवाह होत असे. वराने कांही प्रतिज्ञा
करावयाच्या, वधूनेही कांही करावयाच्या त्या, ही दोघेही अज्ञान स्थितीत असतां
कशा करणार ? तेव्हां पूर्वकालीन स्थितीचा विचार करितां मुली वयांत आल्या-
नंतर त्यांचा विवाह होत असे ह्याविषयी कांही संशय रहात नाही. ^१ निरनिराळी
सूत्रे, कांही विधि व प्रतिज्ञा ह्या इतक्या स्पष्ट आहेत की, अल्पवयस्क मुलींचे
विवाह त्या त्या काली प्रचारांत असावेत अशी शंकाही येत नाही. नाटके वगैरे
ग्रंथ जरी पाहिले तरी त्यांचेवरून मुलींचे विवाह प्रौढपणींच होत, असे निःसंशय
म्हणतां येत. कांही सूत्रकारांनीं मुली प्रौढ झाल्यावांचून कोणीही त्यांच्याशीं
विवह करूंच नये, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. अशा प्रकारची अनुज्ञा देतांना
अप्रौढ मुलीशीं विवाह करूंच नये असें दोघांनीं म्हटले आहे. ह्यावरून असें वाटतें
की, त्या काळीं अप्रौढ मुलींच्या विवाहास प्रारंभ झालेला असावा व त्यास
आळा बसावा ह्या हेतूनें वरील आज्ञा देण्यांत आल्या. ^२ अशी जरी स्थिति होती
तरी अनेक कारणांमुळे ही वयाची इयत्ता कमी कमी होत गेली, ती इतकी कीं

1. It admits of no question whatever that girls were married after they came of age.

2. After the completion of his study the student shall marry a girl who is not immature. Evidently when these Rishis wrote, the practice of early marriages was coming in; but they set their face against it as irrational.

आज कित्येक ठिकाणीं एका वर्षाच्या आंतील मुलांचे विवाह होत आहेत । प्रथम प्रथम बालविवाहाच्या ह्या चालीचे अनिष्ट परिणाम दिसून आले नाहीत. आणि रुढीचे आम्ही संपूर्णपणे दास झालेलीं असल्यामुळे त्यांत अनिष्ट असें आम्हांला न दिसण्यापर्यंत आमची मजल येऊन पोचली ।^१

“वैद्यक ग्रंथांच्या आधारें जर वधुवरांच्या वयोमर्यादेचा विचार केला तर असें आढळतें कीं, सुश्रुत व वाग्भट यांनीं वर २५ वर्षांचा असावा आणि वधु १६ वर्षांची असावी असा नियम घालून ठेवला आहे. अर्वाचीन वैद्यकशास्त्रासही ह्या नियम संमत होईलसें वाटतें. धर्मशास्त्र पाहिलें असतांना यद्यपि अर्वाचीन निर्बंधकार व कांहीं स्मृतिकार यांचें मत प्रतिकूल दिसलें तथापि हें निर्विवाद आहे कीं प्राचीन जे गृह्यसूत्रकार आश्वलायन, आपस्तंब, हिरण्यकेशी, गोमिल-पुत्र, आणि पारस्कर यांचा अग्निप्राय अनग्निका म्हणजे वयांत आलेल्या स्त्रीशींच विवाह करावा असा आहे. हें शास्त्र देऊन गोमिल मात्र म्हणतात कीं नग्निकेशीं विवाह केला असतां बरें. एकंदरीत प्रौढ वयाच्या मुलींचाच विवाह करावा, असें सूत्रकारांनीं घालून दिलेलें शास्त्र आहे, असें समजलें पाहिजे. तेव्हां प्राचीन शास्त्राचा आणि प्राचीन अर्वाचीन वैद्यकाचा याविषयीं विरोध नाही. म्हणून माझेही मत असेंच आहे कीं १६ वर्षांचे आंत कोणाही मुलीचें लग्न करूं नये आणि सुमारें २५ वर्षांच्या आंत कोणाही मुलाचे लग्न करूं नये. व्यावहारिक दृष्टीनें पाहिलें असतां ही १६ वर्षांची मर्यादा १८ वर्षांपर्यंत वाढविली पाहिजे. कारण १६ वर्षांमध्ये मुलीचा व्हावा तितका विद्याभ्यास होत नाही.”^२

सामाजिक सुधारणेकडे ज्यांचें लक्ष लागलें आहे त्यांचें केवळ बालविवाहाच्या विरुद्ध चळवळ करून कांहीं भागत नाही. हिंदुसमाजामध्ये दुसरी एक अत्यंत अनिष्ट रुढि पडून गेली आहे, आणि तिच्यामुळे ब्रियांची किंमत कांहींच नाही असें समाज मानितो, असें विचार करितां म्हणावें लागतें. हिंदुसमाज पुरुषांना वाटेल तेव्हां आणि वाटतील तितकीं लग्नें करावयास पूर्ण मुभा देतो. एक पत्नी मेली कीं दुसरी, दुसरीची वाट लागली कीं तिसरी, तिसरी जातांच चौथी असा प्रकार सारखा चालूं देणारा समाज किती वयापर्यंत पुरुषानें विवाह करावा याचा

1. Here is an instance of the fact that our people through the influence of custom lost all sense of the utter absurdity of the practice.

२ मनोरंजनाचा दिवाळीचा अंक.

कांही विचारच ठरवीत नाही ! “ ज्या समाजामध्ये ५०-६० वर्षांच्या माण-
साला ११-१२ वर्षांच्या मुलीशी विवाह करण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, असे
प्रकार होताच जो समाज कोणत्याही प्रकारे तिरस्कार दर्शवीत नाही, तो समाज
स्त्रियांची कांहीच किंमत ओळखीत नाही व त्यांना गुरांडोरांच्या योग्यतेस नेऊन
पोंचवितो असे म्हणण्यास कांहीच हरकत नाही. ”^१ “ पुष्कळ प्रसंगी अशा
स्थितीत मुलीचें लग्न होणें झणजे तिच्या मृत्यूचें वारंटच तिच्या हातीं देणें होय
असा अनुभव येतो.” आणि “ अशा ह्या प्रकारांना जिवंत माणसांचे बळी घेणें
असें न म्हणावें तर आणखी काय म्हणावें तें मला कळत नाही ! ”^२ अशा
प्रकारच्या विवाहाविरुद्ध एकंदर समाजानें तक्रार केली पाहिजे; पण तशी
तक्रार तर होत नाही आणि कित्येक प्रसंगी स्वतः सुशिक्षित लोक अशा प्रकारचे
विवाह बेलाशक करितात !^३ आणि ह्या चालीचा आतां इतका अतिरेक झाला
आहे की, एका बायकोच्या शरीराची राख होत असतां दुसऱ्या लग्नाची जुळवा-
जुळवी होत असते व तीहि प्रत्यक्ष स्मशानांत !^४

विधवाविवाह.

डॉ. भांडारकर विधवाविवाहाचें समर्थन केवळ शास्त्राधाराच्या जोरावर करीत
नसत. न्याय, नीति, दया ह्यांच्या दृष्टीनेंही ह्या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे

1 Presidential Address—Poona Social Conference.

2 I do not know how else to characterise these cases except as cases of human sacrifice.

3 A great many instances are now before my mind's eye in which when a man married a second girl-wife he had soon to marry a third and a fourth. The husband thus causes the death of the poor girl. And still even highly educated men of the present day, do not scruple to resort to the practice.—

Social History of India.

४ गुजराती हिंदूतील एका जातीत पत्नीच्या मृत्यूनंतर पहिल्या १५ दिव-
सांच्या आंत जर दुसरा विवाह ठरला नाही तर तो कमीपणा समजतात ! बाई
आजारी पडून अत्यवस्थ झाली की उपवर मुलीच्या पालकांचें आजारी बाईच्या
नवऱ्याकडे लक्ष असतें व आपली सद्दानुभूति दाखविण्यासाठीं प्रेतयात्रेबरोबर
गेल्यावर स्मशानांत आपल्या येथील स्थळाची सूचना गंभीरपणें करण्यांत
येते ! (सं.)

असें त्यांचें मत असे. आणि शास्त्राधाराचा जरी विचार केला तरी विश्वविवाहास अत्यंत अनुकूल असा शास्त्राधार आहे असें त्यांनीं अनेक व्याख्यानांमध्ये व लेखांत प्रतिपादिलें आहे. सती जाण्याची चाल ज्या आर्य जातींनीं युरोपांत वसाहत केली त्यांच्यापैकीं पुष्कळ जातींत (races) होती. परंतु ऋग्वेदामध्ये सतीच्या चालीचा कोठें उल्लेखही नाही. त्यावरून त्या वेळीं ही चाल प्रचारांत नव्हती असें होतें. तथापि अग्निहोत्राच्या मृत्यूनंतर त्याची पत्नी त्याच्या शवावर पडली असतांना, तिला मुलें व धन मिळेल असा आशीर्वाद द्यावा, अशी त्या शवास विनंति करण्याच्या चालीचा उल्लेख अथर्ववेदांत सांपडतो. त्याचप्रमाणें “हे बाई ऊठ, तूं अद्यापपर्यंत मृत मनुष्याच्या जवळच काय पडून आहेस ? तुला आतां लवकरच दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी होऊन पत्नीधर्म पाळावयाचा आहे ”^१ अशा अर्थाचे जे उद्गार काढण्यांत येत असत, त्यांचेवरून त्याकाळीं विधवाविवाह रूढ होता असें सहज अनुमान करितां येतें. अथर्व वेदांत एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहे कीं, एखाद्या स्त्रोनें आपल्या प्रथम पतीच्या निधनानंतर दुसऱ्याशीं विवाह केल्यावर तीं दोघेंही जर ‘अज पंचौदन’ हा विधि करितील, तर तीं पुढें केव्हांही विभक्त होणार नाहीत.^२ ऐतरेय ब्राह्मणामध्ये एके ठिकाणीं^३ असा स्पष्ट उल्लेख आहे कीं, पुरुषाला पुष्कळ स्त्रिया असल्या तर हरकत नाही, परंतु एका स्त्रीला एकाच वेळीं एकाहून अधिक पति असतां कामा नये. याच्यावरून त्या काळीं एका पतीच्या निधनानंतर तिला दुसरा पति करण्याची सुभा होती अस स्पष्ट होतें. अशा स्त्रीला पुनर्भू असें म्हणत असत. हा ‘पुनर्भू’ शब्द अथर्ववेदामध्ये व

१. इयं नारी पतिलोकं वृणाना निपद्यत उप त्वा मर्त्यं प्रेतम् । विश्वं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणवेह धेहि । उदीर्ष्व नार्यमि जीवलोकमिता सुमेत-सुप शेष एहि । हस्तप्रामस्य दिधिषोस्त्वमेतत्पत्युर्जनित्वमसिम्बभूव ।

अथर्व, १८; ३, १-२.

२. या पूर्वं पतिं वित्त्वाथान्यं विन्दतेऽपरम् । पंचौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ।

अथर्व, ९-३-५-२७.

३. तस्मादेकस्य बह्व्यो जाया भवन्ति नैकस्यै बहवः सहपतयाः ।

ऐतरेय ब्राह्मण, ३, २, २३.

4 The fact appears to be that in ancient times, the practice of widow-marriage did exist and it continued to be followed up to the time when the metrical Smritis were composed—

Social History of India.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१२

कित्येक स्मृतींत आढळतो. परंतु सर्व स्मृतींमध्ये विधवाविवाहास अनुकूल मत दर्शविलेले नाही. ह्यावरून असे दिसते की, पुरातन काळी विधवाविवाह रूढ होता व ही चाल स्मृतिकाळापर्यंत आझ्यामध्ये रूढ असावी. आतां पुष्कळ स्मृतींमध्ये व पुराणांत विधवाविवाहाच्या विरुद्ध वचने आहेत त्यावरून त्या त्या काळी विधवाविवाहाच्या विरुद्ध मत बनत चालले होते असे जरी होतें, तरी इ. स. च्या बाराव्या शतकापर्यंत समाजामध्ये ही चाल रूढ असल्याचा उल्लेख सांपडतो. १११४ साली एक जैन संन्यासी इतर संन्याशांबरोबर भोजनास बसतांच इतर संन्यासी उठून गेले; तसें करण्याचें कारण अस सांगण्यांत आले की, संसाराभ्रमाचा लाभ न घेतां तो जैन संन्यासी झाला ही गोष्ट त्यानें शास्त्राविरुद्ध केली. त्या वेळीं ह्या संन्याशाला विवाह करून येण्यास सांगितले. त्याच्यासारख्या वृद्धाला कोणी मुलगी देईना, म्हणून त्यास विधवेशीं विवाह करावयास सांगितले व तो त्यानें केला; तरी पण पुढें असे विवाह रूढ असल्याचा उल्लेख सांपडत नाही.

अंत्यजोद्धार.

“ आजपर्यंत आपल्या इकडील महार मांग, चांभार वगैरे जातींची व मद्रा-सेकळे पारिया वगैरे अगदीं नीच मानलेल्या जातींची आम्ही सर्व प्रकारें हेळसांडच केली आहे, त्यांना आम्ही दूर दूर ठेवितों, आणि अगदीं पुरातन काळापासून ही चाल पडलेली दिसते. ” एकदां एका महार कीर्तनकारानें आमच्या येथें कीर्तन करिताना म्हटलें “ आम्हां दीनांना वेदांनीं आणि शास्त्रांनीं दूर केले, परंतु साधुसंतांना आमची कीव आली व त्यांनीं आम्हांला जवळ केले. आणि आमच्या महाराष्ट्रामध्ये एकनाथांसारख्या ब्राह्मणसंतांना व ह्या व इतर प्रांतांतील इतर संतांना ह्या दीनांची कीव आली, ते आम्हांशीं प्रेमानें वागले, व त्यांनीं आमच्या धर्मशिक्षणाचा मार्ग मोकळा करून दिला हें त्यांस अत्यंत भूषणावह आहे ह्यांत बिल्कुल संशय नाही. ” त्या जुन्या काळी ह्या आमच्या साधुसंतांनीं अंत्यजांच्या उद्धारासाठीं अशा प्रकारचे प्रयत्न करावेत, आणि आज सर्व प्रकारें परिस्थिति बदलली असतां, व आमचीं मते अनेक कारणांनीं उदार होत असतां ह्या लोकांना अज्ञानांधकारांतून बाहेर काढण्यासाठीं म्हणण्यासारखे प्रयत्न न करणें हें आम्हांस शोभतें काय ? ह्या लोकांची मला जी माहिती आहे, त्यांच्या बुद्धिबलासंबंधानें माझा जो अनुभव आहे त्यावरून मला असे स्पष्टपणें म्हणतां येतें की, अगदीं तिरस्कृत जे महार त्यांच्यामध्ये बुद्धिमान माणसें पुष्कळ

असतात व त्यांना उत्तमप्रकारचे शिक्षण सहज देता येईल. त्यांना असे अज्ञाना-
तत्त्व ठेवणे म्हणजे इतक्या बुद्धीला आमच्या देशाचे मुकणे होय !”^१

एकंदरीत पहातां अनेक बाबतीत आमचे पूर्वीचे ध्येय व आतांची स्थिति
ह्यात जमीन अस्मानाचे अंतर पडले आहे.

“पुरातन काली मुली बयांत आल्यानंतर त्यांचा विवाह होत असे, आतां
त्यांचे लग्न आधी झाले पाहिजे; पूर्वी विधवाविवाह प्रचारांत होता, समाजास तो
संमत होता, आतां त्याच्या उलट प्रकार अनुभवास येत आहे; पूर्वी आमच्या
क्रियांना उच्च प्रकारचे शिक्षण मिळत असे, त्या गहन विषयांवर पुरुषांशी वाद-
विवादही करीत, त्यांना गायन व नृत्य ह्याही कला शिकवीत असत; आतां, त्यांना
अज्ञानांधकारामध्ये खिचपत पड्यावे लागते व गायन वादन व नर्तनासारखी कला
शिकणे हे कमीपणाचे समजले जाते; पूर्वी फार तर चार जाति होत्या, आतां ह्या
असंख्य झाल्या आहेत; पूर्वी ह्या जातींत रोटीव्यवहाराची बंदी नव्हती; आतांच्या
हजारों जातींत ह्या व्यवहाराचे नांव ध्यावयास नको;” अशी आज आमची
स्थिति झाली आहे.

सामाजिक प्रगति इच्छितारांचे कर्तव्य.

“आमच्या समाजाची स्थिति पुरातनकाली आजच्यापेक्षा श्रेष्ठ प्रकारची होती.
आतां ती सारखी खालावत चालली आहे. हे असे कां होत आहे याचा विचार
करितां असे दिसते की, आम्हां हिंदुलोकांना अनेक शतकांपासून अनेक प्रकारच्या
जुलमाखाली रहावयाची संवयच झाल्यामुळे आमच्या समाजातील नीतिबल अगदीं
नाहीसे झाले आहे. राजकीय जुलूम, आचार्यांचा जुलूम आणि सामाजिक, किंवा
जातीचा जुलूम अशा तीन प्रकारच्या जुलमाखाली आम्ही इतके दडपून गेलो आहो
की, आम्हांस मान वरच करितां येत नाही. आपल्या विचारांप्रमाणे चालल्यास
रुढीच्या विरुद्ध वागल्याचा दोष येईल म्हणून धर्मसुधारकांनीही ती दिशा टाळण्याचाच
प्रयत्न केला आहे. आमची सदसद्विवेकबुद्धि, आपली विवेकबुद्धि जो काय बोध
करिते तो ह्या तीन प्रकारच्या जुलमांना भिऊन आजपर्यंत बाजूस सारल्यामुळे
आतां सदसद्विवेकबुद्धि टोंचणीच करीनाशी झाली आहे !” म्हणून “अतों
आम्ही आमच्या विवेकाला जाग्रत केल्यावांचून, आमच्या उदार भावांची वाढ

1. To continue to keep him in ignorance is to deprive the
country of an appreciable amount of intellectual resources.

केल्यावांचून व त्यांच्या साह्यानें शिक्षक व जातीचा जुलूम ह्यांच्या विरुद्ध घैर्यानें चाल करून गेल्यावांचून ह्या अधोगतीस अवरोध करितां येणार नाही.” यासाठीं प्रथमतः आमच्या ठिकाणीं सत्य व न्याय ह्यांच्याविषयीं प्रीति उत्पन्न झाली पाहिजे, इतरांच्या यातना, क्लेश, अडचणी ह्यांच्यासंबंधानें आमच्या ठिकाणीं ठिकाणीं सहानुभूति उदित होऊन स्वदेशाविषयीं खरें प्रेम व स्वदेशोद्धारासंबंधानें काळजी हीं आमच्या ठिकाणीं उत्पन्न झालीं पाहिजेत,^१ त्याचप्रमाणें सुधारणा कालानुरोधें होईल, आपोआप होईल, लोकांचीं मनं काल तयार करीतच आहे असें म्हणून चालावयाचें नाही. आमचे निर्धाराचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि ह्या आमच्या सर्व प्रयत्नांचा पाया न्यायाविषयीं, नीतीविषयीं, सत्याविषयीं आवड, व आपल्या देशांतल क्लेश व यातना ह्याविषयीं सहानुभूति व आपल्या देशाच्या उन्नतीविषयीं तळमळ हीं झालीं पाहिजेत.” “खऱ्या सुधारकाच्या अंतःकरणांतील तळमळीची नीटशी कल्पना न झाल्यामुळे कित्येक वेळां लोक त्याला उतावळ्या सुधारक वंगरे नामाभिधानानें संबोधितात; किंवा सुधारकांचे मार्गच नीट नाहीत असें म्हणतील; परंतु ज्यांनीं सुधारणेसंबंधानें आजपर्यंत काहींच केलेले नाही, किंवा फारच थोडी कृति ज्यांच्या हातून झाली आहे त्यांनीं अशा प्रकारची टीका केली म्हणजे त्यांच्या संबंधानें संशय उत्पन्न होतो. तरी पण, सर्व कांहीं सुधारणा एकदम तडकाफडकी करून टाकाव्यात असें मी म्हणत नाही. आमच्या अंतःकरणांतून सुधारणेच्या कार्यास जोराची स्फूर्ति झाली पाहिजे आणि आपल्या पुरातन संस्था, पुरातन ग्रंथ ह्यांच्याशीं असलेला संबंध ताडकून तोडून टाकून आपलें चालावयाचें नाही हें आपण लक्षांत ठेविलें पाहिजे. फ्रेंच रेव्होल्यूशनची रीत आम्हांला नको आहे. इंग्रज लोकांनीं फ्रेंच रेव्होल्यूशननें झालेल्या कार्यासारखींच कार्ये करून दाखवितांना वर्तमान आणि भूत ह्यांची परंपरा राखिली आहे. आम्हीही तसेंच केले पाहिजे. आणि तसें आम्हांस करितां येण्यासारखें आहे. विलायतेतून परत आलेल्या गृहस्थानें आपल्या समाजांतील इतर साधारण लोकांप्रमाणेंच राहावें, पुनरूढा स्त्रीनें आपल्या समाजांतील इतर स्त्रियांप्रमाणें राहावें, परंतु एकदां सुधारणेला मार्गे टाकली म्हणजे मग ज्या अंतःस्फूर्तीमुळे प्रथम आपली जागृति झाली होती, ती स्फूर्ति अंतःकरणांतील तळमळ नष्ट झाल्यामुळे मंदावते आणि मग

1. We must cultivate a sense of justice and a love and sympathy for others, relieve the poor widow of her sufferings, remove the disabilities of womankind and of the lower classes, and allow free play to the energies and capacities of all.

सुधारणेची अवश्यकताही आम्ही विसरून जातो. म्हणून आपलें जें ध्येय, जें उद्दिष्ट तें नित्य दृष्टीपुढें ठेवून तें साधण्याचे प्रयत्न सतत झाले पाहिजेत.”

“ माझे मित्र ना. न्या. मू. रानडे ह्यांनीं म्हटल्याप्रमाणें सामाजिक सुधारणे-संबंधानें लोकांमध्ये जागृति झाली आहे, हें मला मान्य आहे. ही जागृति पाहून समाधान मानावयाचें कीं असमाधान मानावयाचें हें त्यांनीं ज्याच्या-त्याच्यावर ठेविलें आहे. म्हणून मी म्हणतो कीं ही जागृति पाहूनही माझें समाधान होत नाही. आमच्यांतील पुष्कळ शिक्षित लोकांचीं मनं मुळीच उदार झालेलीं नाहीत, कित्येकांना आम्ही योजिलेल्या सुधारणा पसंत आहेत, परंतु आपण स्वतः कांहींही करावयास ते बिलकुल तयार नाहीत. आणि दुसरे पुष्कळच असे आहेत कीं जे सुधारणेसंबंधानें पूर्णपणें उदासीन (indifferent) आहेत. (तेव्हां) जागृतिरूपी दिवा पेटला आहे खरा, पण त्याची ज्योत इतकी मंद आहे कीं, कांहीं अगदीं सुशिक्षित लोकांची सुधारणेसंबंधाची दृष्टि पाहून मला असे वाटूं लागलें आहे कीं, ह्या ज्योतीचा प्रकाश अधिक सतेज होणें हें जितकें शक्य आहे तितकीच शक्यता हा मंदमंद जळणारा दिवा अजीबात विझून जाण्याचीही आहे. आणि म्हणून आम्हीं सर्वांनीं हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं आम्हांला जें योग्य, जें न्याय्य व जें अवश्य वाटत आहे तें सर्व शांतपणें आणि विशेष गवगवा न करितां आम्ही आचरणांत आणिलें पाहिजे. म्हणजे त्या त्या सुधारणा प्रचारांत येतील आणि त्याच नव्या रूढी बनून जाऊन लोकमान्य होतील.”

सामाजिक सुधारणांतर्गत अनेक विषयांसंबंधाचीं डॉ. भांडारकरांचीं हीं अशीं मतें व हे असे विचार होते. हीं किंवा अशीं मतें त्यांनीं पंचावन साठ वर्षें सतत प्रतिपादिलीं आहेत; परंतु हीं मतें प्रतिपादून ते केव्हांही स्वस्थ बसले नाहीत. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बोलके सुधारक आणि कर्ते सुधारक असे भेद बुद्धवानें झाले. परंतु डॉ. भांडारकरांची मजल सुधारणेसंबंधानें लोकांना पुष्कळसा उपदेश करून तेथेंच केव्हाहि थांबली नाही. विशेष गाजावाजा न करितां, आपण कांहीं मोठें शतकृत्य करीत आहों असें न दाखवितां, सुधारकांनीं अनेक सुधारणा प्रचारांत आणण्यासाठीं, कर्तव्यताबुद्धीनें न्याय, नीति व सत्य आपल्या दृष्टीपुढें ठेवून झटलें पाहिजे, असें जें त्यांचें मत त्या बरहुकूमच त्यांचें आचरण झालें आणि हें त्यांचें धोरणच जर सर्व सुधारकांनीं स्वीकारिलें असतें, तर मग बोलके सुधारक आणि कर्ते सुधारक असें वर्गीकरण फार दिवस टिकलें नसतें. असो.

ज्यांना केवळ शास्त्राधारच हवा असेल, त्यांच्या समाधानासाठी विधवा-विवाहास अनुकूल असा शास्त्राधार त्यांनी दाखवून दिला आहे. परंतु हा शास्त्राधार लोकांस दाखवून, किंवा त्याची सयुक्तता प्रतिपादून ते बसले नाहीत. त्यांना पसंत असणारे स्थळ आढळतांच त्यांनी आपल्या गतभर्तृका मुलीचा पुनर्विवाह १८९१ साली घडवून आणिला. आपल्या जातीला हा विचार पसंत पडणार नाही, जातीच्या स्वामींची आपल्यावर अधिक बकहटि होईल, आपल्या जातीची अद्याप तयारी झालेली नाही, असल्या विचारांस प्राधान्य न देता आपल्या मुलीसंबंधाने आपले जे कर्तव्य ते कर्तव्यताबुद्धीने त्यांनी १८९१ साली बजाविले. त्यावेळी डा. भांडारकरांस जातिबहिष्कृत करण्याविषयी मुंबईस सारस्वतांची एक सभाही भरली होती; परंतु तीत अखेरीस कांहीही न ठरतां सर्व लाथाळें मात्र माजले; आणि सभा बरखास्त करणे भाग पडलें, हें त्यावेळचीं वर्तमानपत्रे वाचणारांस आज सांगावयास नको. ह्या सभेतील प्रसंगासंबंधानें लिहितांना प. वा. आगरकर ह्यांनी म्हटलें आहे कीं, “ डा. भांडारकर ह्यांना वाळीत टाकण्यासाठी भरलेल्या सभेचें ऑफस झालेलें ऐकून कोणाहि विचारी मनुष्यास आनंद झाल्यावाचून राहणार नाही, असे आमचें मत आहे. डा. भांडारकरांसारख्या सत्यनिष्ठ, विद्वान्, थोर मनाच्या पुरुषास जातीतून बाहेर टाकण्याचा खटाटोप करण्यास तयार होणाऱ्या अविचारी अदूरदृष्टि असमंजस लोकांनी सुधारणापक्षावर हा एक मोठा अनुग्रहच केला, असें समजलें पाहिजे.” असो. हीच गोष्ट दुसऱ्या सुधारणांची आहे. बालविवाहाचा त्याग होण्याची आवश्यकता आहे असें केवळ प्रतिपादित न राहतां आपल्या कुटुंबांत प्रौढविवाहच त्यांनी चालू ठेविला. कन्याविक्रयासारख्या गोष्टीची त्यांच्या येथें गोष्टच काढावयास नको. आपल्या प्रांतांतील स्त्रीशिक्षण देणाऱ्या लहानमोठ्या अनेक संस्थांशी त्यांचा अखेरपर्यंत संबंध होता. त्यांनी आपल्या कुटुंबामध्ये स्त्रीशिक्षणाचा भक्कम पाया घातलेला आहे. विलायतेहून परत आल्यानंतर प्राय-श्चित्त घेऊन पावन होण्याचा विचार त्यांस केव्हांही शिवला नाही. अशा रीतीने सामाजिक सुधारणेसंबंधानें त्यांनी आपल्या आचरणानें लोकांस अत्युत्तम किता घालून देऊन आपले धैर्य कोणत्या प्रकारचें आहे व आपली सत्यप्रीति कोणत्या प्रकारची आहे तें जगास दाखवून दिलें आहे.

सामाजिक सुधारणा व तडजोड.

सामाजिक सुधारणेच्या बाबतीत कांही तरी तडजोड केली पाहिजे असे बार-बार प्रतिपादण्यांत येतें. मनोरंजनाचे संपादकांनी डा. भांडारकरांस एकदां हा

प्रश्न विचारलाही होता. त्या प्रश्नांस त्यांनी दिलेले समर्पक उत्तर तडजोडोच्या भक्तांनी लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. ते म्हणाले:—

“सामाजिक सुधारणा ही नीतीच्या, भूतदयेच्या आणि सत्याच्या पायावर करावयाची आहे. नीति, भूतदया, सत्य यांत दुम्ही तडजोड कोणतो व कशी करणार ?...नीति, भूतदया वगैरे गोष्टीत तडजोड मुळीच उपयोगी नाही ! आपल्या विवेकवाणीला स्मरून न्याय्य वाटणारी सुधारणा प्रत्येकाने अवश्य आणि धैर्याने अमलांत आणिलीच पाहिजे. परदेशांत जाऊन येणारांना आपण मुळीच पाप केले नाही असे वाटत असल्यास, त्याने समाजाला खूप करण्यासाठी प्रायश्चित्त घेण्याच्या भानगडीत पडू नये ! असेच प्रत्येक बाबतीत वर्तून ठेवावे. आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीविरुद्ध, सत्याविरुद्ध, नीतीविरुद्ध आणि भूतदयेविरुद्ध जी जी गोष्ट असेल, त्या त्या गोष्टीत तडजोड कोणीहि आणि केव्हाहि करू नये !”

डॉ. भांडारकर व संमतिवयाचे बिल.

१८९१ साली संमतिवयाच्या बिलाच्या धामधुमीच्या वेळी डॉ. भांडारकरांनी आपल्या देशाची जी सेवा केली ती अप्रतिम आहे. ह्या त्यांच्या सेवेबद्दल पुण्याच्या कृतघ्न लोकांनी त्यांस कोणते बक्षिस दिले त्याचा उल्लेख आतां पुढे होणारच आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रांत व इतरत्रही धर्माभिमानी म्हणविणारांनी मोठा कलहोळ मांडला होता; धर्मवाद्या असणारी गोष्ट ह्या कायद्यामुळे लोकांवर लादली जाणार आहे असा टाहो फोडला जात होता; बायकापोरे, कोळीमाळी, विद्यार्थी, अज्ञान लोकसमूह अशा सर्वांच्या कशा तरी बिलाविरुद्ध अजांवर सद्या घेण्यांत येत होत्या. आणि शास्त्रार्थासंबंधाने तर फारसा निश्चितपणा नव्हता. अशा ऐन आणीबाणीच्या वेळी डॉ. भांडारकर आपल्या शास्त्राधारांसह पुढे आले आणि त्यांनी असे सिद्ध करून दाखविले की, कायद्याने जी वयाची अट संभोगकालासंबंधाने घालण्याचे घाटत होतें त्यापेक्षाही कितीतरी जास्त वयाची अट खुद्द शास्त्रांत आहे. हा लेख फारच मोठा आहे व तो तयार करण्यास श्रम किती लागले असतील ह्याची कल्पना व्हावयास तो एकदां तरी वाचलाच पाहिजे. प्रथम तो सुधारकांत प्रसिद्ध झाला. त्यावेळी आगरकरांनी ह्या लेखासंबंधाने लिहितांना म्हटले आहे, की, ‘या संमतीच्या कायद्यास आपल्या लोकांनी पूज्य मानिलेल्या धर्मशास्त्रकारांची पूर्ण संमति आहे, असे सिद्ध करून दाखविल्याने हा प्रस्तुत वाद मिटण्यासारखा असेल तर तेवढी कामगिरी आपले परमपूज्य धर्मनिष्ठ गुरु डाक्टर

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३१८

भांडारकर यांनी वेळी बजाविली आहे. जे कोणी हा निबंध निरभिमानानें लक्षपूर्वक वाचतील त्यांस स्पष्टपणें असें दिसून येईल कीं, विवाहकालाची व संभोगकालाची जी मर्यादा अलीकडील समंजस व सुशिक्षित लोकांस प्रशस्त वाटूं लागली आहे तीच मर्यादा आमच्या पुरातन प्रमुख स्मृतीस व ऋषींस पूर्ण मानवली होती; इतकेंच नाही, तर त्या मर्यादेचें उल्लंघन करणें त्यांनी मोठें पाप मानिलें होतें.'

बरील उतान्यावरून डॉ. भांडारकरांच्या लेखाची व त्याचप्रमाणें त्या वेळच्या लोकमताची साधारण कल्पना वाचकांस सहज होणार आहे. वास्तविक पहातां डॉ. भांडारकरांचा हा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर निदान शास्त्रार्थासंबंधानें तरी बिलाच्या विरुद्ध असणाऱ्या शहाण्या लोकांची वाचाळता बंद व्हावी, पण तसें कोटून व्हावयाला ? मग धर्माभिमान तो कसला ? देशाभिमान तो कसला ? हा लेख बाहेर पडल्यानें आतां जणूकाय आपल्या शास्त्रार्थाच्या कल्पनावर एकदम गदाच येऊन पडली आहे असें वाटून धर्माभिमान्यांच्या रक्षणासाठीं रा. रा. बाळ गंगाधर टिळक धांवून पुढें आले; टाइम्सकारांनीं त्यांच्या शास्त्राधाराच्या पत्राला आश्रय न दिल्यामुळे तें पत्र नेटिवओपिनियन पत्रांत प्रसिद्ध झालें. त्यांतील मुद्यास डा. भांडारकरांनीं समर्पक उत्तर दिलें. डॉ. भांडारकरांचा मूळ शास्त्राधाराचा विस्तृत लेख, रा. रा. टिळकाचें उत्तर व डॉ. भांडारकरांचें प्रत्युत्तर हीं जिज्ञासूंनीं अवश्य वाचावीं. डॉ. भांडारकर हे अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर १८६४ सालापासून वाद लढत आहेत; परंतु हे वाद सशास्त्ररीतीनें चालवावयाचे असा त्यांचा बाणा आहे. त्याचप्रमाणें असे वादविवाद चालू असतां लोकरंजनास बळी न पडतां शास्त्रोक्त रीतीनें वाद चालवावयाचा व व्यक्तिपर टीका, खाजगी गोष्टींचा संबंध, प्रतिस्पर्ध्यासंबंधांनं कुत्सित श्रुति व अनादर असाने दाखवितां वाद चालविण्याचा त्यांचा बाणा असल्यामुळे रा. टिळकांचा व्यक्तिवरील हल्ला त्यांस बिलकूल पसंत पडला नाही. त्यास उद्देशून ते म्हणतात:—

One point more and I have done. I have been carrying on literary controversies since 1864, but never did I hitherto meet with an opponent who treated me with such studied discourtesy as Mr. Tilak has been doing. This circumstance has rendered my task

disagreeable and even painful, and I should have much preferred to remain silent now, were it not for the fact that the silence was likely to be misconstrued.

पण, संमतिवयाच्या बिलाच्या वेळी डॉ. भांडारकरांनी निरपेक्षबुद्धीने जी लोकसेवा बजाविली, जे त्रास सोसले, त्यांचेबद्दल त्यांना फळ काय मिळाले ? अपमान ! चेष्टा ! दगडांचा मार ! लोकांच्या घरांत कोंडून घेण्याची आवश्यकता ! जीव घेण्याची धमकी ! ह्यावेळी पुण्यांतील धर्माभिमानी म्हणविणारे शहाणे लोक आपलें मनुष्यपण विसरून पशुवृत्तीस शोभण्यासारखीच कृत्ये करोत होते; तरी पण, आगरकरांनी म्हटल्याप्रमाणें “ विद्येनें, वयानें, स्वभावांनं व आचरणानें अत्यंत पूज्य अशा डॉ. भांडारकरांसारख्या गृहस्थाला पुण्याच्या लहानमोठ्या लोकांनी दिवसाढवळ्या दगड मारावे, आणि संध्याकाळ होतांच भल्या मनुष्याच्या घरांत कोंडून घातल्यासारखें करून, त्यांचेवर वाळूचा, दगडांचा व कुशाब्दांचा वर्षाव करावा व पोलिगानें कांकणें घालणाऱ्या झियांडून ख्रैण होऊन असल्या गोष्टी धडधडीत आपल्या दृष्टीसमोर होऊं घाव्या, यादून पुण्याच्या लोकांच्या आणि पुण्याच्या पोलिसाच्या नांवास कलंक आणणारी शोचनीय व लज्जास्पद गोष्ट कधीही घडली नसेल.”

संमतिवयाच्या बिलाच्या वेळी आपली मानहानि झाली, आपला छळ झाला, आपल्या स्पष्टोक्तीबद्दल आपल्या जीवावर येऊन बेतलें, हें पाहून त्यांनी आपली स्पष्टोक्ति सोडून दिली, अगर सुधारणेसाठी जे श्रम करणें आपल्या हातचे आहेत ते देखील करण्याचे थांबविले, असें मात्र कोणी समजूं नये. तिकडे बिल पास व्हावयाचें तें झालें; डॉ. साहेबांचा नेहमीप्रमाणें व्यासंग चालू राहिला, मात्र पुणेकरांनी आपलें नांव कायमचें बडु करून घेतलें !

व्हाइसर्चेंन्सलर डॉ. भांडारकर.

१८९२ सालीं लॉ. हॅरिस ह्यांनी मुंबईच्या युनिव्हर्सिटीच्या व्हाइसर्चेंन्सलरच्या जागी प. वा. काशिनाथपंत तेलंग ह्यांची योजना केली. ह्या वेळेपर्यंत नेहमी ह्या जागी कोणातरी युरोपियन गृहस्थाचीच नेमणूक करण्याची चाल असे. परंतु लॉर्ड हॅरिस ह्यांस ह्या जागेवर केवळ युरोपियनाचीच नेमणूक करण्यांत बाबी, आणि एतद्देशीय मनुष्य कितीही ह्यानी, विद्वान, लोकमान्य व राजमान्य असला, तरी तो केवळ एतद्देशीय आहे म्हणूनच त्याची ह्या जागी

नेमणूक होऊं नये, हा विचार नापसंत पडल्यामुळेच त्यांनी ह्या बाबतीत स्वतः उदाहरण घालून दिले. आणि लॉर्ड हॅरिस ह्यांनी जी योजना केली ती साहजिकपणे सर्वांस पसंत पडली. परंतु पदवीदानसमारंभाच्या वेळीं काशीनाथपंतांची प्रकृति नादुरुस्त असल्यामुळे त्यांस आपले भाषण करितां आले नाही; आणि हा लाभ आपल्याला पुढील सालीं होईल, अशी आशा त्यावेळीं लॉ. हॅरिस ह्यांनीं प्रदर्शित केली होती. परंतु ईश्वरी नेमाने कांही निराळाच असल्यामुळे न्या. मू. तेलंग हे अकाली मृत्युमुखी पडले आणि त्यांच्या जागीं लॉ. हॅरिस ह्यांनीं पुन्हां एतद्देशीयाचीच, म्हणजे डॉ. भांडारकरांची, योजना केली. डॉ. भांडारकरांसारख्या जगन्मान्य विद्वान्, ज्ञानी, सत्यप्रिय, स्वदेशाच्या हिताप्रीत्यर्थ झटत असणाऱ्या, विद्याखात्यांतच आपले सर्व आयुष्य घालविलेल्या बाणेदार गृहस्थांची ह्या जागीं नेमणूक झालेली पाहून सर्व सुशिक्षित, विचारी व समंजस लोकांस आनंद झाला. त्यांनीं आपल्या दोन वर्षांच्या कारकीर्दीत जें काम केले त्याचें स्वरूप दाखविण्याचें हें स्थळ नव्हे. तथापि व्हाइसचेंसलर ह्या नात्यानें त्यांनीं जें भाषण ता. २० फेब्रुवारी १८९४ ह्या दिवशीं केले तें एतद्देशीय व्हाइसचेंसलरांनीं केलेलें पहिलेंच भाषण होय. त्या भाषणांतील कांही भाग सामाजिक सुधारणेस अनुलक्षून होता. हें त्यांचें भाषण अत्यंत कळकळीचें असें होतें व त्यांत सुधारणेचा संबंध असल्यामुळे त्याचेवर अनुकूल प्रतिकूल बरीच टीका झाली होती.

एतद्देशीय व्हाइस चेंसलर यांनीं केलेलें तें पहिलेंच भाषण, आणि त्यांत लोकांच्या नावडीच्या सामाजिक सुधारणेच्या प्रश्नाचें विवरण ! मग त्याचेवर वर्तमानपत्रांतून टीका व्हावयास अवकाश कसा लागावा ! कोणी म्हणूं लागले कीं हें फारच लांबलचक चव्हाट झालें. कोणी म्हणाले व्याख्यानांतील बऱ्याच गोष्टींचा विश्वविद्यालयाशीं कांहीच संबंध नाही. कोणाचे असेही आक्षेप आले कीं, डॉ. भांडारकरांस आपले सामाजिक सुधारणेचें घोंडें नेहमीं पुढें ठकलल्यावांचून चैनच पडत नाही. कोणास असेही वाटूं लागलें कीं, ह्यांचीं अनुमानें चुकीचीं आहेत. आणि कांही विचारी, शांत, विद्वान् लोक ह्या अत्यंत कळकळ्यानें केलेल्या भाषणाचा शांतपणें विचार करूं लागले. शांत डॉ. भांडारकरांच्या मताचेच सर्व लोक होते असें नाही. डॉ. भांडारकर व न्या. मू. रानडे हे स्नेही. सामाजिक आणि धर्मविषयक सुधारणेसंबंधानें दोघांचेही विचार बहुतेक सारखेच. तरुण पदवीधरांत मृत्यूचें प्रमाण असावें त्याच्यापेक्षां अधिक आहे ही गोष्ट दोघांसही मान्य; परंतु डॉ. भांडारकरांचें म्हणणें कीं, जरी लोक श्रीमंत

नसले, गरीब असले, अभ्यासाच्या वयात खाण्यापिण्यासंबंधाने हयगय होत असली, तरी बालविवाह हे ह्या परिणामाचें प्रमुख कारण आहे. न्यायमूर्तीचें म्हणणें असें असे कीं, तरुण पदवीधरांत मृत्यूचें प्रमाण फार आहे खरें, पण डॉ. भांडारकरांनीं तें दाखविलें आहे तितकें नाही, आणि बालविवाहाचा ह्या परिणामाचा फारसा संबंध नाही. दक्षिणी लोकांच्या दारिद्र्याचा हा सर्व परिणाम आहे. दक्षिणी लोकांपेक्षा गुजराथी हिंदु पदवीधरांत मृत्यूचें प्रमाण कमी असतें, ह्यावरून दारिद्र्य हेंच प्रमुख कारण ठरतें. ह्यास उत्तरादाखल डॉ. भांडारकरांचें असें म्हणणें कीं, आपले मित्र रानडे ह्यांनीं मृत्यूचें प्रमाण कमी करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो ठीक नाही, प्रमाण ठरविते वेळीं आजपर्यंतच्या पदवीधरांची सरसकट नोंद घेणें चुकीचें आहे. २५-३० वयाच्या दरम्यान आपले विद्यार्थी साधारणपणें पदवीधर होतात; आणि चाळिसांच्या आंत त्यांतील कित्येकांस मृत्यु येतो. अर्थात् आज ज्यांचें वय इतकें झालेलें नाही त्यांस प्रमाण काढितेवेळीं धरतां येत नाही. असो.

डॉ. भांडारकरांचें हें भाषण व प्रॅज्युएटस् असोसिएशनच्या विद्यमानें झालेले न्या. म. रानडे ह्यांचें भाषण ह्यांचा आतां इतक्या वर्षांनीं जे शांतपणें विचार करितील त्यांस प. वा. आगरकरांनीं त्यावेळीं जें म्हटलें होतें कीं, दोघांच्या दृष्टिभेदाचा हा परिणाम होय, तेंच विशेष रीतीनें पटणार आहे.

सुशिक्षित तरुणांची जबाबदारी.

हा भांडारकरांनीं धर्मविषयक सुधारणेसंबंधानें जें कांहीं कार्य केलें त्याची कल्पना येथें करून देणें अत्यंत अगत्याचें आहे. पण त्यापूर्वीं दुसऱ्या एका विषयाचा येथें उल्लेख केला पहिजे. डॉ. भांडारकरांची सर्व नोकरी शिक्षणखात्यांत झाली. शेकडों, हजारों तरुणांचें शिक्षण त्यांच्या हातून झालें. त्यांच्या आकांक्षा, त्यांचे विचार, त्यांच्या आशानिराशा, त्यांच्या अडचणी, त्यांची कालक्षेप करण्याची रीत, त्यांचें वाचन, सारांश त्यांचें एकंदर जीवन ह्याचे विषयी त्यांना निरनिराळ्या प्रकारचे अनुभव आले होते आणि सर्व देशाचें बरें वाईट करणें हें सर्वस्वी तरुणांच्या कर्तबगारीवर अवलंबून आहे असें त्यांस वाटत असल्यामुळें तरुणांचें ध्येय उच्च असावें, त्यांच्या ठिकाणीं आपल्या जबाबदारीची जाणूति असावी, असें त्यांस वाटत असे. परंतु तरुणांच्या विचारांना जर अकसेच बळग लागेल, ते जर केवळ एककल्ली झाले, असत्य, अन्याय, अनीति

ह्यांच्याविषयी चीड येणे हे चांगलेच आहे, परंतु आपल्या स्वतःच्या समाजांत असत्याची, अन्यायाची, अनीतीची बजबजपुरी माजलेली पाहूनही, परक्यांना असत्य, अन्याय व हक्क ह्यांच्याविषयी जर व्याख्याने यावयास लागले, तर हे असले घोरण घातक होणार अशी त्यांची दृढ धक्का असल्यामुळे कोणत्याही हक्कांची मागणी करण्यापूर्वी आपण त्या हक्कास किती पात्र आहो हे आधी पाहिले पाहिजे असे त्यांचे नेहमी सांगणे असे. हा विचार दृष्टीपुढे ठेवूनच पेन्शन घेतेवेळी त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचा निरोप घेतांना जे लहानसे भाषण केले त्या वेळी म्हटले कीः—

“ हिंदुस्थानच्या लोकांत आपल्या देशबांधवांविषयी कळकळ नाही असे नाही. व्यक्तिविशेषास साष्टा करण्याचा प्रसंग आला की आपली परोपकारबुद्धि जागृत झाल्यावांचून रहात नाही. व्यक्तिविशेष संक्रांतांत पडलेला पाहिला की, आपल्या मनोवृत्ति कळवळून जातात; परंतु सार्वजनिक कर्तव्यासंबंधाने पाहिले तर त्या बुद्धीचा मात्र आपल्यांत अभाव आहे. सार्वजनिक अन्यायासंबंधाने जी मनास चीड यावयाची ती केवळ आपल्या लहरीवर अवलंबून असून क्षणिक अशी असते. ज्या गोष्टीचा संबंध केवळ व्यक्तिमात्राच्या हिताशी नसून सार्वजनिक हिताशी जडलेला असतो, अशा गोष्टींत नेटाने भ्रम करण्याची अद्याप आपणांस सवय झालेली नाही. जनता, देश, राष्ट्र या कल्पना जितक्या स्पष्टपणे आपल्या मनांत बिंबल्या पाहिजेत तितक्या त्या बिंबलेल्या नाहीत. राष्ट्रीय हिताविषयी आपणास जितकी कळकळ वाटावयास पाहिजे तितकी वाढ लागली नाही. राष्ट्रीय हितार्थ झटणे हे आपले कर्तव्य आहे, ही बुद्धि अद्याप आपल्यांत न्हावी तशी जागृत झालेली नाही. राष्ट्राचे हित म्हणजे ज्याच्याशी आपण बोलतो चालतो, ज्याच्या कृतज्ञताबुद्धीचा आपणास अनुभव घेता येतो, अशा व्यक्तिविशेषांच्या हिताप्रमाणेच आहे ही कल्पना अद्याप आमच्यांत रुढ झालेली नाही; व अशाप्रकारे राष्ट्रत्वाचे किंवा समुदायस्वरूपाचे आपणास पूर्ण आकलन न झाल्यामुळे राजकीय गोष्टीत स्वार्थ किंवा व्यक्तिविशेषाचे हित यांचाच आपल्या मनावर परिणाम होतो व ह्यांच्याच घोरणाने आपले आचरण होत असते. अशी स्थिति असल्यामुळे अर्थातच सार्वजनिक कामांत जेथे दोन पक्ष (Parties) न्हावयाचे त्यांच्या जागी तट (Factions) होतात व व्यक्तिविशेषांच्या आवडीनावडीपुढे सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष होते; व जोपर्यंत ही स्थिति अशीच चालू राहील तोपर्यंत प्रातिनिधिक संस्थांमसून हित होण्याचे

एका बाजूस राहून अहित मात्र होईल, हें उघड आहे. याकरितां कोणताही राजकीय हक्क मागण्यापूर्वी त्यास आपण कितपत पात्र आहों व तो मिळाल्यानें राष्ट्राचें चिरकाल हित होण्याचा संभव आहे किंवा नाही, याचा प्रत्येकानें आपापल्या मनाशी निःपक्षपातबुद्धीनें विचार करावा.”

डॉ. भांडारकरांच्या भाषणांतील हे उद्गार केवळ राजकीय चळवळीच्याच मागे लागलेल्या व वर्तमानपत्ररूपी हत्यारें आपल्यापाशी घेऊन बसलेल्या कांही मंडळीस मुळीच रुचले नाहीत, ह्यांत कांही आश्चर्य नाही. त्यांच्या दृष्टीनें हा भाग अगदीच अप्रासंगिक ठरला; हा उपदेश ‘नामदपणाचा’ होय असेंही सर्टिफिकेट एका ‘जवानमर्दे’ लेखकानें दिलें ! परंतु ह्यांत कांही विशेष नाही. आपल्या वळणांतले जे विचार नाहीत अशा विचारांस कोणी महत्त्व दिलें, तर एकतर तथा विचारांवर खरमरीत टीका व्हावयाची, नाही तर त्या विचारांस जितकी कमी प्रसिद्धि मिळेल तितकी बरें असें बाटून ते दाबण्याचा प्रयत्न करावयाचा; असें धोरण महाराष्ट्रांतील कांही वर्तमानपत्रांचें असल्यामुलें डॉ. भांडारकरांच्या विचारांवर अप्रस्तुत टीका व्हावयाची हें ठरलेलेंच असे. त्याप्रमाणें बरीच उपदेशाच्या वेळीं प्रकार झाला ! तो त्यांच्या टीकाकार मंडळीच्या झीलास अनुसरूनच झाला ! परंतु आपणास न पटणारे विचार आपल्या वळणांतील व्यक्तीनें प्रदर्शित केल्यास ते दाबून टाकण्यांत येतात ही आमची टीका कदाचित् कोणास अनुदार वाटण्यासारखी आहे. त्यांच्या माहितीसाठीं इतकें सांगितलें म्हणजे पुरे आहे कीं, १८९४ सालीं मुंबई सोडून जातांना मि. ह्युम साहेबांनीं मुंबईकरांचा शेवटचा निरोप घेतला त्यावेळचें त्यांचें भाषण सर्वत्र प्रसिद्ध झालें, परंतु बरीच धोरणाच्या पत्रकल्यांनीं त्यांतील कांही विचार अजोबात दाबून टाकले ! ते विचार पुढील आशयाचे होते:—

“ हिंदुस्थान स्वतंत्र व्हावा अशी तुझांप्रमाणें माझीही फार इच्छा आहे, परंतु स्वातंत्र्य मिळण्यास अंगीं पात्रता लागते ही गोष्ट विसरून चालावयाचें नाही. अद्यापि तुमच्या अंगीं तो पूर्णपणें आली आहे असें माझ्यानें म्हणवत नाही. ती येण्यास तुमची शारीरिक, मानसिक व नैतिक स्थिति सुधारली पाहिजे. तुम्ही जीं मुळां-भुलींचीं लमें लावतां त्यांपासून तुमच्या शारीरिक स्थितीवर अनिष्ट परिणाम घडल्यावाचून राहतील असें तुझांस वाटतें काय ? शरीर सुदृढ तर मन सुदृढ. तेव्हां तुम्ही आपली शारीरिक स्थिति सुधारल्यावांचून तुमची मानसिक शक्ति सुधारावी कशी ! तसेंच नीचिक्षण हें तर समाजसुधारणेचा मूळ पाया होय,

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३२४

त्याचा प्रसार झाल्यावाचून तुमचा समाज सुघारेल ही आशा व्यर्थ होय.” मि. ह्यूम ह्यांचे हे विचार, किंवा पदवीदानसमारंभाच्या वेळी डॉ. भांडारकरांनी केलेले भाषण, व त्यांची इतर व्याख्याने ह्यांत कितीतरी साम्य आहे. परंतु हे विचार आमच्या कित्येक विद्वान् पत्रकर्त्यांना रुचत नसल्यामुळे व ह्यामसाहेब राजकीय बाबतीत आपल्याच वळणांतले म्हणून त्यांच्यावर टीका न करिता ते विचारच अजीबात गावून टाकण्यांत आले ! असो.

डॉ. भांडारकरांनी आपल्या शिष्यांना व त्या कालच्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थादशेत असतांना कसे वागावे, ज्याला सुशिक्षण प्राप्त झाले आहे त्याचे वर्तन कसे असावे ह्याविषयी त्यांनी मननीय विचार आपल्या विद्यार्थ्यांपुढे ठेवण्याचा नित्य प्रयत्न केला. आमच्या शिक्षणाचा हेतु म्हणजे केवळ परीक्षा पास होऊन नंतर दोन पैसे मिळविण्याची पात्रता अंगी आणणे एवढाच होऊन बसला आहे; परंतु अशा शिक्षणाने जे साध्य त्यास आपण मुकल्यासारखे होतो हे जाणून त्यांनी एकदां सांगितले की, ‘ आपल्या मनाला जणू काय एखाद्या उच्चासनी अधिष्ठित करून तेथून सर्व स्थिति आपले जे पूर्वग्रह झालेले असतील त्यांच्या धोरणाने न पहातां जशी आहे तशी पहाण्याची पात्रता आणणे, हा शिक्षणाचा एक हेतु आहे. ’ एकंदरीत पहातां, ‘अनेक विषयांसंबंधाने स्पष्ट विचार प्राप्त करून घेणे, निरीक्षण करण्याचे सामर्थ्य संपादणे व तुलनात्मक दृष्टीने चिकित्सा करण्यास शिकून आपल्या पूर्व ग्रहांच्या ताब्यांत मनास न ठेवतां स्वतंत्रपणे सर्व विषयांचा विचार करण्याची पात्रता व औदार्य आणणे आणि कांहीं विषयांसंबंधाने निश्चित ज्ञान संपादणे हे शिक्षणाचे हेतु होत. ’* परंतु अशा प्रकारच्या शिक्षणानेच सर्व कांहीं साध्य होतें असे मात्र समजतां नये. अशा प्रकारे आपले मन किंवा बुद्धि यांची तयारी करणे हें एक साधन आहे, परंतु हें साधन प्राप्त झाले म्हणजे त्याच्याव- बरून ज्याला तें प्राप्त झाले तो स्वतः चांगला आहे असे कांहीं होत नाही ‘ मनुष्याच्या ठिकाणी अनेक प्रकारच्या वृत्ती व भावना आहेत व त्यांचा त्याच्या

* “The acquisition of clear ideas and of the power of observation, comparison and criticism, the freeing of the mind from the narrowness consequent on prepossession or prejudice and a positive knowledge of subjects constitute the aim of mental education. ”

इच्छाक्षणीवर सतत परिणाम होत असतो; ह्या इच्छाक्षणीच्या द्वारेच कार्यस्फूर्ति होत असते, म्हणून सत्य व न्याय ह्यांस एके बाजूस साकून स्वतःच्या घुस्बाची इच्छा बळवत्तर होऊं देतां नये. परोपकाराच्या आढ स्वार्थ येतां उपयोगाचा नाही. आपली सदसद्विवेकबुद्धि, किंवा आपल्या अंतःकरणातील मंजुळ ध्वनि, अगर अंतरीचा ज्ञानदिवा जो मार्ग दाखवील त्याच मार्गानें आपल्या सर्व दृष्टीस आप्याची संवय लावणें हें शिक्षणानें जें कांहीं साध्य आहे त्यांत अत्यंत श्रेष्ठ होय. ' " ज्याला आपल्या स्वतःवर योग्य दाब ठेवतां येत नाही, ज्याला सत्य व न्याय ह्यांस अनुसरून आपल्या आचरणास स्वरूप देतां येत नाही, किंवा ज्यास आपली विकसित झालेली जी सदसद्विवेकबुद्धि ती ज्या प्रकारचा उपदेश करील त्याप्रमाणें वागतां येत नाही, त्यास आपल्या स्वतःला सुशिक्षित असें म्हणवून घेण्याचा कांहीं अधिकारच नाही.' '*

अशा प्रकारें आपल्या मनाची तयारी करावयास कालजांत शिक्षण होत असतां पुष्कळच संघि मिळत असते. कॉलेजामध्ये जीं पुस्तकें शिकविण्यांत येतात त्यांचा योग्य रीतीनें जर अभ्यास केला, केवळ परीक्षेसाठीच तीं जर वाचलीं नाहीत, तर त्यांच्यायोगें मनावर इष्ट परिणाम झाल्यावांचून राहणार नाही. जीं नाटकें किंवा ज्या कादंबऱ्या कॉलेजांत वाचाव्या लागतात त्यांच्यांत चांगले व वाईट, सद्गुण व दुर्गुण, ह्यांच्यांत चाललेली जी स्पर्धा ती पुष्कळ वेळां दाखविण्यांत येते; ह्या नाटकांचें व कादंबऱ्यांचें योग्य रीतीनें जर अध्ययन केलें, तर चांगल्यांकडे, सद्गुणांकडे, सद्दुत्तींकडे प्रवृत्ति झाल्यावांचून राहणार नाही. आणि प्रत्येक कॉलेजामध्ये जे कित्येक घुस्तील, सदाचरणी अध्यापक असतात ते विश्वार्म्यांना जीवंत चालते बोलते कितेच होत.

आमच्या तरुणांना कॉलेजामध्ये जें शिक्षण मिळतें त्याच्यायोगें आपल्या रीतिभाति, आपल्या संस्था, युरोपिअनांच्या रीतिभाति आणि संस्था ह्यांची तुलना करून आपलें जें कांहीं वाईट व अनिष्ट आहे तें शोधून काढून त्याचा त्याग करण्याची इच्छा अंतःकरणांत उत्पन्न झाली पाहिजे. कारण हें आम्हीं

* A man has no right to be called an educated man if he has not acquired the habit of controlling himself and shaping his action in accordance with truth and justice, the dictates of an enlightened or cultured conscience.

Ends and Aims of College Education.

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३२६

नित्य आपल्या दृष्टीपुढे ठेविले पाहिजे की, आपल्या एकंदर समाजामध्ये जे कांही अनिष्ट किंवा बार्ड आहे ते पाहून ते काढून टाकल्यावाचून आमची उन्नति होण्याची आशा करणे हे अगदी व्यर्थ आहे, आणि ह्या बाबतीच्या विचारांत दोन प्रकारचे वळण लागण्याची भीति आहे. “कोणास असे वाटण्याचा संभव आहे की, ह्या ज्या नवीन सुधारणेशी त्याचा परिचय होत आहे, तिच्यामध्ये जे जे कांही आहे ते सर्व चांगले. आणि त्याचा स्वीकार करणे अवश्य आहे. अशा रीतीने इतरांच्या लहानसहान चालीरीतींचा व संकयींचा सरसकट स्वीकार करणे हे कोत्या बुद्धीचे दर्शक होय; परंतु आपल्या ठिकाणी जी जागृति झाली आहे, आपल्याला जे शिक्षण मिळाले आहे त्याच्यायोगेही आपल्या समाजातील दुष्ट चालीरीति कळत नाहीत असे दाखविणे, किंवा जे कांही आपले जुने व पूर्वापर आहे ते सर्व चांगलेच आहे असे आग्रहाने प्रतिपादणे हा केवळ मूर्खपणा व आपल्या चालीरीति व संस्था ह्यांच्या संबंधाने खोटा अभिमान होय; आणि दोन्ही समाजांतील स्थितीची तुलना करूनही आपल्या स्थितीप्रमाणे वरील प्रकारचा आग्रह धरणे झणजे भावी उन्नतविषयीची सर्व आशा खुंटविणे होय.” हा असा परिणाम होतो म्हणून त्यांनी तरुणांस मोठ्या कळकळीने असा उपदेश केला आहे : “स्वदेशाभिमान व स्वातंत्र्य ह्यांच्या वृथा कल्पनांना तुम्ही भुलून जाऊ नका. जे कांही चांगले आहे, सत्य आहे, मग ते स्वदेशीयांकडून प्राप्त होवो किंवा परदेशीयांकडून होवो, त्याचा आदराने स्वीकार करण्याची तुमची तयारी पाहिजे. आपल्याला अनुभव बिलकूल नसून तो आहे असे लटकेंच दाखवून इतरांना दोन गोष्टी सांगण्याचा आव एवढाच घालू नका. तुम्हांला अनुभव प्राप्त होईपर्यंत त्याला अवकाश आहे. आज तुम्ही आपले सर्व शिक्षक, आपली मातापितर ह्यांच्यासंबंधाने मनामध्ये अत्यंत आदरबुद्धि राखा म्हणजे त्याच्यायोगे जे जे कांही सत्य व चांगले आहे, त्याच्यासंबंधाने आदर राखण्याचा गुण तुम्हांस प्राप्त होईल. विद्यार्थीदशेत असतांना केवळ अभ्यासाकडील लक्ष कमी न करणे हे आज तुमचे मुख्य कर्तव्य आहे, हे लक्षांत ठेवा. चैनीच्या, ऐषारामाच्या कोणत्याही गोष्टीकडे तुमचे लक्ष जातां नये. अशा रीतीने जर तुम्ही बागल तरच तुमच्या मानसिक शक्तीची वाढ होईल, नीतिबल वाढून तुमचे शील बनले जाईल. अशा रीतीने आपली तयारी जर तुम्ही कराल तरच ह्या पतित देशाचा उद्धार करण्याची व इतर राष्ट्रांशी टक्कर मारण्याची पात्रता त्याच्यामध्ये तुम्ही आणू शकाल.”

डॉ. भांडारकर व प्रार्थनासमाज.

“ येथील प्रार्थनासमाज ह्यांच्या जाण्यामुळे केवळ उबडा पडल्यासारखा झाला आहे, ह्यामुळे मात्र खेद वाटतो. आज सुमारे दहा वर्षे हे (डॉ. भांडारकर) या समाजाचे उपाध्यक्ष असून समाजसंबंधी बहुतेक कामांचा पुढारीपणा ह्यांच्याकडे होता. धर्मसंबंधी विचारांचा सर्व बोजा यांनी आपल्या शिरावर घेतला होता आणि त्या कामांत यांची बरोबरी करणारा किंवा ह्यांच्या जवळ जवळ पोचणारा मुद्दा सभासद आज आम्हांमध्ये नाही, ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. समाजाविषयी अनेक गैरसमज कित्येक सभासदांच्या व इतर लोकांच्या मनांत होते ते बहुतेक अंशी घालवून त्यांच्या खऱ्या स्वरूपाचे ज्ञान ह्यांनीच करून दिले; तसेच समाजाची हल्ली जी स्थिति आहे ती मुख्यत्वेकरून ह्यांच्याच योगाने प्राप्त झाली असे म्हटले पाहिजे. समाजाचे सर्व सभासद यांची विद्वत्ता, योग्यता, आस्था व उद्योग जाणून यांस मोठा मान देत असत. अशा पुरुषांच्या जाण्यामुळे समाजाच्या एकंदर सभासदांस आतां समाजाचे कस होईल म्हणून चिंता उत्पन्न झाली आहे, ह्यांत कांही फारसे आश्चर्य नाही ” असे उद्गार १८८२ साली ज्या वेळी डॉ. भांडारकर डेक्कन कॉलेजमध्ये संस्कृताचे अध्यापक होऊन गेले त्यावेळी सुबोधपत्रिकेने काढिले. त्याला आतां जवळ जवळ ४५ वर्षे झाली. तेव्हा गेली पन्नास पंचावन्न वर्षे सतत कोणा एका संस्थेची डा. भांडारकरांनी जर सेवा बजाविली असली तर ती प्रार्थनासमाज ही संस्था आहे. ह्या एवढ्या अवधीत त्यांची जी शेंकडों धर्मपर व्याख्याने झाली त्यांचा अत्यल्प भाग व तोही साररूपाने त्यांच्या व्याख्यानांच्या संग्रहांत आलेला आहे. परंतु त्यांनी ह्या दीर्घ काळांत प्रार्थनासमाजाची जी सेवा बजाविली आहे, जे धर्मप्रचाराचे काम केले आहे, आपली व्याख्याने, आपले लेख, आपली कीर्तने, आपली विद्वत्ता, आपली सत्यप्रीति व आपले धर्मान्वरण ह्यांच्या द्वारे जो किता घालून दिला आहे त्याचे जसेच्या तसे वर्णन करण्याची पात्रता प्रस्तुत लेखकामध्ये बिलकूल नाही. तसा त्याचा अधिकारही नाही, हे तो पूर्णपणे जाणून आहे. गेली तीस वर्षे त्याने ह्या समाजांत जी घालविली आहेत, तेवढ्या अवधीत त्याला समाज, समाजकार्य व समाजाचे पुढारी ह्यांच्यासंबंधाने जी माहिती झाली आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष सहवास व समाजाच्या वर्तमानपत्राच्या जुन्या अंकांचे लक्षपूर्वक वाचन ह्यांच्याद्वारे प्रार्थनासमाजाचे पुढारी व प्रधान आचार्य सुखब डॉ. भांडारकर ह्यांनी प्रार्थनासमाजाच्या द्वारे केलेल्या धर्मसेवेची कल्पना

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३२८

त्याला जी झाली आहे तिची अस्पष्ट छाया तरी वाचकांपुढे ठेवण्याचें चाबस तो येथें कर्तव्य म्हणून करित आहे. डॉ. भांडारकरांच्या योग्यतेनुरूप पुढील छायाचित्र बठळें नाही असा जर अनुभव आला तर तो अनधिकारी लेखकाचा दोष असें समजून वाचकांनी त्यास क्षमा करावी.

प्रार्थनासमाजासंबंधानें डॉ. भांडारकरांकडून झालेल्या कार्याविषयी वाचकांस कल्पना करून देण्यापूर्वी खुद्द प्रार्थनासमाजाची मूलपीठिका येथें दिली पाहिजे. प्रार्थनासमाज “स्थापन होण्यास वास्तविक कारण म्हटलें असतां ह्या देशांतील इंग्रजी विद्येचा प्रसार हें होय. ह्या विद्येचा प्रसार झाल्यापासून सुशिक्षित लोकांमध्ये सत्यासत्य, योग्यायोग्य, कर्तव्याकर्तव्य ह्याविषयी विचार करण्याची शक्ति वाढत चालली. लोकसुखीस अनुसरून व धर्माच्या नांवानें ज्या शेकडों गोष्टी आपण नेहमी करितों, त्यांत कित्येक अगदीं निरर्थक आहेत, व कित्येक तर हानिकारक आहेत. याकरितां त्यांचा त्याग केला पाहिजे व कित्येक गोष्टींचा प्रचार आपणांत नाही, पण त्यांची फार आवश्यकता आहे, याकरितां त्या चालू केल्या पाहिजेत, असें कित्येक सुशिक्षित लोकांस वाटूं लागलें. कांहीं दिवसपर्यंत असें नुसतें विचार मनांत येतां येतां पुढें त्या विचारांप्रमाणें प्रत्यक्ष आचरण घडलें पाहिजे असें मनांत येऊन जेथें इंग्रजी विद्येचा विशेष फैलाव झालेलीं अशीं ह्या देशांतील मुख्य कलकत्ता, मुंबई व मद्रास हीं शहरें तेथें बरील उद्देशाच्या सिद्धयर्थ प्रथम मंडळ्या स्थापित होऊं लागल्या. सन १८३० सालीं कलकत्ता येथें ब्राह्मणसमाज ह्या नांवाची मंडळी राजा राममोहन राय यांनीं स्थापन केली.” पुढें १८४० सालीं मुंबईत परमहंस सभा कशी स्थापन झाली, ती बंद कशी पडली व त्यानंतर प्रार्थनासमाजाची कशी स्थापना झाली, स्थापना झाल्यानंतर डा. भांडारकरांनीं तत्त्वांची पुनर्घटना कशी केली ह्याचें सविस्तर विवेचन ह्या इतिहासांत आल्यामुळें तेंच येथें देत नाही.

पूर्वीच्या तत्त्वांमध्ये परमेश्वरविषयक सिद्धांत विशेष सविस्तर रीतीनें नव्हता; परंतु, समाज स्थापन करणारांची जरी समजूत झालेली असली, व त्यांचे विचार जरी ठरलेले असले तरी भावी प्रजेच्या हितासाठीं समाजाची परमेश्वर संबंधाची समजूत सूत्ररूपानें ठरलेलीच असणें जरूर होतें; म्हणून सर्व देशींच्या उदार धर्मास शोभण्यासारखाच पहिला सिद्धांत ठरविण्यांत आलेला आहे, हें तो मननपूर्वक वाचणाऱ्यांच्या लक्षांत येईल. ह्यांत कांहीं वर्षांमागे “प्रेमस्वरूप” ह्या शब्दाची भर घालण्यांत आली. दुसरे असें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, प्रार्थनास-

माजाचा धर्म हे केवळ हिंदुधर्माचे नव्हे तर ख्रिस्ती, मुसलमान, वगैरे म्हणजे मनुष्यमात्रास जवळेला जो धर्म त्याचे विकसित झालेल्या बुद्धीने शोधित असे स्वरूप आहे. पूर्वीच्या सिद्धांतांमध्ये प्रतिमापूजनासंबंधाने फार कठोर उद्गार आहेत, तितक्या कठोरतेची धर्मसिद्धांत ठरवितेवेली आवश्यकता नाही. व्यक्तिः डॉ. भांडारकरांचे ह्या बाबतीत असे मत आहे की, “प्रतिमापूजन हे पाप आहे असे नाही; तो ईश्वरोपासनेचा खरा मार्ग नव्हे. म्हणून खरा जो मार्ग नव्हे त्याचे अवलंबून लौकिकासाठी करणे हा प्रकार अत्यंत लघुता आणणारा आहे. पाप आहे असे मला वाटत नाही. मात्र मूर्तिपूजेवर भ्रष्टा नसून भ्रष्टा आहे असे भासविले तर ते पाप होईल.” पूर्वीच्या तत्त्वांत अवतारवाद, प्रभांचे ईश्वरप्रणीतत्व ह्यांसंबंधाने काही उल्लेख नाही. अशी ही तत्त्वे ठरल्यानंतर ती ज्यांच्या बुद्धीस पडतात, ज्यांच्या विचारांस पडतात, त्यांस केवळ तेवढ्याच कारणावरून समाजांत दाखल करावयास हरकत नाही असे मात्र डॉ. भांडारकरांस वाटत नाही. त्यांनी एके ठिकाणी असे स्पष्ट म्हटले आहे की, “ज्यांस मते मान्य आहेत आणि जे प्रतिज्ञेप्रमाणे शुद्ध निष्कपट भावाने त्यांस अनुसरून आचरण करण्याचा यत्न करण्यास सिद्ध असतील त्यांसच सभासद करावे. समाजांत प्रविष्ट होऊन मासति व गणपति ह्यांसारख्या देवतांची जो पूजा करितो आणि त्यांस नवस करितो तो समाजाचा योग्य सभासद नव्हे.”

अशा प्रकारे तत्त्वांची सिद्धता झाल्यापासून जवळजवळ ५० वर्षेपर्यंत ह्या तत्त्वांचा प्रसार करण्याचे थोर कार्य डॉ. भांडारकरांनी सतत केले.

धर्मप्रसाराचे कार्य.

प्रार्थनासमाजाची जी सहा तत्त्वे १८७३ साली निश्चित करण्यांत आली त्यांचा प्रसार करण्याचे काम गेली जवळ जवळ पन्नास वर्षे डॉ. भांडारकरांनी केले असे वर म्हटले आहे. आतां विशेषतः तीन साधनांच्या द्वारे कोणत्याही धर्माचा अगर धर्ममतांचा प्रसार करिता येतो. पहिले, व सर्वांत मोठे साधन म्हणजे व्यक्तीचे शील, व्यक्तीचे आचरण. दुसरी साधने व्यक्तीचे विचार व उच्चार म्हणजे व्याख्याने वगैरे. प्रत्येक व्यक्तीच्या शीलाचा, मग ती व्यक्ति भीमंत असो, मरीच असो, विद्वान् असो अगर नसो, एकंदर समाजावर कमी अधिक प्रमाणाने परिणाम होत असतो. म्हणून आपल्या विचारांस शोभण्यासारखे व्हाव आपले शील नसले, तर त्या विचारांची योग्यता कमी ठरेल; परंतु ह्या

विसंगतीमुळे त्या मनुष्याचा आमच्या एकंदर समाजावर अत्यंत अनिष्ट असा परिणाम होत असतो. ह्या दृष्टीने पहातां प्रार्थनासमाजाचा प्रत्येक सभासद कसा प्रचारक आहे तें उघड होतें. डॉ. भांडारकरांनी आपण प्रार्थनासमाजाचे एक प्रचारक आहोंत ही गोष्ट आपल्या तरुणपणापासून आपल्या मनांत बिंबविली होती व त्या बरहुकूम त्यांचें आचरण असल्यामुळे त्यांच्या एकंदर आचरणाचा, त्यांच्या तेजेस्वी शीलाचा परिणाम समाजावर अत्यंत इष्ट असा झालेला आहे. त्यांची असामान्य सत्यप्रति, त्यांचा करारीपणा, त्यांचें अत्यंत प्रखर आत्मपरीक्षण, त्यांची भक्ति, त्यांचा परमेश्वरावरील दृढभाव, परमेश्वराच्या मंगल योजनेवरील त्यांची निष्ठा इ० त्यांच्या अलौकिक गुणांचा प्रकाश त्यांच्या आचरणाच्या, त्यांच्या विचारांच्या व त्यांच्या उच्चारांच्या द्वारे पडत आहे. मनुष्य व देव ह्यांचा संबंध अशा विषयांसंबंधानें डॉ. भांडारकरांशी एक तास अर्धा तास ज्या कोणास संभाषण ऐकण्याची संधि मिळाली असेल त्यांस परमेश्वराची अघटित योजना, मनुष्याचें कर्तव्य, त्याची पापाकडील प्रवृत्ति, आपल्या अंतःकरणाला वारंवार जागृत करण्याची आवश्यकता ह्यासंबंधाच्या त्यांच्या स्वानुभवपर विचारांचा तुकोबा, नामदेव, कबीर, नानक आदिकरून साधुसंत व पुरातन ऋषींचीं वचनें ह्यांच्या आधारे सारखा वहाणारा ओघ पाहून त्यांच्या जागृतीचा प्रत्यक्ष अनुभव पटून त्याच वेळी आपली निद्रितावस्था आपल्या अनुभवास येऊन आपली आपल्याला लाज वाटूं लागे. आपण प्रार्थनासमाजाचे एक सभासद आहोंत, प्रार्थनासमाजाची सहा तरवें स्वतः आपल्या अनुभवास पटवून त्यांचा प्रसार करणें हें आपलें कर्तव्य आहे, हा आपला थोर अधिकार आहे, अशी त्यांच्या ठिकाणी सतत जागृति असे. ह्या जागृतीमुळे गेल्या पन्नास वर्षांत त्यांनी जी देवाची सेवा केली आहे तिची यथार्थ कल्पना प्रस्तुत अनधिकारी अननुभवी लेखक कशी करून देणार ? आणि हें धर्मप्रसाराचें कार्य त्यांनीं वर म्हटल्याप्रमाणें आपलें स्वतःचें शील, आपले लेख, उपासना, व्याख्यानें व उपदेश व कीर्तनें ह्यांच्याद्वारे केलें आहे. त्यांनीं सुबोधपत्रिकेसाठीं लिहिलेले बहुतेक लेख आतां एकत्र प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांचीं कांहीं व्याख्यानें साररूपानें आतां जनसमूहापुढें आहेतच. परंतु त्यांच्या नित्याच्या प्रार्थना, नित्याचें आत्मपरीक्षण ह्यांच्यायोगें त्यांना आपलें हें धर्मप्रसाराचें कार्य करण्यास सामर्थ्य प्राप्त होत असतें, हें आमच्या तरुण पिढीनें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. ह्या त्यांच्या चरगुती उपासनांस अनुलक्षून रा. रा. कोरगांवकरांनी आपल्या अनुभव पुढीलप्रमाणें लिहून ठेवला आहे:—

“दादांनी मूर्तिपूजा आपल्यासारख्या शिकलेल्या विचारी माणसांना पाप-मूलक म्हणून तिचा त्याग केला होता पण देवपूजा ते नित्यनेमानें करीत असत. लोणावळें येथें असतांना फिरून येऊन थोडी विभ्रांति घेतल्यावर आमचें स्नान व्हावयाचें. त्यानंतर दादांनी स्नान करून स्वच्छ कपडे घालून प्रार्थनेच्या खोलींत आपली तंबुरी घेऊन बसावयाचें. आम्ही मुलगे समोर व बाजूला बायका मंडळी बसल्यावर दादांनी तंबुरीच्या घुरांत निर-निराळ्या रागांत-विशेषतः भैरव, भैरवी, भूप, असावरी, तोडी, केदार व जोगी या रागांत आपल्या आवडोच्या अभंगांपैकीं चार पांच अभंग एका मागून एक असे म्हणावे व आम्ही ते पुस्तकांत पाहून त्यांच्याबरोबर म्हणावे. याप्रमाणें भजन झाल्यावर गाढलेल्या एकाद्या अभंगाच्या आधारे दादा प्रार्थना करीत. ती प्रार्थना स्वाशयनिवेदनपर, किंवा आत्मपरीक्षणपर असून स्वतःला उद्देशून असे. प्रार्थना होत असतां दादांच्या डोळ्यांतून कधीं आनंदाचे तर कधीं खेदाचे अश्रुबिंदु हळुहळु गालांवरून खाली पडत. आधींच तें स्थळ अत्यंत रम्य, नैसर्गिक सौंदर्याने चारी दिशा पूर्ण भरलेल्या, खिडक्यांतून दरवाजांतून बाहेर दृष्टि गेली तर एकापेक्षां एक उंच अशा गगनचुंबित पर्वतांच्या रांगा दिसावयाच्या, आंगावरून स्वच्छ शीतल वायु वाहावयाचा, अशा त्या रमणीय स्थळीं दुपारचे अकरा वाजण्याच्या शांतवेळीं हे महर्षि आपल्या परिवारासह बसून जगत्पित्याचें नामगान करून त्याच्यापुढें आपलें हृद्गत मोकळ्या मनानें निवेदन करीत असलेले पाहून एकाद्या नास्तिकाच्याही मनांत आस्तिक्यभाव उत्पन्न झाल्यावांचून राहावयाचा नाही. मग आमच्यासारख्यांच्या कोमल अविभूत मनावर सुपरिणाम झाला तर नवल काय ?

ही त्यांची नित्याची उपासना केवळ सुटीच्या दिवसांत वेळ पुष्कळ असतो म्हणून ते करीत असत असें नाही. प्रार्थनासमाजाच्या कुटुंबांमध्ये धर्मजागृति कशी राहिल याविषयी समाजाच्या प्रस्थापक मंडळीमध्ये ऊहापोह होऊन यास मुख्य उपाय म्हटला म्हणजे कौटुंबिक उपासना असें ठरल्यापासून दादांनी जी ही उपासनापद्धति आपल्या कुटुंबांत सुरू केली ती त्यांच्या वाचेंत बोलण्याची शक्ति होती तेथपर्यंत अभ्याहत चालविली इतकेंच नाही तर बाचा बंद झाल्यावर ही आंतरिक रीतीनेंही त्यांची उपासना नियमानें चालू होती.”

त्यांच्या धर्मप्रसाराच्या कार्यासंबंधानें दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की, मंदिर-रामर्थें ते ज्या उपासना चालवीत त्या विशेषतः स्वतःच्या लाभासाठीं अस-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३३२

तात आणि म्हणून मंदिरांतील साप्ताहिक अगर विशेष उपासना चालवावयाची त्यांची नेहमी सिद्धता असे. १८८२ सालीं मुंबई सोडून ते जेव्हा पुण्यास गेले त्यावेळीं त्यांच्या सन्मानार्थ जो एक लहानसा समारंभ करण्यांत आला होता त्यांत त्यांनीं सांगितलें कीं, “मी प्रथम धर्मोपदेश करूं लागलों तेव्हा मला तें मोठें ओझें वाटत असे, परंतु मी धीर न सोडतां सतत यत्न चालविला. तसतसें तें काम मला सुलभ व आनंददायक होऊं लागलें आणि आतां मला असे वाटतें कीं, या अभ्यासापासून इतरांला जो कांहीं लाभ होत असेल त्यापेक्षाही मला स्वताला मोठा लाभ झाला आहे.” आणि ही तरुणांस अत्यंत अनुकरणीय व लाभदायक अशी त्यांची वृत्ति सामर्थ्य होतें तोपर्यंत कायम होती.

आक्षेपांचें निरसन.

प्रार्थनासमाजावर आजपर्यंत अनेक प्रकारचे आक्षेप आले आहेत व नित्य येत आहेत. त्यांपैकीं अनेक आक्षेपांचें त्यांनीं निरसन केल्याचा उल्लेख ह्या भागाच्या प्रारंभीच्या अवतरणांत आलाच आहे. हें निरसनाचें कार्य त्यांचें नित्य चालू असे. धर्मपर लेखांत व व्याख्यानांत त्यांनीं अनेक आक्षेपांस समर्पक उत्तरें दिलीं आहेत. धर्मपर विषयांसंबंधानें आस्था असणारांचा प्रार्थनासमाजासंबंधानें जर कांही गैरसमज झालेला आहे असें त्यांच्या अनुभवास आलें, तर त्यांचा गैरसमज तात्काळ दूर करण्याचा ते प्रयत्न करीत. त्यांचा गैरसमज दूर करणें त्यांच्या हातांत नसे. परंतु वास्तविक स्थिति त्यांच्या निदर्शनास आणून प्रार्थनासमाजाचा आपल्याला असलेला योग्य अभिमान ते व्यक्त करीत. प्रार्थनासमाजावर एक बारंवार असा आक्षेप घेण्यांत येत असतो कीं, ही संस्था ‘निर्गुणोपासक’ आहे. खरें पहातां ‘निर्गुणाची’ ‘उपासना’ होणें शक्य नाही आणि प्रार्थनासमाजाचा पहिला सिद्धान्त पाहिला म्हणजे प्रार्थनासमाज निर्गुणोपासक नाही हें व्यक्त होतें. परंतु प्रार्थनासमाज जर निर्गुणोपासक नाही, तर तो अर्थात् सगुणोपासक आहे, आणि सुगुणोपासनेंत प्रतिमापूजनाचाही अंतर्भाव होतो, म्हणून प्रार्थनासमाजास मान्य असणारी जी

सगुणोपासना

तिच्यासंबंधानें त्यांनीं आपला अभिप्राय स्पष्टपणें कळविला. हा अभिप्राय इतिहासाच्या पृ. ८५-८६ वर दिला आहे.

अशा प्रकारें त्यांनीं अनेक आक्षेपांचें निरसन करून प्रार्थनासमाजास मान्य असलेल्या धर्मसत्त्वांचें वास्तविक स्वरूप लोकांपुढें ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आणि ह्या प्रयत्नांची साक्ष त्यांचे लेख व व्याख्याने उत्तम रीतीने पटवून देत आहेत. * त्यांची अशी हड धड्या असे की, “ सगळ्या हिंदुस्थान देशाची उन्नति करणारा असा हा धर्म आहे...तुर्त हिंदुस्थानांत नीतीची उचल झाली पाहिजे आणि ही उचल ब्राह्मसमाजाच्याच हातून होईल. नुसती हिंदुलोकांची स्तुति केल्याने त्यांना नैतिक उन्नति प्राप्त होणार नाही...हिंदुस्थानांत अखेरीस

एकेअधरी धर्मच

लोकांचा धर्म होणार असें माझे मत आहे. हा धर्म विचारास धरून आहे. इतकेंच नाही, तर त्याप्रमाणे आचरणही करता येण्यासारखे आहे. म्हणून ब्राह्म-प्रार्थनासमाजाच्या सभासदांनी आपलें वर्तन किता ठेवण्यासारखें ठेविलें पाहिजे. आमच्यामध्ये अत्यंत शुभ असें कांही तरी नवीन आहे, आमचें वर्तन नीतीला अनुसरून आहे व आत्म्यास उन्नत करण्यासारखी तत्वे आमच्या धर्मांत आहेत असें लोकांच्या दृष्टीस आम्ही आणून दिलें पाहिजे. कारण, आज व्यक्तीला किंवा राष्ट्राला जसा धर्म पाहिजे तसा आमचा धर्म आहे.” अशा प्रकारचा जो हा श्रेष्ठ धर्म त्याच्या साधनास प्रपंच, आमचा नित्याचा व्यवहार, आमचे ऐहिक उद्योग आढ येतात अशी साधारण समजूत आहे. परंतु ही मोठी चूक आहे. प्रपंच परमार्थास जाचक नसून वास्तविक पक्षातां पोषक आहे. तसा तो पोषक आम्हांस करितां येण्यासारखा आहे हें आम्ही नित्य लक्षांत ठेविलें पाहिजे, असा इशारा संगत समेतीला वादविवादाच्या वेळीं १८८१ सालीं त्यांनी दिला आहे; तो असा:—

“ प्रपंच आणि परमार्थ यांमध्ये हल्लीं विरोध आहे; कारण, प्रपंचांतील ऐहिक सुखांच्या साधनार्थ अति परिश्रम करतां करतां हल्लीं कित्येक विद्यासंपन्न, ज्ञानसंपन्न व ऐश्वर्यावान् अशाही यूरोपीय राष्ट्रांमध्ये स्वार्थपरतेमुळे एकमेकांविषयीं दुरमिमान, वैरभाव वगैरे वाढून एकमेकांच्या नाशार्थ जसे काय अधिकाधिक शोध चालले आहेत. असें पाहिलें म्हणजे प्रपंच करूं नये असें वाटतें. परंतु मनुष्यामध्ये राहून मनुष्याचें देवधर्माविषयीं ज्ञान वाढतें हें खरें. तेव्हां प्रपंच करणें हें आपलें कर्तव्य होय. आणि हा लाभ ज्यापेक्षां सर्वांस होण्यासारखा असावा त्यापेक्षां सर्वांनीं

* आक्षेपनिरसन असें त्यांचें एक धर्मपर व्याख्यान आहे तें पहावें.

† हा भाग संगत सभा प्रकरणांत दिलेला नाही.

संसार करून राहावे हें योग्य दिसतें. आतां तुकोबासारखा निर्बाहपुरता करावा म्हणजे तर त्यांच्याप्रमाणें सर्वांच्या बुद्धीचा तक्षानें उत्तरोत्तर प्रकाश होणार नाही. तेव्हां संसार, शोध, सुधारणा यांची होईल तितकी वृद्धि करावी हें उचित. परंतु ह्यांच्यायोगें कामक्रोधादिक प्रबल होतील हें खरें आहे. तर मग हा विरोध दूर करण्याचा प्रयत्न अशा रीतीनें आपण केला पाहिजे. ज्या रिपूंशी युद्ध करून त्यांस दुर्जय करण्याच्या संधी संसारांत आल्याच पाहिजेत, ते असे प्रबल असतां त्यांस जिंकणें यांतच पराक्रम आहे. त्यांच्या भीतीनें आपलें एवढें मोठें कार्य सोडूं नये. मात्र स्वार्थाचा त्याग करावा. प्रपंचाच्या योगानें परमार्थाकडे लक्ष लागत नाही हा आपला दोष आहे. म्हणून जनकराजासारखा प्रपंच करून दोष-मुक्त व्हावे, प्रपंचांतच उन्नति होते. कामक्रोधादिकांचा व विवेकाचा प्रपंचांत झगडा दिसतो खरा. पण सर्वप्रकारें सद्गुतींची वृद्धि करून या रिपूंचा पराजय तें अत्यंत प्रबळ असतील तेथें त्यांस गांठून करणें हेच शौर्य व वैभव होय. आपण कामक्रोधादिक जेणेंकरून प्रबळ होण्याचा संभव आहे असा संसार मात्र करितों; त्याबरोबर त्यांस जिंकण्याची साधनें जशी प्रबळ असावीं तशीं योजित नाहीं. तर असें करूं नये. प्रपंच म्हणजे ईश्वराची पूजा असें झालें पाहिजे, म्हणजे मग प्रपंचाकडेस विशेष लक्ष देणारे परमार्थास मुकणार नाहीत. व परमार्थाकडे विशेष लक्ष देणारे प्रपंचास मुकणार नाहीत. ते ईश्वराची इच्छा दोन्ही पक्षीं सिद्धीस नेऊन प्रपंच आणि परमार्थ ह्यांचें एकीकरण करित आहेत असें होईल. युरोपीय लोकांप्रमाणें प्रपंच आणि आपल्या लोकांप्रमाणें परमार्थ ह्यांचे ऐक्य झालें म्हणजे ठीक होईल, जन्मास येऊन ईश्वरप्राप्ति करणें आहे, आणि धर्मानें प्रपंच केला असतांना त्यानें परमार्थास मोठें साहाय्य होतें. तेव्हां मनुष्यानें कर्मयोगी व्हावे म्हणजे प्रपंच करावा हेंच उचित आहे. क्रियासामर्थ्य ईश्वरानेंच आपणास दिलें आहे, तर त्याचा सदुपयोग करणें आपलें मोठें कर्तव्य होय. पुन्हा असें की, कर्म कोणी सोडूं म्हणतील तर तें घुटणार नाही व सोडणें योग्यहि नव्हे, सत्कार्यें हीं पुष्पें होत, तीं वाहून संसारमंदिरीं देव पुजावा. भगवद्गीतेचा व ज्ञानोबांचा याविषयी असाच सिद्धांत आहे. प्रपंच व परमार्थ ह्यांत जो विरोध होतो तो आपला दोष आहे आणि तो ज्या प्रकारचा प्रपंच आपण करितों, म्हणजे केवळ स्वार्थासाठीं जो प्रपंच करितों त्यानें होतो. प्रपंच म्हणजे केवळ परमार्थ बुद्धीनेंच करावा. सत्समागम, भजन, कीर्तन इत्यादि साधनांनीं हें साध्य होईल आणि मग प्रपंच आणि परमार्थ हे

एकमेकांच्या पूर्णार्थ साहाय्यार्थ होतील. सारांश, खरा प्रपंच व खरा परमार्थ यांचा विरोध नाही; इतकंच नव्हे, तर एक सोडून दुसऱ्याचें साधन करणें संपूर्ण धर्म नव्हे व मनुष्याचें अखिल कर्तव्य नव्हे, आणि एकानेंच ईश्वरप्राप्ति पुरी होणें नाही, म्हणून दोहोंचें साधन केलें पाहिजे आणि असें केल्यानें दोन्हीच्या पूर्ण सुखाचा मनुष्यास अनुभव येईल.”

प्रपंच आणि परमार्थ ह्या दोहोंचें साधन केलें पाहिजे असा त्यांचा उपदेश असे आणि ह्या दोहोंचेंही साधन त्यांस झालें हें त्यांच्या चरित्राचा विचार केला असतांना कोणासही आढळून येण्यासारखें आहे. परंतु ह्या मार्गातील अडचणी त्यांच्या लक्षांत आलेल्या नाहीत, असें त्यांचीं धर्मपर व्याख्यानें वाचणारा कोणीही झगणार नाही. अडचणी वारंवार येतात, केलेले निष्पत्ती श्रमार्थामध्ये आम्ही विसरतो. ‘स्मरणीय विस्मरण’ असें आमचें वारंवार होतें. सत्कार्याच्या द्वारेच अहंतेचें पुष्टीकरण होतें आणि एकदां अहंता बळबली कीं धर्मोन्मत्तोची वाढ छुंढलीच असें त्यांचें वारंवार सांगणें आहे. आणि म्हणून तर

एकांतवास व आत्मपरीक्षण

ह्यांची अत्यंत आवश्यकता आहे. कारण, “एकांतवासांत असतां आपण स्वतःचा विचार केल्यानें जो आपल्याला अनुभव येतो, तसा अनुभव प्रपंचांत राहून आपल्याला आला पाहिजे. तेथें (एकांतवासांत) आपल्याला परमेश्वराचें जें सामर्थ्य दमतें तें आपण येथें पाहिलें पाहिजे. तेथें आपल्या कल्पनासुसरीच्या मिठीनें कण अनर्थ होत आहेत त्यांची इतरांची प्रपंचांतील स्थिति पाहून साक्ष पटली तर येथें (संसारांत) त्या सुसरीपासून लांब राहण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. तेथें परमेश्वराच्या व्यवस्थेंत सर्वत्र नियम, सर्वत्र व्यवस्था, सर्वत्र आनंद, प्रेम, योजना ही आपल्याला आढळली, तर तो अनुभव प्रपंचांत आणून त्याच्या सुरोयानें आपण वागलें पाहिजे. मत्सर, क्रोध, अविवेक ह्यांचा परित्याग व न, येगप्रमाणें अविवेकाचा आपल्यावर ताबा होणार नाही अशा रीतीनें आपण वागलें पाहिजे. आपणासारख्यांना हेंच उचित आहे, हाच सत्य मार्ग आहे, आणि हाच देवाला प्रिय आहे यांत कांहीं संदेह नाही.”

अनधिकारी माणसे.

धर्म या वर्षी त्यांचा अभिप्राय वर एके ठिकाणीं दिला आहे; परंतु त्या तत्त्वांचा प्रचार करावयास जी पात्रता लागते ती आपणा सर्व सभासदांत नाही

ह्याची प्रखर जागृति त्यांच्या ठिकाणी असे, म्हणून तर त्यांनी एकदां म्हटले की, “समाजांत प्रविष्ट झालेल्या लोकांत आपण स्वीकारलेल्या धर्माचा प्रसार करण्याची योग्यता असावी तशी नाही, परमेश्वराच्या ठायीं दृढनिष्ठा नाही, स्वार्थ-त्यागाची तयारी नाही, धर्माचा प्रचार करूं लागलों असतां त्यापासून होणारीं सर्व प्रकारचीं दुःखें सहन करण्याची तयारी नाही, भूतदया अंतःकरणांत वास्तु करीत नाही; यामुळे समाजाचा धर्म व्हावा तसा जयशाली होत नाही.” आणि ही पात्रता नसल्यामुळे सत्कार्याच्या द्वारेही अहंता जतन होण्याचा संभव आहे याची जागृति विशेषतः तरुण समासदांस ते वारंवार करून देत असत. वारंवार उपासना, वारंवार भजन, उत्सवांतील कार्ये वगैरे अत्यंत स्तुत्य उद्योगांत समाजांतील तरुण जरी गुंतले, जरी त्यांचा इष्ट उद्योग पाहून समाधान प्रदर्शित करीत असतांनाही तरुणांस ते जागृत करीत असत कीं, संभाळा, जें कांहीं करीत आहां, त्यांत धर्मयुद्धि जागृत ठेवा, केवळ लोकांना दाखविण्यासाठीं पसारा मांडूं नका. ह्या उद्योगामुळे चित्ताला समाधान प्राप्त होऊन समाधानाची वृत्ति कांहीं काळपर्यंत तरी राहिल तर बरें.*

धर्मप्रसाराच्या ह्या कार्याची सर्व जबाबदारी आतां तरुणांवर, नव्या पिढीवर, येऊन पडली आहे, म्हणून त्या पिढीकडे त्यांचें सतत लक्ष असे. आणि जेव्हां जेव्हां त्यांच्यांत जागृति उत्पन्न करण्याचे प्रसंग येत तेव्हां अत्यंत प्रेमानें व कळ-बळ्याचा उपदेश त्यांस करण्याचा त्यांचा प्रघात आहे. डॉ. भांडारकरांचे सहकारी मित्र वामनराव मोडक अकाली परलोकवासी झाले. त्यांच्या मनामध्यें समाजसेवा करण्याचें पुष्कळ होतें. परंतु शारीरिक दुर्बलतेमुळे तें झालें नाही. त्यावेळीं आपले बहुतेक सर्व मित्र गेले, व कार्ये तर अद्याप पुष्कळ व्हावयाचें आहे हें लक्षांत आणून अगदीं सद्गदित कंठानें तरुणांस उद्देशून ते म्हणाले “महान् प्रभु पुराण-पुरुष सत्त्वाची उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रवृत्ति प्रपंचांत करितो ती आझांसारख्या मनुष्यांच्याच हातें करवितो. तेव्हां त्याचे मंगल उद्देश सिद्धीस नेण्यास त्याच्या हातचीं साधनें तुम्ही होणार कीं त्यांच्या कार्यास प्रतिबंधक होणार ह्याविषयीं

* Allow me to express an earnest hope that there is in all this pure and sincere spirituality and little or no show and at the end you really feel elevated and the elevated condition lasts for some time. (From a personal letter.)

३३७ रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.

विचार करा. प्रतिबंधक कालांत, तर तुमची व तुमच्या राष्ट्राची काय दशा होईल हें सांगायलास नको. ईश्वराचें कार्य सिद्धीस नेण्याकरिता त्याच्या हातची साधनें होणें, ह्यासारखें दुसरें महाभाग्य कांहीं नाही. देवानें तें भाग्य जमला दिलें असतें, तर माझा जन्म सफल झाला असें मी मानिलें असतें. तेव्हां ह्या गोष्टीविषयी विचार करा. पूर्वीच्या गतप्राय पिढीनें ही संस्था उभारली, त्या पिढीनें मोठे कष्ट सोसून, एखादें महत्कार्य केलें असें म्हणणें अगदीं नाही. माझें मन मला सांगतें कीं, आमचें कर्तव्य आम्हीं निष्ठेनें आणि आस्थेनें केलें नाही. आम्ही देवापाशीं अपराधी आहों. परंतु आझामध्यें जीं न्यून होती त्यांचें पूरण करून, दोष होले त्यांचें निरसन करून, ह्या संस्थेचा उत्कर्ष करणें तुमचें कर्तव्य आहे. त्याचेबद्दल अपकर्ष जर होईल तर तुमच्या पिढीस डाग लागेल.”

कीर्तनें.

प्रार्थनासमाजास मान्य असलेल्या शुद्ध धर्ममतांचा प्रसार करण्याचें आणखी एक साधन आहे. हें साधन म्हणजे हरिकीर्तन हें होय. अगदीं जुन्या वळणाच्या लोकांना प्रार्थनासमाज हें कांहीं तरी बंड आहे असें क्षणभर वाटणें शक्य आहे; परंतु प्रार्थनामंदिरांत जीं कीर्तनें होतात त्यांचा लाभ घेण्यासाठीं अगदीं जुनीं जुनीं माणसें मोठ्या आवडीनें येत असतात.

त्यांचीं पहिलीं दोन कीर्तनें.

डॉक्टर भांडारकरांनीं पहिलें हरिकीर्तन शनिवार ता. ३० मार्च १८७८ रोजीं समाजाच्या ११ व्या वार्षिकोत्सव समयीं केलें. प्रार्थनासमाजाच्या वतीनें झालेलें व एका सभासदानें केलेलें हें पहिलें कीर्तन होय. त्याचें वर्णन सुबोध-पत्रिकेच्या एका वाचकानें पुढील प्रमाणें केलें आहे:—

“प्रो. रामकृष्णपंत ह्यांची विद्वत्ता, त्यांचें गाण्याचें अंग, त्यांची कीर्तनपद्धति, बोलण्याची शैली, विषयाची रचना आणि येणेंकरून उत्पन्न होणारें माधुर्य व ओत्पांच्या अंतःकरणावर उमटणारा ठसा, व त्यांच्या मागील गाणारांची (ह्यात रा. रा. रामभाळ माडगांवकर होते.) योग्यता आणि या सर्वांच्या संयोगानें सद्दील प्रसंगीं जमून गेलेला कीर्तनाचा धाट इतर कीर्तनप्रसंगीं क्वचितच नजरेस पडतो. परमेश्वराचे गुणानुवाद गाण्यास कीर्तन हा उत्तम मार्ग आहे व परमेश्वर-प्राप्ति हा जर आमच्या प्रार्थनासमाजाचा स्तुत्य उद्देश आहे, तर समाजापैकीं किंवेक विद्वान् गृहस्थांनीं प्रो. रामकृष्णपंत यांचा योग्य किता घ्यावा.”

प्रार्थनासमाजाच्या इतिहास. ३३८

१२ व्या वार्षिकोत्सवांत बुधवार ता. १८ मार्च १८७९ रोजी रात्री रामकृष्ण-पंतांनी दुसरें हरिकीर्तन केलें. सुबोधपत्रिकेच्या त्या वेळच्या संपादकांनी त्या प्रसंगाचें वर्णन पुढीलप्रमाणें केलें आहे:—

“कीर्तन सुमारें ८ वाजतां सुरू झालें व बरोबर १२ वाजतां आटोपलें. मंडळींची गर्दी फारच झाली होती. माडीची जागा क्रियांकरितांच मुद्दाम ठेविली होती व ती सर्व जागा क्रियांनींच व्यापून टाकिली होती. सुमारें १५० वर तरी क्रिया आल्या होत्या. त्यांत कित्येक पोष वयोवृद्धहि होत्या. मंदिराच्या खालच्या मध्यभागांत पाऊल ठेवण्यासहि रीघ नव्हती, इतकी लोकांची गर्दी झाली होती. सर्व दरवाजे व खिडक्या लोकांनीं भरून गेल्या होत्या. आणि उभें रहाण्यास जागा नसल्यामुळें पुष्कळ लोक निघून गेले. इतक्या लोकांचा जमाव मंदिरांत फारच थोड्या प्रसंगीं होतो.”

प.वा. वामनराव मोढकांच्याही कीर्तनाचा लाभ घेण्यासाठी शेंकडें क्रियाही मोठ्या आतुरतेनें येत असत. वामनरावांच्या मृत्यूनंतर मुंबईच्या समाजामध्ये उत्सव-प्रसंगीं नित्य डा. भांडारकरांचेंच कीर्तन व्हावें व शरिराची दुर्बलता अनावर होईपर्यंत त्यांनीं हा आपला प्रिय उद्योग केला व अखेरीस समाजाच्या पन्नासाव्या वार्षिकोत्सवसमयीं त्यांनीं उत्सवांतील कीर्तनास प्रारंभ करून दिला व तें पुढें त्यांचे चिरंजीव रा. व. डा. प्रभाकरपंत भांडारकर ह्यांनीं केलें. मुंबई व पुणें येथील समजांच्या उत्सवासाठीं डॉ. भांडारकरांनीं आजपर्यंत तेवीस कीर्तनांची पुस्तकें तयार केलीं आहेत. डॉ. भांडारकर कीर्तनांतील आख्यायन हा साधारणपणें गौण भाग समजत. त्यामुळें प्रत्येक कीर्तनासाठीं त्यांनीं नवीन आख्यायन तयार न करितां दहाच नवीं आख्यायनें रचिलीं. कीर्तनांतील पूर्ववर्ग हाच महत्त्वाचा भाग असल्यामुळें त्याच्यासाठीं बराच परिश्रम करून तयारी करण्याची त्यांची बहिष्वाट असे. ह्या तेवीस कीर्तनांसाठीं त्यांनीं (१) अद्वैतीं तों माझे नाही समाधान; (२) कृपावंत किती । दीनें बहु आवडती; (३) हा तो नव्हे कांहीं निराशेचा ठाव; (४) हेचि बोर भक्ति आवडती देवा; (५) काय तो विवाद असो भेदाभेद; (६) कैसे असोनि ठाउकें नेणा; (७) म्हणजनि धरण जावें; (८) सकळिकाच्या पाया माझी विनवणी, (९) पवित्र सोबळी । एक तीच भूमंडळी; (१०) आठवे तो देव करावा उपाय; (११) हिरा ठेवितां ऐरणी; (१२) येथूनियां ठव; (१३) आतां तरी पुढें हाचि उपदेश; (१४) ऐसें भाग्य कई लाहता होईन; (१५)

विभ्रंतीची शांति; (१६) नको साहू अन्न; (१७) हा मे आलों कोणी म्हणती बुढतिया; (१८) बहुतां छंदांचे बहुवसे जन; (१९) जाऊं देवाच्या गांवा; (२०) नावडावें जन नावडावा मान; (२१) कृपावंत ऐशा सोडूनी निदाना; (२२) माझी निर्फळ बासना, (२३) हेंचि जतन करा दान, ह्या चरणांनीं प्रारंभ झालेले तेवीस अभंग घेतले होते. ह्या तेवीसही प्रसंगीं त्यांनीं जें विवरण केले तें जर व्याख्यानरूपानें आज उपलब्ध असतें तर त्यापासून कितीतरी लाभ झाला असता.

प्रार्थना

डॉ. भांडारकर उपासनेच्या प्रसंगीं ज्या प्रार्थना करित त्या फार प्रेमळ असत व न्या. मू. रानडे ह्यांच्याप्रमाणें प्रार्थना हाच उपासनेचा मुख्य भाग असें त्यांस वाटत असे. मुंबईच्या प्रार्थनासमाजांनं 'प्रार्थनासंग्रह' ह्या नांवाचें जें पुस्तक प्रसिद्ध केले आहे त्यांत त्या पुस्तकासाठीं निरनिराळ्या प्रसंगांस व वृत्तींस अनुलक्षण डॉ. भांडारकरांनीं रचिलेल्या ३२ प्रार्थना आहेत. ह्यांनीं केलेलीं अत्यंत प्रेमळ अशीं कांहीं पद्ये * प्रार्थनासंगीतामध्ये असून, पुण्याच्या उत्सवप्रसंगीं जें स्वतंत्र भजनांचें पुस्तक छापवीत असत त्यांपैकीं कित्येक वर्षांच्या पुस्तकांत त्यांनीं रचिलेलीं भजनें आलेलीं आहेत. असो.

अशा प्रकारें आपलें शील, आपले उद्गार व उदात्त विचार, आपले लेख व व्याख्याने, आपलीं कीर्तनें, उपदेश, खासगी संभाषणे, व आपल्या नित्याच्या उपासना ह्या सर्वांच्याद्वारा डॉ. भांडारकरांनीं आज ५० वर्षे धर्मप्रचाराचें कार्य केले. आणि जेव्हां वाढतें वार्धक्य, अशक्तता, कोता आवाज ह्यांमुळे तें काम पुढें चालविणें अशक्य झालें तेव्हां त्यांनीं म्हटलें " यानंतर आणखी नवीन व्याख्यानें तयार होण्याचा संभव नाही. कारण, माझा आवाज आतां फार कोता झाला आहे आणि बोलण्याचें सामर्थ्यही राहिलें नाही. तेव्हां ह्या ग्रंथाची येथेंच समाप्ति झाली असें समजावें. " हे उद्गार वाचून कंठ दाटून येतो व मनामध्ये अत्यंत उद्वेग उत्पन्न होतो. परंतु शरीराच्या दुर्बलतेपुढें कोणाचा इलाज आहे ?

* त्यांनीं रचिलेल्या पद्यांचे पुढील प्रमाणें अंक आहेत ११, १९, ५६, ५७, ७३, ७४, ९३, ९४, ९७, ९८, १०९, १२३, १२४, १७९, २११, २८७, ३८८, २८९, ३०९, ३३६, ३५५.

तथापि अखेरपर्यंतचा त्यांचा समाजाच्या सर्व कार्याविषयीचा उत्साह, धर्मकार्या-
विषयीची त्यांची आस्था व कळकळ ही ज्यांनी पाहिली त्यांस तरुणांचा उत्साहही
कधी वाटत असे.

यश कां येत नाही ?

डॉ. भांडारकरांच्या अनेक धर्मपर व्याख्यानांत वाचकांस थोडी निराशेची
क्षांक आढळून येते. * प्रार्थनासमाजाला यावे तसें यश कां येत नाही याचा
खल बारंवार आपल्या व्याख्यानांमध्ये त्यांनी अगदी स्पष्टपणे केला आहे.
त्यांच्या दृष्टीने धर्मप्रसार करण्याचे मार्ग कोणते त्यांचा उल्लेख त्यांनी कित्येक
व्याख्यानांत केला आहे. कांही वर्षांपूर्वी ' प्रार्थनासमाज अप्रिय असल्यास तो
कां आहे', ह्या विषयाची चर्चा जेव्हां सुबोधपत्रिकेमध्ये झाली तेव्हां त्यांनी या
विषयाचा पुढीलप्रमाणे ऊद्घापोह केला:—

* ही निराशेची क्षांक त्यांच्या धर्मपर व्याख्यानांत जागोजाग आढळून येते.
परंतु वेळगांव मुक्कामी १९०८ साली त्यांचे जे एक व्याख्यान झाले त्या वेळीं
त्यांनी पुढील आशयाचे उद्गार काढले होते:—

प्रस्तुतचा काळ भंजनाचा (Destruction) दिसतो. पुनर्घटनेचा (Re-
construction) दिसत नाही. पुनर्घटनेचें काम सुरू होण्याचे अगोदर हा
न्हासकाळ बराच लांबत राहणार असें दिसतें. आम्ही हिन्दी लोकांनीही पुनर्-
चनेचें काम आरंभिलें आहे. बंगाल्यांत ब्राह्मसमाज व मुंबईत प्रार्थनासमाज
आहे, पण फारच थोडे सुचिक्षित लोक ह्या पंथास सामील आहेत. या लोकांचा
जुन्या धर्मावरील विश्वास जरी अगदी जात आहे, तरी ह्या समाजापासून
ते अलग राहतात, आणि औदासिन्य व बाह्य संमति यांतच ते संतुष्ट राहतात.
युरोपांतील व हिंदुस्तानांतील एकेश्वरी पंथ म्हणजे एक ठिणगी होय. अगाची
प्रगति झाली पाहिजे, तर ह्या ठिणगीच्या योगानें शुष्क धर्मपंथांचा नायनाट
होऊन मनुष्यास जास्त माणुसकीने वायतां आलें पाहिजे, पण हल्लीं पहावें तों
जिकेतिक्के एकच गोथळ माजून राहिला आहे. ”

सुचिक्षित लोकांच्या विचारांच्या आजच्या स्थितीविषयी ते जरी थोडे निराश
झालेले दिसत, तरी प्रार्थना किंवा ब्राह्मसमाजासारख्या धर्मसंस्थांद्वारे प्रसृत
होणारा जो धर्म तोष अंती सर्वमान्य होणार अशी त्यांची खात्री असे हें मात्र
लक्षांत ठेवलें पाहिजे.

“ ईशजी शिकलेल्या लोकांमध्ये दोन वर्ग आहेत. त्यांपैकी एकाची सामाजिक संबंधाने मते फारच पुढे गेलेली आहेत. त्यांचे म्हणणे आज १०-१५ वर्षे हे आहे की, प्रार्थनासमाजाचे लोक बोलल्याप्रमाणे कृति करीत नाहीत. म्हणजे सर्व ज्ञातिबंधने मोडून टाकून ब्राह्मण, मराठे, भंडारी इत्यादिकांमध्ये परस्पर अन्नसंबंध, किंवा शरीरसंबंध घडवून आणित नाहीत म्हणून त्यांची प्रगति होत नाही. परंतु मला तर हे कारण सबळ दिसत नाही. ह्याप्रमाणे व्यवहार करण्याला समाजाची कोणाला मनाई आहे असे नाही. खुशाल समाजात प्रविष्ट होऊन अशा प्रकारचा व्यवहार करावा. दुसऱ्या वर्गामध्ये सर्व सुधारणेचे जे द्वेष्टे त्यांचा समावेश होतो. त्यांना तर प्रार्थनासमाज हा सुधारलेला पंथ आहे म्हणून तो अप्रियच आहे. आणि तो अप्रिय असल्यामुळे त्याविषयी नाना प्रकारचे खोटे अपवाद ठरवून बऱ्याच लोकांस समाज त्यांनी अप्रिय करून सोडला आहे. परंतु ह्या कारणांची काळंकरून आमचे यत्न सुरळीतपणे चालले असतां निवृत्ति होण्याचा संभव आहे. तिसरा वर्ग आहे तो समाजाच्या उपासनापद्धतीमध्ये ख्रिस्ती धर्माचे अनुकरण आहे, आणि आतां जरी इतके नसले तरी पूर्वी पुष्कळ होते, म्हणून विमुख झाला आहे. कांहीं तर शुद्ध नास्तिक आहेत; त्यांना प्रार्थनासमाज प्रिय होण्याचा संभवच नाही. मनुष्याच्या सामान्य स्वभावास अनुसरून कित्येकांस अलौकिक, गूढ, सामान्य लोकांच्या अनुभवास न येणारे असे जे असेल ते आवडतें; म्हणून ते योगाकडे वळतात, किंवा यिआसफीचे अवलंबन करितात. कित्येकांची बुद्धि एकेश्वरधर्मास अनुकूल जरी असली तरी आपल्या मतांस नियत आकार देऊन त्याप्रमाणे वागण्याचा निश्चय किंवा धैर्य त्यांस नसतें; असे लोक समाजापासून दूर रहातात.

सामान्य लोकांच्या संबंधाने विचार केला असतां मला असे वाटतें की, विशेषतः ब्राह्मणसमाजामध्ये ख्रिस्त व बायबल ह्यांचेवर फार भरिभार ठेवून विचारसरणी व भाषासरणी चालते म्हणून तो समाज अप्रिय झाला आहे. हे कारण आज इतकी वर्षे आमच्या प्रार्थनासमाजामध्ये जी सरणी चालत आली आहे तिजवरून त्या समाजाला खगू होत नाही. तथापि त्याही समाजास आणि ब्राह्मणसमाजास खगू असे देवताबहुत्व, प्रतिमांची अर्चा, जातिभेद यांचा अन्वेषण करणाऱ्या हे दोन्ही समाज सामान्य लोकांस अप्रिय झाले आहेत. आम्ही असे पाहिले आहे की, पुजेबासुरख्यांचे अंभंग व भगवद्गीता आणि उपनिषदे यांतील बचनांच्या आचारें आम्ही उपदेश केला असतां तो याबत सर्व हिंदूस मान्य

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३४२

होतो आणि ते माना ढोलावतात आणि असले उपदेश वारंवार ऐकण्याची त्यांस इच्छा होते; परंतु हा उपदेश प्रार्थनासमाजाचा आणि तो समाज जाति मानीत नाही, आणि गणपती, राम, कृष्ण इत्यादि देवतांची अर्चा करीत नाही, असें समजतांच ती इच्छा नाहीशी होते. हीं कारणे अप्रतिकार्य आहेत. समाजाची जी प्रधान मते ती समाजाला सोडतां येत नाहीत. आणि सामान्य जनांच्या संबंधानें तुकोबांनीं जें सांगितलें कीं, “देवधर्म सांदीं पडिला सकळ । विषयीं गोंधळ गाजतसे ॥ रात्रीदिस न पुरे कुटुंबाचें समाधान । दुर्लभ दर्शन ईश्वराचें ॥” “जन तरी देखें गुंतलें प्रपंचें । स्मरण तें त्याचें त्यास नाही ॥” “इंद्रियांचा गाजे गोंधळ ये ठायीं । फोडितसे डोई अहंकार ॥” हें समाजाच्या अप्रियतेला, किंवा प्रियतेच्या अभावाला मोठें सबळ कारण झालें आहे.

परंतु माझा असा अभिप्राय आहे कीं, सध्यां आमची जो उपासनापद्धति पुष्कळ वर्षे चालू आहे तीस अनुसरून म्हणजे उपनिषदांपासून कबीर, नानक, नामदेव, तुकाराम ह्यांपर्यंत ह्या देशांत धर्मसंबंधी विचारांचा जो एकसारखा भरपूर प्रवाह चालत आला आहे त्याच्या आधारे आम्ही उपदेश करूं लागलों तर त्या दोन कारणांचें महत्त्व नाहीसें होईल. मात्र उपदेशक जे आहेत त्यांनीं एकनिष्ठमानां स्वात्मपरीक्षण करून हृदयस्थ दोषांची निवृत्ति करण्याविषयी जपून, परमेश्वराच्या ठायीं निष्कपट प्रेम आणि भक्ति हीं दृढ केलीं पाहिजेत आणि सर्व जनाविषयीं निरभिमानता आणि आदर बुद्धि हीं संपादिलीं पाहिजेत. असें झालें असतां हिंदुधर्माच्या चालू समजुतीविरुद्ध जरी समाजाचीं मते असलीं, आणि जनांमध्ये देवधर्म जरी सांदीत पडला आहे, तरी तो समाज प्राप्य होईल. एकंदरीत मला असें वाटतें कीं, खरोखरी नम्र, प्रेमळ, धैर्यवान् ज्यांनीं ‘हारीं आणिलें’ आहे असे उपदेशक, आह्मांमध्ये झाले तर समाज लोकांमध्ये अधिक प्रिय होण्यास कांही बाधक दिसत नाही. ”

कांहीं सावधगिरीच्या सूचना.

डॉ. भांडारकरांनीं जागोजाग आपल्या व्याख्यानांत प्रार्थनासमाजाच्या समासदास व इतरांस सावधगिरीच्या सूचना केल्या आहेत. म्हणजे समाजावरील आक्षेप, समासदांचें आचरण, त्यांच्या विचारांचें स्वरूप व त्यांची आस्था ह्या सर्वांचें निरीक्षण करीत असतां वेळोवेळीं त्यांच्या जे दोष घ्यानीं आले ते दृष्टीपुढें ठेवून त्यांनीं त्या सावधगिरीच्या सूचना केल्या आहेत. बंगालांतील ब्राम्हण-

३४३ रामकृष्ण गोपाळ मांडारकर.

कीमतीं एकंदर हिंदु समाजापासून आपण अलग आहोंत, स्वतंत्र आहोंत, असें समजण्याचा प्रघात फार आहे. हें घोरण डॉ. मांडारकरांस बिलकुल पसंत नाही. ते ह्या घोरणाचा बारंबार संभाषणामध्ये निवेध करीत असतात. वरिष्ठ कौन्सिलचे मॅबर असतांना एकदां त्यांनीं म्हटलें “येथील (बंगाल्यांतील) ब्राह्मधर्मीय लोकांची अशी एक चूक होत आहे की, ते हिंदु व ब्राह्म असे स्पष्ट भेद करितात. मुंबई इलाख्यांतील प्रार्थनासमाजाची मंडळी असा स्पष्ट भेद करीत नाही. कारण, असा स्पष्ट भेद करणें बरोबर नाही असें आमच्या मंडळीचें मत आहे. तूं हिंदु आहेस, मी ब्राह्म आहे, असें म्हणणें बरें नाही. यामुळें ब्राह्म-धर्माच्या प्रसारास हरकत येत आहे. असा तुटकपणा मनांत ब्राह्म लोकांनीं बागवूं नये.” कारण, “घरोघर, झोंपळ्यांतून जाऊन त्या धर्माचा उपदेश” आपल्याला करणें आहे. दुसऱ्या एका प्रसंगीं ते म्हणाले, “इतर लोकांना आम्हांला टाकाव-याचें नाही. समाजाचीं धर्मतत्त्वे अशी आहेत की, तीं कोणत्याही धर्माच्या लोकांस मान्य व्हावीं. परंतु पूर्वीपासून आपल्या हिंदु लोकांची धर्मसंबंधानें आल्या विशेष दिसत आहे. आज आपल्याच प्रचलित धर्मांत घाण झाली आहे असें नाही. पारशांच्या, मुसलमानांच्या धर्मानाही अवघट स्वरूप प्राप्त झालें आहे. पण, त्यांना आपापल्या धर्माची सुधारणा करावी अशी कोठें आल्या नाही, ती हिंदूंनाच आहे. हिंदूंनींच प्रथम ही धर्मसुधारणेची चळवळ सुरू केली आहे. अशी वस्तुस्थिति असतां आम्ही ब्राह्म आणि तुम्ही हिंदु असा प्रकार केल्यास साधारण जनसमूहावर वजन राहणें शक्य नाही. ” परंतु जनसमूहावर वजन ठेवण्यासाठीं लोकाराधना करावी, सत्याचा, न्यायाचा विचार करूं नये असें मात्र केव्हांही ते म्हणत नाहीत. उलट त्यांचा असा आग्रह आहे की, “ आपण आपला पक्ष तर सदोदित कायम ठेवलाच पाहिजे, आणि सर्व धर्मांतील विकसित तत्त्वांचा आदर करावयास तयार असलें पाहिजे. विशेष रीतीनें जीं तत्त्वे इतर धर्मांत विकास पावलीं आहेत, त्यांचा अवश्यमेव स्वीकार केला पाहिजे; परंतु आपला धर्मप्रचार जो आहे तो एतद्देशीय ग्रन्थांच्या आधारेच विशेषकरून झाला पाहिजे. हिंदु लोकांच्या झोंपळ्यांत जाऊन तेथें त्यांस बायबल, अगर कुराण सांगत बसावयाचें नाही. त्यांना उपनिषदे भगवद्गीता वगैरे ग्रन्थांतील तत्त्वांस अनुसरूनच उपदेश केला पाहिजे.” मात्र “ जेथें स्वधर्मग्रन्थांत तत्त्वांसंबंधानें गौणत्व असेल तेथें दुसऱ्या कोणत्याही परक्या धर्मग्रन्थाचें साहाय्य घेण्यास कांहींच हरकत नाही. एवढेंच नव्हे तर अशा वेळीं तसें न करणें हा अविचार होण्या

आहे. ” डॉ. भांडारकरांच्या मते इतक्या तयारीनेही भागत नाही. “ समाजात प्रविष्ट झालेल्यांनी आपली निषेधपूर्वक जी तत्वे आहेत त्यासंबंधाने पूर्ण कटाक्ष ठेविला पाहिजे. मूर्तिपूजा, जातिभेद ह्यासंबंधाने पूर्वीच्या साधुसंतांनी ठिक-ठिकाणी निषेध केलेला आहे. परंतु त्यांत त्यांची दृढता दिसून आलेली नाही. मुरारिदासांनी, ‘ याति संतांसी असेना ’ असे म्हटले आहे, परंतु त्या तत्वावर त्यांनी विशेष लक्ष दिलेले नाही. एकनाथांनी महारांस आपल्या पंजीस बेतले खरे, परंतु त्याचा परिणाम असा झाला की, त्यांस विभक्त केले आणि आज एकनाथी ब्राम्हणांची लहानशी जातही आढळते ! आपले हे निषेधाचे तत्त्व निश्चयाने पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न पूर्वीच्या साधुसंतांनी केलेला नाही. तो आपण केला पाहिजे. विधिस्वरूप जी तत्वे आहेत त्यापेक्षा निषेधात्मक तत्त्वांविषयी आपण सदोदित फारच जागृत असले पाहिजे, ह्यासंबंधाने आपल्या आचरणांत, व्यवहारांत ढिलेपणा आणिला की, मग आटोपलेच । ” सारांश, आमच्या हा मार्ग उत्तम आहे असे म्हणण्यांत कांही अर्थ नाही. तर प्रथम ‘ सेवितो हा रस ’ असे झाले पाहिजे. आणि त्यानंतर ‘ बांटितो आणिकां ’ ही कामगिरी आपल्यावर येते. जोंपर्यंत आम्हांला स्वतःला पक्षात्ताची गोडीच कळणार नाही, तोंपर्यंत इतरांस ते बांटण्याची किती आवश्यकता आहे ते आपल्या लक्षांत येणार नाही. ”

वास्तविक पहातां “ जो मार्ग अवलंबिला असतांना देवाच्या सन्निध मनुष्य न जातां त्यापासून दूर जातो त्या मार्गाचा प्रार्थनासमाजाने त्याग केला आहे. नित्य देवाची भक्ति करून त्याचे ध्यान करून त्यास प्रिय होतील अशीं कर्मे करून, त्याजविषयी अनन्यभाव अंतःकरणामध्ये परिपुष्ट करून तोच प्रमाण, दुसरें कांही प्रमाण नाही, या तत्वाचा स्वीकार करून वागण्याचा जो मार्ग तो ईश्वराच्या सन्निध नेणारा मार्ग आहे. हा आमचा मार्ग आजपर्यंत जे म्हणून मनुष्यास धर्मसंबंधी ज्ञान प्राप्त झाले आहे त्याचे एकीकरण करून सिद्ध केला आहे आणि पुढेही मनुष्यास जे अधिक ज्ञान प्राप्त होईल त्याचाही समावेश या मार्गामध्ये होणार. अशा प्रकारचा प्रार्थनासमाजाचा मार्ग असून जर जनांमध्ये त्याचा प्रसार होत नाही, तर त्या गोष्टीचा बोजा आमच्या शिरावर आहे. आम्हीच त्या मार्गाचे अवलंबन करून आपली स्थिति सुधारली नाही, आपल्या अंतःकरणाचे परीक्षण करून त्यांतील दोष काढून टाकण्याविषयी यत्न केला नाही, देवाच्या स्वरूपाचे चिंतन, त्याजविषयी उत्पन्न होणारी जी पूज्यबुद्धि आणि जे प्रेम ते जर आम्ही

आपल्या अंतःकरणामध्ये परिपुष्ट केले नाही आणि असे परिपुष्ट करून बोर्हीकडे जाऊन लोकांस या धर्माचा उपदेश केला नाही; लौकिकापेक्षा, धनद्रव्यापेक्षा आम्हांस देव अधिक आवडतो हे आपल्या कृतीने लोकांस जर दाखविले नाही, तर आमच्या मार्गाकडे लोक बळतील कसे ! आज चाळीस वर्षेपर्यंत धर्मप्रचारक नेमून सभाजधर्माचा प्रसार करण्याविषयी यत्न करीत आहो; पण त्याचेंही फळ तादृश दिसून येत नाही; परंतु ह्या धर्माचा प्रसार होऊन त्याचा जय होणारच; मनुष्य परमेश्वराच्या सन्निध जाणारच; त्याशीं सरूप होणारच. पण हे काम सिद्धीस नेण्याविषयी आम्ही आपणांस अयोग्य करून टाकिले तरी तें काम मागें पडावयाचें नाही. आम्ही जाऊन आमच्या स्थानीं हुसरे या कामास योग्य असे लोक येतील. कदाचित् युरोपियन लोक अशा प्रकारचा मार्ग गृहीत करून त्याचा प्रसार करण्याविषयी त्यांचा नेहमींचा जो अप्रतिहत उद्योग तो करतील; परंतु हे श्रेय आमच्या हातांतून दवडावयाचें नाही अशी जर इच्छा असेल, तर आम्हांस सावध झालें पाहिजे आणि निश्चयपूर्वक आपलें अंतःकरण, आपली कृति सुधारून एकसारखा देवाच्या नांवाचा जयजयकार करण्याच्या उद्योगास आम्ही लागले पाहिजे. ”

अशा प्रकारें समाजांत जे प्रविष्ट झाले आहेत त्यांस त्यांनीं आपल्या व्याख्यानांत जागोजाग सावधगिरीच्या सूचना केल्या आहेत. आणि जे समाजांत प्रविष्ट झालेले नाहीत त्यांसही त्यांनीं सावध करण्याचा प्रयत्न आपल्या लेखांत व व्याख्यानांत केलेला आहे. *The Position of the Prarthana Samaj in the Religious World* ह्या १९०३ सालच्या व्याख्यानाच्या अखेरीस त्यांनीं असें विचारलें आहे कीं, उपनिषदे, भगवद्गीता, साधुसंतांचे उद्गार ह्यांच्यातील जो उत्तमोत्तम त्याचा तुम्ही स्वीकार करणार कीं, ज्या प्रचलित धर्मांमध्ये अह्म लोकांस शोभण्यासारखे सर्व प्रकार आहेत त्यांसच विक्रंदन राहणार ? *

* Will you then accept the best portions of the Upanishads, the Bhagavadgita, and of the teachings of the medieval Saints, supplemented by certain ideas from Buddhism or from the Bible; or will you adhere to all the religions that go under the name of ordinary Hinduism, the religions which represent all the stages of evolution beginning from the most primitive such

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३४६

अशा प्रकारे त्यांनी प्रार्थनासमाजाच्याद्वारे धर्माची जी एकनिष्ठ सेव वजा-
विली आहे ती—

सर्वांग सुंदर

आहे. इणजे विद्वत्ता, अनेक अमोलिक गुण, असामान्य धर्मनिष्ठा व सत्यप्रीति ह्यांच्या योगे धर्मप्रचाराचे कार्य करण्यास त्यांच्या इतका लायक दुसरा कोणी नव्हता. परंतु धर्मपर लेख लिहिणे, धर्मपर व्याख्याने देणे, संभाषणां-
मध्ये धर्मविषयक चर्चा करणे व लोकांस जागृत करणे, सतत आत्मपरीक्षणपर वृत्ति ठेवून स्वतः जागृत राहून आपल्या विचारोपमाणे इतरांस अनुकरणीय असे वर्तन ठेवणे, इतकेंच करून ते थांबले नाहीत. तर मुंबई व पुणे ह्या ठिकाणी भावी प्रजाजनांच्या लाभासाठी सुंदर प्रार्थनामंदिरे उभारण्याच्या कामी त्यांनी अत्यंत परिश्रम केले आहेत. मुंबईच्या मंदिराकरिता द्रव्यसाह्य जमविण्यासाठी त्यांनी बरेच श्रम घेतले; परंतु पुण्याचे नवे हरिमंदिर हे त्यांची आस्था, त्यांचा दृढ उद्योग, ह्यांची सतत आठवण करून देणारे साधन झाले आहे. डॉ. भांडारकरांनी जर ह्या कामी पुढाकार घेतला नसता तर पुण्याला अशा सुंदर व भव्य मंदिराचा लाभ झाला नसता. ता. २७ जुलै १९०५ रोजी नवे मंदिर उभारण्याचा निश्चय मुकरर झाला व तेव्हापासून मंदिर संपूर्ण होईतो डॉक्टर भांडारकर तन-
मनधनेकरून झटले. त्याचे फळ हल्लीचे दगडी मंदिर आहे.

as the worship of trees and stones, serpents and cows, and of fetishes ? Will you accept mere mechanical ceremonial which can have no connection with your moral advancement as your worship of God, or take up the spiritual mode chosen by the Prarthana Samaj which alone is calculated to purify the heart and elevate it and prepare you to perform your duties in life ? The existing forms of religion belonging as they do to earlier stages of civilization are destined, if India is to advance, to disappear, and along with their disappearance all that is good in the higher religious thought of the country is also in danger of disappearing, unless we deliberately choose it and make it alone our religion. And the existing mechanical modes of worship must be entirely thrown away and the spiritual mode substituted to bring about the moral reformation of the country which is so urgently needed.

डॉ. भांडारकरांच्या उपदेशांचें रहस्य.

डॉ. भांडारकरांचे धर्मपर लेख व व्याख्यानें हा ग्रंथ रा. रा. महाजनि ह्यांस 'डॉ. भांडारकरांच्या दैवी संपत्तीचें भांडारच वाटला.' नागपूर येथील 'हितवाद'-कारांना तो 'उच्च विचार व उदात्त कल्पना ह्यांनीं पूर्णपणें भरलेला आहे' असा अनुभव आला. बेळगांवच्या चिकित्सकाला 'ह्या पुस्तकाच्या योगें एका आधुनिक विद्यमान महात्म्याची ओळख होऊन अंतःकरण शुद्ध होतें व मन उन्नत होतें' असें स्वानुभवावरून वाटलें. 'सदर पुस्तकाच्या वाचनानें तरुणांच्या धर्मसमजुतींवर पुष्कळ नवीन प्रकाश पडेल' असा आनंदाचा विश्वास आहे. प्रार्थनासमाजाशी संबंध नसणाऱ्या गृहस्थांनाही ज्या लेखांचें व उपदेशांचें इतकें महत्त्व वाटत आहे, त्यांचें रहस्य तरी काय आहे ह्याचा येथें थोडा विचार करणें गैर होणार नाही. वरील विवेचनांत जागोजाग जे आम्हीं वेंचे घेतले आहेत त्यांच्यावरून त्यांच्या उपदेशांचें साधारण स्वरूप वाचकांच्या ध्यानांत आलेंच आहे. परंतु त्यांच्या लेखांचें किंवा व्याख्यानांचें रहस्य कशांत आहे ह्याचा जर कोणी शांतपणें विचार करील, तर तें त्यांच्या नित्याच्या जागृतींत आहे, आणि ही सततची जागृति त्यांच्या आत्मपरीक्षणपर वृत्तीचें फळ आहे, असें त्यांच्या लेखांचें व व्याख्यानांचें मनन करणारांस वाटल्यावांचून राहणार नाही. मुंबईच्या विश्व-विद्यालयानें एल.एल. डी. ही पदवी देऊन त्यांचा बहुमान केला. त्याच वेळीं मुंबईच्या प्रार्थनासमाजांतील तरुण सभासदांनीं त्यांस मानपत्र दिलें.* त्या प्रसंगी जीं भाषणें झालीं त्यांस उत्तर देताना ते म्हणाले: "आतांपर्यंत मज-

* ह्या प्रसंगासाठीं जीं पयें मुहाम रा. रा. दीनानाथ विष्णु माडगांवकर ह्यांनीं रचिलीं होती त्यांतील दोन पुढें दिलीं आहेत:—

दिंड्या—धर्मनिष्ठा अति जाज्वला जयाची ।

जया लोकच्छल लेशही न जाची ॥

विचाराचारी साम्य बरें आहे ।

असें बर्तन जो झट्टनि करूं पाहें ॥ १ ॥

स्मरुनि ईशा तुज जो सदैव वागे ।

जरा न फिरे जरि अन्य न ये मागें ॥

अशा आमुच्या मार्गदर्शका या ।

दीर्घ देई आयुष्य सुदृढ काया ॥ २ ॥

विषयी जरी बरीच अनुकूल भाषणें झालीं आहेत, तरी 'अंतरीचा भाव काय कळे लोकां । एक मानी एका देखोदेखी' अशांतळाच प्रकार पुष्कळ झाला आहे. माझ्या स्वतःची उन्नति किती झाली आहे, ह्याविषयी खरा खरा माहितगार मजशिवाय दुसरा कोणी असूं शकणार नाही." त्याचप्रमाणें "प्रपत्तीचें लक्षण व तुकारामबुवांनीं आपल्या प्रपन्नदशेविषयीं केलेलें वर्णन यांचा विचार करून या प्रकारची प्रपन्नदशा मजमध्ये येण्याचें भाग्य अजून मजला प्राप्त झालें नाही" असे उद्गार त्यांनीं व्याख्यानांच्या दुसऱ्या आवृत्तीच्या निवेदनपत्रांत काढले. ह्यावरूनही त्यांची जागृति किती प्रखर असे तें दिसून येतें. आणि अशा प्रकारची जागृति कायम ठेवून, जें काहीं सत्य आहे अशी आपली खात्री झालेली आहे त्याप्रमाणें वागण्याचा निश्चय केला व तसें आपण वागूं लागलों, म्हणजे पुष्कळ गैरसोयी सोसाव्या लागतात, पुष्कळ गैरसमज होतात व लोकप्रियता नष्टही होते, ह्याचीही त्यांच्यांत कशी जागृति होती ती पहा. "लोकप्रियता कोणास नको आहे? परंतु लोकप्रियता आणि सत्यप्रीति ह्यांतील एक निवडण्याचा प्रसंग आला म्हणजे सत्याचीच निवड करण्याचा प्रयत्न मजकडून झाला आहे. आजपर्यंत आपल्या विवेकास जें सत्य वाटलें, अनुभवास जें पडलें, त्याचा लोकप्रियतेसाठीं कदापीही त्याग होणें नाही असा दृढ संकल्प असल्यामुळें व त्याचप्रमाणें आचरणानें धोरण ठेवण्याकडे कल असल्यामुळें लोकांची गैरमर्जी झाली आहे ।" ही अशी जागृति रात्रंदिवस त्यांच्या ठिकाणीं असे म्हणून त्यांस आध्यात्मिक बळ प्राप्त झालें आणि असें हें बळ ज्यांस प्राप्त झालें होतें त्यांनीं लिहिलेले हे लेख आहेत, किंवा त्यांनीं दिलेलीं हीं व्याख्यानें आहेत अशी साक्ष त्यांचे लेख व व्याख्यानें पटवीत असतात, म्हणून ते बहुमोल आहेत.

डॉ. भांडारकरांची वास्तविक योग्यता.

वरील सर्व विवेचनावरून डॉ. भांडारकर गेली ५० वर्षे स्वदेशाच्या उद्धारासाठीं कसे झटत होते त्याची अस्पष्ट कल्पना तरी वाचकांस झाली असेल. त्यांची स्पर्शोक्ति, त्यांची सत्यप्रीति, त्यांचा निर्भीडपणा व त्यांचें उदार धर्मावरील निश्चल प्रेम, हे अत्यंत भौतिक गुणही प्रसंगीं त्यांच्या मानहानीस कसे कारण झाले आहेत तें त्यांच्या चरित्रावरून सुस्पष्ट होत आहे. आजपर्यंत अनेक बाबतींत त्यांच्या संबधानें विलक्षण गैरसमज झालेले आहेत, परंतु त्यांची कर्तव्यनिष्ठा केव्हाही ढळलेली नाही. विशेषतः केवळ राजकीय चळ-

वळीचाच पुरस्कार करणारास त्यांच्या विचारांचें रहस्य कळलेलें नाहीं. कोणीही राजकीय चळवळींत पडूं नये असा त्यांचा कटाक्ष नसे. तसें असतें तर कित्येक वर्षे कायदेकौन्सिलचे मेंबर असतांना त्यांनीं सरकारी धोरणाविरुद्ध केव्हाही टीका केली नसती. तसेंच डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष ह्या नात्यानें कांहीं वर्षांपूर्वी ज्यावेळीं सोसायटीच्या मेंबरांच्या हक्कावर सरकार चाला चालूं लागलें व मेंबरांनीं राजकारणांत पडूं नये असा सरकारनें हट्ट धरिला, त्यावेळीं सरकारचें हें अधोगामी धोरण आहे असें त्यांनीं निखळ सांगितलें व अखेरीस सरकारला आपला हट्ट सोडावा लागला. त्यांना एकतर्फीपणा नको होता. सर्व प्रकारच्या सुधारणांविषयी आमची तयारी असली पाहिजे; सुधारणा जी करावयाची ती सर्वांगांनीं झाली पाहिजे. मात्र आमची समाजाची बिघडलेली घडी सुधारण्याकडे आमचें अधिक लक्ष पाहिजे; आम्हीं आमच्या स्वतःच्या उन्नतीकडे लक्ष दिलें पाहिजे; व्यक्तिमात्रानें आपल्या स्वतःच्या दोषांच्या निरसनार्थ प्रयत्न केले पाहिजेत, स्वदोषजायुति नित्य ठेविली पाहिजे व आपल्या सर्व कार्यास घनी-बुद्धीनें प्रारंभ झाला पाहिजे.* नीति, सत्य, न्याय, पवित्राचरण हीं आपलीं ध्येयें लक्षांत ठेवून प्रत्येकांनें वागलें पाहिजे. पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी कित्येकांना ह्या किंवा अशाच प्रकारच्या विचारांत तस्य वाढत नव्हतें; परंतु अद्यांच्याही विचारांत आतां पाळट होऊं लागला आहे. विकारवश झाल्यामुळे कांहीं वर्षांपूर्वी ज्यांनीं डॉ. मांडारकरांची अगदीं निर्भर्त्सना केली व अपरिपक्व विचारांच्या लोकांत त्यांच्याविषयी अनादर बुद्धि बाढविण्यास जे कारण झाले तेही नंतर त्यांस 'विद्वान्, सदाचरणी, व उत्कृष्ट गृहस्थाश्रमी पंडित' म्हणूं लागले.

* म्या. झू. रानडे, ह्यांस हीच विचारसरणी मान्य होती हें सातात्यास प्रांतिक परिषदेच्या वेळीं झालेल्या त्यांच्या भाषणांतील पुढील वाक्यांवरून स्पष्ट होत आहे:—

“ You cannot have a good social system when you find yourself low in the scale of political rights, nor can you be fit to exercise political rights and privileges unless your social system is based on reason and justice. You cannot have a good economical system when your social arrangements are imperfect. If your religious ideas are low and grovelling you cannot succeed in social, economical or political spheres.

तथापि महाराष्ट्रातील व इतर ठिकाणच्या सुजाण लोकांनी डा. भांडारकरांची वास्तविक योग्यता केव्हाच जाणिली होती; एवढेच नव्हे तर क्रिश्चियन बाबतीतील मतभेदांमुळे त्यांचा आदरभाव किमपिही कमी झाला नाही. १९०४ साली युनिव्हर्सिटीने त्यांस एलएल. बी. ही पदवी जेव्हा अर्पण केली तेव्हा त्यांचे सर्व विचार मान्य नसणाऱ्या त्यांच्या एका सच्छिष्याने (प. वा. मंगेश शिवाजी तेलंग) पुढील उद्गार काढले; “जबरदस्त विद्याभ्यासंग, निष्कलंक खासगी वर्तन, अखंड सत्यनिष्ठा, इत्यादि पौरुष गुणांनी युक्त अशी जी मूठभर माणसे आजला आमच्या सुदैवाने ह्यात आहेत त्यांत डॉ. रामकृष्णपंत भांडारकर ह्यांची गणना प्रमुखत्वात होते... बहुजनसमाजाचे रूढ मतांचे विरुद्ध जाण्यास सत्यनिष्ठा प्रखर असावी लागते. आणि सत्यनिष्ठा प्रखर होण्यास सत्यान्वेषणाचें खडतर व्रत अव्याहत चालू ठेवावें लागतें. हें व्रत डॉक्टर साहेबांनी जसें अविच्छिन्न चालू ठेविलें आहे, तसें फारच थोड्या विद्वानांनी चालू ठेविलेलें आपल्याला दिसून येतें... डॉक्टर साहेबांची सत्यनिष्ठा... रंग पालटणारी नाही. सात्विक सत्य वेगळें व व्यावहारिक सत्य वेगळें, हा घातुक भेद डॉक्टर साहेबांच्या उच्चारांत किंवा आचारांत आजवर केव्हाही दिसून आलेला नाही.” याच साली अहमदाबाद येथें सोशल रिफॉर्म असोसिएशनच्या सुधारणामंदिराच्या पायाचा दगड बसविण्याचा समारंभ डॉ. भांडारकरांच्या हस्ते झाला. त्या सुमारास ‘ज्ञानप्रकाश’ने गुरुवर्गासंबंधानें पुढील उद्गार काढले होते. “सुधारणा मंदिराच्या पायाचा दगड बसविण्याच्या शुभ कृत्याच्या समारंभाचें अश्वयुत्त्व करण्यास कोणी आमच्या ह्या इलाख्यांत सर्वथैव योग्य पुरुष असेल, तर ते एक डॉ. भांडारकर होत. आजच्या पिढीच्या सर्व सुशिक्षित लोकांचे ते ज्याप्रमाणें विद्येत त्याचप्रमाणें सुधारणेसंबंधी कर्तव्यातही परम गुरु होत. आजमितीस जी मंडळी व्यवहारास लागली आहे, त्यांपैकी बहुतेकांचे ते गुरु व तरुण पिढीचे ते परमगुरु आहेत. आणि समाजसुधारणेच्या संबंधांत केवळ भाषणानें किंवा उद्देशानेंच नव्हे, तर प्रत्यक्ष उदाहरण घालून देऊन त्यांनी तत्संबंधी गुरूत्व लोकांच्या प्रत्ययास आणून दिलें आहे. अशा सर्वथा वंश पुरुषाच्या हातून अहमदाबाद समाजसुधारकसभेनें आपलें मंदिर उभें करण्याचा प्रथम संस्कार करविला यांत तिनें स्वतःचाच मान करून घेतला.” आणि शेवटीं ता. २४ आगष्ट रोजी त्यांच्या अंत्येष्टीच्यावेळीं जो अनुभव आला त्यानें डॉ. भांडारकरांसंबंधानें पुण्याच्या मंडळीत उत्कट आदरभाव जागृत होता त्याची साक्ष पटली. त्यांचा अंत झाल्याची बातमी शहरांत पसरताच त्यांच्या शेवटच्या

दर्शनासाठी हजारों लोक आश्रमाकडे वळले व त्यांचे अखेरचे दर्शन घेते झाले. त्यांच्या प्रेतमात्रेबरोबर त्याचप्रमाणे ओंकारेश्वराकडे प्रचंड जनसमूह हजर होता यावरूनही वरील गोष्टच सिद्ध होते.

डॉ. भांडारकरांस L.L. D ही पदवी अर्पण करण्याचा विशेष समारंभ ता. १७ ऑक्टोबर १९०४ रोजी झाला. ह्या प्रसंगी व्हाइस चान्सलर ह्या नात्याने डॉ. मॅक्किन ह्यांनी केलेले भाषण व चॅन्सलर लॉर्ड लॅमिंग्टन ह्यांचे भाषण ही ज्यांनी वाचिली किंवा ऐकिली असतील त्यांस विश्वविद्यालयाच्या ह्या दोघाही अधिकारी पुरुषांनी डॉ. भांडारकरांची वास्तविक योग्यता आपल्या भाषणांवरून कशी दर्शविली तें स्मरत असेलच. डा. मॅक्किन हे मुंबईत आल्यापासून डॉ. भांडारकरांस ओळखीत आहेत. डॉ. भांडारकरांची विद्वत्ता, त्यांचे ज्ञान, त्यांची कार्य करण्याची पद्धत, त्यांची शोधक बुद्धि, त्यांचा चौकसपणा, त्यांची सत्यप्रीति, स्पष्टोक्ति व त्यांची धर्मनिष्ठा ह्या सर्व गुणांची डॉ. मॅक्किन ह्यांस माहिती चांगलीच आहे. अशा थोर पुरुषाचा सन्मान विश्वविद्यालयाने आजपर्यंत केला नाही हे ठीक झाले नाही असे वाटून त्यांनी ह्या बाबतीत पुढाकार घेतला. बरील दिवशी व्हाइस चान्सलर ह्या नात्याने त्यांनी जें भाषण केले त्यांत त्यांनी डॉ. भांडारकर ह्या थोर पदास सर्वपरि कसे लायक आहेत तें दाखविलें. परंतु ह्याच प्रसंगी लॉर्ड लॅमिंग्टन ह्यांनी जें लहानसे भाषण केले त्यांत डॉ. भांडारकरांच्या चरित्राचे रहस्यच त्यांनी जणू काय आणिलें आहे. ह्या चरित्रलेखाच्या वाचकांसाठी हा भाग आम्ही जशाच्यातसाच पुढें देत आहों. तो इतका सुंदर आहे की, त्याचे शब्दशः भाषांतर करून त्याच्यांत निचाड करूं नये असे आम्हांस वाटतें; तथापि इंग्रजी न जाणणारांचे फायद्यासाठी त्याचें सारही पुढें कंसात दिलें आहे.

“His object has been to show that individual honesty of purpose, true public spirit and the faculty of co-operation are necessary preliminaries for the efficient working of free Institutions. These are the qualities, which he desires to see infused throughout his countrymen. It is only to be expected that the advocate of such principles should expose himself to the criticism and antagonism of others. It is at this

point that perhaps his most striking characteristic appears. His independence of thought has given him a fearlessness and a courage of conviction which have produced a character like that of one of the Stoics, or perhaps I might more aptly say, like that of Rama, that hero of the popular Hindu Epic, and rigid adherent of truth. No opposition could disturb his serenity or make him swerve from the path that his reason and conscience have dictated to him to follow."

[व्यक्तिमात्राचे शुद्ध हेतु, सार्वजनिक हिताविषयी खरी कळकळ व परस्परां-
तील दळणवळण हे गुण सार्वजनिक संस्था सुरळीतपणे चालावयास अवश्य
आहेत. आपल्या सर्व देशबांधवांमध्ये हे गुण वसावेत अशी त्यांची फार इच्छा
आहे. अशी ज्यांचीं मतें आहेत त्यांचेवर लोकांची टीका व्हावी व काही लोकांचे
ते नावडते व्हावेत यांत कांहीं आश्चर्य नाही. परंतु अशा वेळींच त्यांच्या झीलाची
योग्यता लोकांनिदर्शनास आली आहे. त्यांच्या विचारस्वातंत्र्यामुळे त्यांच्या निर्भयता
वसू लागली आहे. व लोकापवादास न भितां आपले सत्य विचार निर्मांडपणे
लोकांपुढें ठेवण्याच्या संवयीमुळे त्यांचें एकंदर झील एकाद्या स्टोईकप्रमाणें, किंवा
आपल्या परिचयांतील उदाहरण सांगावयाचें म्हणजे सत्यप्रिय रामचंद्राप्रमाणें
बनलें आहे. विरुद्धपक्षाकडून कितीही प्रहार झाले तरी त्यांची शांति किमपिही
ढळत नाही, किंवा त्यांचा विवेक व सदसद्विवेकबुद्धि ह्यांनी दाखविलेल्या मार्गा-
पासून ते तिळमात्रही ढळत नाहीत. डॉ. भांडारकरांच्या संबंधानें जें कांहीं मीं
ऐकिलें आहे किंवा वाचलें आहे त्याचेवरून त्यांच्या चरित्रापासून हाच बोध होत.
आहे असें मी समजतों.]

न्या. मू. रानडे व डॉ. भांडारकर.

व्हाइस चॅन्सलर ह्या नात्यानें डॉ. भांडारकर ह्यांनी जें भाषण केलें त्यांतील
एकदोन थुरे न्या. मू. रानडे ह्यांस पडले नाहींत हें पाहून डॉ. भांडारकरांच्या
विचारांविरुद्ध नेहमींच टीका करणारांस चांगलेच फावले व टीकाकारांचा मतभेद
निर्भर्त्सनेच्या रूपानें प्रकट होऊं लागला. याचा उल्लेख वर योग्य स्थळीं झाला.

आहे. अशा टीकाकारांना न्या. मू. रानडे ह्यांचे ठायी डॉ. भांडारकरांसंबंधाने किती प्रेम व आदर ही वस्तु होती याची काही कल्पना नसावी. न्या. मू. रानडे ह्यांस डॉ. भांडारकरांसंबंधाने आपला आदरभाव व्यक्त करण्याची जाहीर संधि १८९७ साली आली. ह्या साली डॉ. भांडारकरांच्या नावे एक फुकट वाचनालय मुंबईतील प्रार्थना मंदिरांत उघडण्यांत आले. त्यावेळी त्यांनी आपल्या मार्गदर्शक मित्रांसंबंधाने जे उद्गार काढले ते ह्या ठिकाणी सारक्याने नमूद करणे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो:—“आपणांपैकी कित्येकांना डा. भांडारकर हे आपले पूर्वपिढीतील एक गृहस्थ असे वाटत आहे. परंतु जो मी आज कित्येक बाबतींत त्यांनीच दाखविलेल्या मार्गाचे अवलंबन करीत आहे, त्या माझी व त्यांची चाळीस वर्षांपूर्वी झालेली ओळख जणू काय पूर्वाच झाली असें मला वाटत आहे. ह्या अवधीत सुदैवाने त्यांचा व माझा असा परिचय झाला आहे की, त्यांच्या योगे त्यांच्या हातून घडलेलीं सत्कृत्ये अवलोकून त्यांच्याविषयींचं माझे प्रेम व माझा आदर ही वृद्धिंगतच झाली आहेत.....कोणी म्हणतात की प्रार्थनासमाज हा काय एक प्रार्थना करण्याचा दिवाणखाना आहे आणि एकेश्वरी धर्माचा प्रसार करणारी लायक माणसे काही ह्या प्रांतीं झाली नाहीत. परंतु मजप्रमाणेच आपल्या सगळ्या आयुष्यभर डा. भांडारकरांचा ज्यांस परिचय झाला आहे व ते जी काही थोर कार्ये करीत असत त्यांची योग्यता ज्यांस माहीत आहे त्यांस असल्या विधानांची किंमत सांगणे नलगे. होय, आमचा हा दिवाणखाना खरोखर प्रार्थना करण्याचाच दिवाणखाना आहे आणि माझ्या दृष्टीने ह्यांचे अधिक चांगले वर्णनच करितां यावयाचे नाही ! परंतु आमच्या मतांचा प्रसार करणारी लायक माणसे ह्या प्रांतीं झालीच नाहीत किंवा आज नाहीत असे म्हणण ह मात्र वस्तुस्थितीस सोडून आहे. डॉ. भांडारकर ह्यांची योग्यता ब्राह्मसमाजाच्या थार पुढाऱ्यांपेक्षा सुळीच कमी नाही. डा. भांडारकर हे केवळ विद्वान् गृहस्थ नावात. पुष्कळसे भ्रम केल्याने विद्वत्ता कोणासही प्राप्त होते. ते विद्वान् असून त्यांच्याही पेक्षा फार थोर आहेत. ते मार्गदर्शक आहेत; पण ते मार्गदर्शक आहेत असे म्हणण्यानेही त्यांच्या योग्यतेची खरी कल्पना हात नाही. ते आमचे गुरु आहेत, त्यांचे उदाहरण आम्ही आमच्या दृष्टीपुढे ठेविले आहे व त्यांच्या द्वारा आमच्या आयुष्यांत आम्हांस पुष्कळच बोध झाला आहे.*”

* He has been an example and a teacher from whom we received the best instruction in our career.

गुरुवर्यांच्या चरित्राचें रहस्य.

डा. भांडारकरांच्या चरित्राचें येथेपर्यंत अवलोकन करणारांच्या हें लक्षांत आलेंच असेल की, ज्या विशेष गुणांमुळे पुढें डा. भांडारकरांची कीर्ति वाढली व ते अप्रियही झाले, त्या मुख्य गुणाचा-सत्यनिष्ठा व चिकित्सक बुद्धि-पाया ते कॉलेजांत शिकत असतांना घातला गेला होता. त्यांस जे अध्यापक लाभले होते त्यांत मि. ओवेन ह्या नांवाचे एक सज्जन गृहस्थ होते. प्रेमळपणा सत्यनिष्ठा, सारासार विचार, समतोलपणा, सर्व बाजूंचा विचार करून स्वतःचें मत बनविणें, पूर्वग्रहांचा त्याग करून, सरळ बुद्धीनें हातीं घेतलेल्या कार्यांत मन घालणें, इ० मि. ओवेन ह्यांच्या गुणांचा रामकृष्णपंतांवर अत्यंत अनुकूल असा परिणाम झाला. इतका की, ज्या ज्या वेळीं चरित्र लिहिते वेळीं मि. ओवेन ह्यांच्याविषयी संभाषणाचा योग आला त्या त्या वेळीं, मि. ओवेन ह्यांच्या संबंधानें अत्यंत आदराचे उद्गार त्यांनीं काढले व जर कोणा एका अध्यापकाच्या चारित्र्याचा व विचारांचा माझ्या मनावर विशेष परिणाम झाला असेल, तर तो मि. ओवेन ह्यांच्या चारित्र्याचा, विचारांचा व सद्वासाचा होय असे उद्गार त्यांनीं काढलेले लेखकास स्मरतें. आणि ह्या गुणांमुळेच केवळ अध्ययन व अध्यापन, संशोधन व तत्संबंधी व्यवसाय ह्यांत ते गढून राहिले नाहीत. सत्यान्वेषणाचें कार्य सर्व प्रकारच्या व्यवहारांत त्यांनीं केलें; आणि केवळ ह्या दृष्टीनेंच सामाजिक व धार्मिक बाबींकडे त्यांचें लक्ष वेधलें गेलें. सत्याचेंच ग्रहण करावयाचें, तर धर्माचा विचार करीत असतांना, विवेकास न पटणाऱ्या अतएव असत्य अशा पुष्कळ गोष्टी दिसतात, त्यांस चिकटून धर्मभावाची वाढ कशी व्हावी ? सामाजिक बाबतींतही हाच प्रकार. केवळ कांहीं तरी नवीन करावयाचें ह्या बुद्धीनें डा. भांडारकरांनीं कांहीं केलें नाही. बालविवाहाचा त्याग काय, गतभर्तृकांचा विवाह काय, जातिभेदाचें धंड मोडणें काय, भागवतधर्माचें सेवन काय, जुन्या कित्येक आचारविचारांचा त्याग काय, सर्व कार्यांत असत्याचा त्याग करून सत्याचा आश्रय करावयाचा; आकाश कोसळो, लोकप्रीति ढासळो, मान-मान्यता दूर पळो, कांहींही होवो, परमेश्वरानें दाखविलेला मार्ग सोडावयाचा नाही, त्यांतच रहावयाचें हा त्यांचा बाणा होता. आणि ही एक गोष्ट लक्षांत ठेवून परमेश्वराच्या कृपेनें दीर्घ काळपर्यंत टिकलेल्या त्यांच्या चरित्रांतील सर्व गोष्टींकडे पाहिलें पाहिजे. एकदां पन्नास हजार रुपये किमतीच्या जमीनीची मालकी व थोडेंसे असत्य भाषण असा प्रश्न त्यांच्यापुढें आला असतांना म्हणजे थोडेंसे

३५५ रामकृष्ण गोपाल भांडारकर.

असत्य भाषण केल्यास पन्नास हजार रुपये किंमतीची जमीन मिळण्याचा संभव असतांना जमिनीच्या मालकीचा मोह त्यांस बिलकुल झाला नाही व सत्य गोष्टीचें कथन करवून त्यांनीं अपूर्व जय मिळविला.

डा. भांडारकरांनीं गेलीं पन्नास पंचावन वर्षे प्रार्थनासमाजाची जी सेवा केली आहे व निरनिराळ्या रीतींनीं जो धर्माची सेवा बजाविली आहे त्याची अस्पष्ट कल्पनाही ह्या येथें सहज करून देणें शक्य नाही. जेथें सर्व कायें धर्म्य कायें म्हणून होत होती, जेथें त्यांच्या रोमरोमामध्ये धर्मभावना संचरत होती, तेथें ही इतकी कायें त्यांची धर्मसंबंधाची असे सांगणें कठिण आहे. खरें पहातां मुंबईच्या समाजाचो स्थापना अगदीं थोड्या व्यक्तींनीं ह्या शहरीं १८६७ सालीं केली व त्यावेळीं गुरुवर्य रत्नागिरी येथें हेडमास्तर होते. म्हणून प्रार्थनासमाजाच्या स्थापनेपासून त्यांचा ह्या संस्थेशीं संबंध नव्हता असें म्हणावयास आमची तयारी नाही. कारण ह्या बाबतींत “मी येथें नव्हतों म्हणजे केवळ शरीरानें नव्हतों. मी कामानिमित्त परगांवीं होतों. पण, संस्था स्थापन झाली तिचे उद्देश मला मान्य होते व म्हणूनच पुढें दीड वर्षां येथें आल्याबरोबर मी समाजांत प्रविष्ट झालों आणि समाजाशीं निकट संबंध जोडला, तो तेव्हांपासून अद्यापपर्यंत तसाच कायम आहे” अशी त्यांची स्वतःची वाणी आम्हांला सांगत आहे. १८६९ सालीं येथें आल्यापासून पुण्यास जाईपर्यंत १२ वर्षांत मुंबई समाजाची बहुमोल सेवा त्यांनीं बजाविली. स्थापनेच्या वेळीं जीं धर्मतत्त्वे ठरलीं होती त्यांस रामकृष्णपंतांनीं हळींचें स्वरूप दिलें. समाजाच्या सर्व कार्यांत त्यांनीं पुढाकार घेतला; आपला धर्म आपापल्या व्यक्ति पुरताच राहून उपयोगाचा नाही, त्याचा प्रत्येक सभासदाच्या कुटुंबामध्ये प्रवेश झाला पाहिजे, असा सारखा आग्रह रामकृष्णपंतांचा असे. सुबोधपत्रिका पत्रासाठीं लहान मोठे लेख त्यांनीं ह्याच काळांत लिहिले आहेत. ईश्वरविषयक ज्ञान इ० जे लेख धर्मपर लेखांत समाविष्ट आहेत ते प्रथम पत्रिकेसाठीं त्यांनीं लिहिले. प्रार्थनासमाजा संबंधानें केसरी भलते सल्ले ग्रह उत्पन्न करीत आहे हें पाहून त्यांनीं संपादकाशीं वाद चालविला; सुशिक्षितांस तुकोबा पूर्वीं अवगत नव्हते. उत्सवांतील गायनपत्रकामध्ये प्रथम तुकोबांच्या अभंगांचा समावेश ते करूं लागले. नंतर प्रार्थना संगीतामध्ये त्यांचा समावेश त्यांनींच केला; पुण्यास तुकाराम सोसायटी स्थापून सुमारे दोन हजार अभंगांची चर्चा त्यांनीं पुढाकार घेऊन केली, प्रार्थना मंदिरांत हरिकीर्तन

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३५६

करण्याचा प्रघात त्यांनी पाडला; मुंबईस असतांना मुंबईच्या मंदिरासाठी त्यांनीही धन मिळविले, पुण्याचे नवे मंदिर तर त्यांच्या आस्थेची व तळमळीची साक्ष देत आहे; त्यांनी अनेक पथे आजपर्यंत रचिली असून त्यांपैकी कित्येकांचा प्रार्थना संगीतामध्ये समावेश केलेला आहे. १९१९ साली त्यांचा आवाज क्षीण झाला, “आता आवाज फार कोता झाला आहे, बोलण्याचे सामर्थ्य राहिले नाही, म्हणून आता व्याख्यानांची येथेच समाप्ति झाली असे समजावे” असे गर्दिवर आणणारे उद्गार त्यांनी त्या साली काढले. त्यांचो उपासना म्हणजे त्यांच्या आत्यंतिक धर्म-श्रद्धेची साक्ष पटविणारी असावयाची. त्यांचा प्रत्येक शब्द अंतःकरणाला पोळ पडून जणू काय बाहेर पडत असे व तो जसा बाहेर पडे तसा ऐकणाराच्या अंतःकरणावर ठसा उमटवून जाई. त्यांचा गंभीर चेहरा, विचारांत मग्न असलेली स्थिति, त्यांचे पहाणे ह्या सर्वांच्या द्वारे त्यांच्या धोरपणाची साक्ष पडत असे. त्यांचा परमेश्वरावरील विश्वास इतका अढळ होता की, तो कोणत्याही स्थितीमध्ये हळला नाही. त्यांच्या चरित्रामध्ये असा एक काळ होता की त्यांस लौकिकाच्या हृष्टीने त्यांना कांही उणे नव्हते. त्यांचे कुटुंब फार मोठे झाले होते. मुले नातवंडे त्यांच्यासभोवर आनंदाने नांदत होती. देवाच्या प्रेमाचा, सद्गवासाचा, आनंदाचा, सामर्थ्याचा संगमाश्रमांत राहून व बाहेर ते आस्वाद घेत होते. योग्य वेळ येतांच त्यांनी सरकारी नोकरी सोडिली होती. विभ्रान्ति, देवाची धर्माची सेवा व नित्याचे लेखनव्यवसाय ह्यांत ते मग्न होते. अशा वेळी ज्यांना पूर्वी दुःख माहित नव्हते, वियोगजन्य दुःख सहन करण्याचा प्रसंग पुष्कळ वर्षांत आला नव्हता, त्यांजवर एकामागून एक अत्यंत विकट अशा आपत्ति येऊन कोसळू लागल्या ! प्रथम त्यांच्या सर्व कार्यांत त्यांस साहाय्य करावयास सिद्ध असलेली त्यांची प्रिय पत्नी त्यांस सोडून गेली. तो प्रण कायम असतांनाच, जिचे शिक्षण त्यांनी आपल्या स्वतःच्या देखरेखीखाली केले होते, गतभर्तृका असतांना, मोठे धैर्य करून, जिचा विवाह त्यांनी जुळवून आणिला व जी सुखाने आपला संसार करित होती, ती त्यांची प्रिय कन्या सौ. शांताबाई परलोकवासी झाली. त्यानंतर त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव प्रो. श्रीधरपंत गेले, नंतर श्रीधरपंतांचा ज्येष्ठ पुत्र दिवाकर परदेशीच मृत्युमुखी पडला. ही सर्व एकावर एक आलेली संकटे सहन करून, परमेश्वरावर भरिभार घालून काळ कंठीत असता, गेल्या जून महिन्यांत प्रभाकरपंतांना एकाएकी ह्या जगांतून काळाने ओडून नेले व त्यांच्या दुःखाची अतिकोटी झाली ! तरी पण ही सर्व दुःखे त्यांनी अत्यंत शांतपणे सहन केली. असल्या आपत्ति आल्या तरी

त्यांच्या तोंडून अविश्वासाचा एक शब्दही कधी बाहेर पडला नाही. कारण, त्यांचा असा जाग्रत विश्वास होता की,

“ Trials are one of the ways in the wise Dispensation of our loving and Almighty Father to purify and elevate our character, and in this belief we should surrender ourselves to His will and throw ourselves in His lap. (From a letter.)

हा उपदेश त्यांनी केवळ इतरांस केला नाही, तर त्यांचे आचरण तंतोतंत बरील वाक्यांत म्हटल्याप्रमाणे होते. त्यांच्या वयाला आता ८८ वर्षे झाली होती. सर्व बाबतींत ते परावलंबी होते हे पाहून त्यांना ‘ आतां ह्या जीवाचा व जगण्याचा आपल्याला कंटाळा आला असेल नाही ?’ असा धिटाईचा प्रश्न कोणी केला असतांना त्यांनी तितक्याच स्पष्टपणे उत्तर देतांना म्हटले “ नाही, कंटाळा मुळीच आला नाही. कारण, परमेश्वर ज्या स्थितीत ठेवितो त्या स्थितीत समाधान मानून राहावयाचे हे माझे कर्तव्य आहे.*” अशा प्रकारे सर्व बाबतींत परमेश्वराचीच इच्छा प्रमाण मानून, तोच आपला सर्वस्वी आधार ह्या जाग्रत विश्वासाच्या जोरावर ते काळ कंठीत होते.

डॉ. भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने ह्यांचे वरवर अवलोकन करणाऱ्यांच्या एक गोष्ट ताबडतोब लक्षांत येते ती अशी की, त्यांची तुकोबांवर अलौढ भक्ति होती व तुकारामाच्याच आध्यात्मिक अनुभवास विशेष महत्त्व देऊन, त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक जीवनाची रूपरेषा आखिली. व्याख्यानांमध्ये जागोजाग तुकोबांविषयी अत्यंत आदराचे उद्गार त्यांनी काढले आहेत.

* गुरुवर्यांचे बरील उत्तर पुढे दिलेल्या चरणांची आठवण करून देत नाही काय ?

नामिनन्देत मरणं नामिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ १ ॥

अर्थ—मनुष्याने मरणाची इच्छा करू नये किंवा जगण्याचीही आशा करू नये; तर ज्याप्रमाणे खरा चाकर धन्याच्या आज्ञेची वाट पाहत असतो त्याप्रमाणे मनुष्याने मृत्युकालाची वाट पाहत राहावे.

तुकोबांची मूर्तिपूजा सुटली होती किंवा नाही हा एक अद्यापि वादग्रस्त प्रश्न आहे. तुकोबा ज्यांस आजकाल उदार विचारांचे म्हणतात त्याप्रमाणे काही नव्हते. मग तुकोबांकडे त्यांचा इतका ओढा का ? याचें उत्तर डा. भांडारकरांनी तुकोबा आणि प्रार्थनासमाज ह्या आपल्या व्याख्यानांत विस्तारपूर्वक दिलें आहे. त्यांत ते म्हणतात तुकोबा “ वारंवार सूक्ष्म परीक्षणांनी आपल्या दोषांचें उच्चारण करून त्यांतून मुक्त करण्याविषयी देवाची प्रार्थना करीत असत. अशा साधकांमध्ये तुकोबांसारखा आम्हांस मार्गदर्शक दुमरा गुरू कोण सांपडेल ?” तसेंच एका खाजगी पत्रांत ते म्हणतात:—

Tukaram is the leading devotee of God whose sole object in life was to prepare himself for fellowship with God and he uttered sentiments and feelings in a manner admired by all men of discernment and faith. In his progress towards the attainment of his object an incalculable number of thoughts owning their origin to a numberless feelings of variety arose in his heart and there he gave expression to them in an inevitable manner. His expostulation with God (येऊनी मजमाजी करावी हो बसती) against his not having come to dwell in his heart, notwithstanding all his devices, is very affecting; and his throwing himself on his mercy (आतां तुज कळेल तें करी) after being baffled everywhere is very impressive. What thoughts can be more elevating to the human soul than that contained in the अभंग “आपुलें मरण देखिलें म्यां डोळां ।” “दिला जीवभाव” “जेथें जातों तेथें तूं माझा सांगाती” (From a letter written in 1919)

अशा प्रकारें तुकोबांविषयी अत्यंत आदरभावच ठेवून ते स्वस्थ बसले नाहीत. तुकोबा कसून आत्मपरीक्षण करीत असत. गुरुवर्यांचीं सर्व धर्मपर व्याख्याने त्यांच्या आत्मपरीक्षणपर वृत्तीची साक्ष पटवीत आहेत. त्यांचा प्रार्थनेवर किती विश्वास होता हें त्यांचेच वर अवतरलेले उद्गार आपणास सांगत आहेत.

आपल्या स्वतःच्या प्रार्थनेच्या वेळी, परमेश्वराशी त्यांचे जे निवेदन चालत असे ते ऐकून जवळ असलेल्या व्यक्तींसही हे आत्मपरीक्षण अनुभवून मोठा लाभ होत असे. इतरांचे परीक्षण न करितां, स्वतःच्याच परीक्षणाकडे त्यांचा ओढा असे. तुकोबांचे आत्मपरीक्षणपर उद्गार त्यांनी आत्मसात् केले होते व त्यांच्याच उक्ति आपल्या अनुभवाशी एकरूप करून त्या त्यांच्या तोंडावाटे भराभर निघत असत.

वर एके ठिकाणी आम्ही म्हटलें आहे कीं, गुरुवर्य प्रथमदर्शनीं दिसावयास उम दिसत. परंतु हा सर्व वरवरचा प्रकार असे. निरपेक्षबुद्धीनें, स्वार्थाचा विचार न करितां समाजकार्यासाठीं अगर कोणत्याही सत्कार्यासाठीं कोणी झटत आहे असा त्यांस अनुभव आला म्हणजे मग त्यांचें लक्ष अशा व्यक्तीकडे सहज जात असे व समाजाच्या सेवकांविषयी त्यांच्या मनांत विशेष आदर वसत असे. कोणीही तरुण आपल्या ईश्वरदत्त देणग्यांचा समाजकार्याकडे उपयोग करीत आहे असें त्यांना समजलें कीं त्यांना कोण आनंद होत असे ! संसार हा देवाचा, ह्या संसारांतील सर्व कार्ये योग्य प्रकारें करून देवाच्या सेवेत रत असावे, सत्कार्ये देवाच्या चरणीं वाढून देवाची सेवा करावी हा त्यांचा बाणा होता, हा त्यांचा उपदेश असे. आणि ह्याप्रमाणें वागणारे व धर्मकार्यास प्राधान्य देऊन त्यास वाढून घेणारे तरुण त्यांस आढळले म्हणजे त्यांस किती तरी आनंद होत असे. आपल्या धर्मानुभवाप्रमाणेंच समाजांतील कांहीं माणसें तरी अनुभव प्राप्त करून घेण्याच्या मार्गांत आहेत असा अनुभव येतांच त्यांचे डोळे आनंदा-धूर्नीं भरून येत ! तरुण माणसें उपासना चांगल्या चालवीत आहेत, आपलें लेखनसामर्थ्य समाजकार्या वेंचीत आहेत हें पाहून ते प्रसन्न होत ! आपल्या चिरंजीवांनीं आपल्याप्रमाणेंच कीर्तनाचा व्यवसाय समाजकार्य म्हणून उचलला हें पाहून, आपली कीर्तनकाराची माळ त्यांनीं त्यांच्या गळ्यांत घालून आपला आनंद व्यक्त केला ! दुसरा एक तरुण कीर्तन करूं लागलेला पाहून, त्याच्या कीर्तनांत बसून, नंतर त्याला लाजविण्याइतका त्याच्यावर स्तुतीचा त्यांनीं वर्षाव केला ! सारांश, समाजांतील नव्या पिढीकडे त्यांचें सतत लक्ष असे व तरुणांचें लक्ष ह्या कार्याकडे लागत आहे असा अनुभव आला कीं त्यांच्या आनंदास भरतें येत असे.

त्यांच्या ठिकाणी 'वरी तोचि पोटी' भाव असे. जें मनामध्ये नाही त्याची बतावणी करणें हा प्रकार त्यांस माहीत नसे. त्यांनीं केव्हांही कोणाची विनाकारण स्तुति

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३६०

केली नाही आणि केव्हाही कोणाचें अनुकरण केलें नाही. ब्राह्मधर्म सत्यप्राप्ती आहे हें तत्त्व त्यांस मान्य होतें. सर्व धर्मांतील सत्यांथ अत्यंत आदरानें ते घेत; परंतु आपल्या आर्य संस्कृतीतील सत्याच्या व अनुभवाच्या कसास उतरणारा भाग ते प्रथम ध्यानांत घेत. गोपाळराव देशमुखांनी पुराणांची विदारणा करून, पुराणें म्हणजे शिमगा असें प्रतिपादिलें. त्या वेळीं पुराणांचा पक्ष घेऊन रामकृष्णपंत भांडावयास पुढें आले ! त्यांच्या दीर्घकाळ टिकलेल्या सर्व चरित्राकडे सूक्ष्म दृष्टीनें जे कोणी पहातील त्यांस त्यांनी केव्हाहि कोठेंही अंध अनुकरण केल्याचें दिसून येणार नाही. सत्याच्या, अनुभवाच्या, नीतीच्या कसास जें उतरलें तें त्यांनी घेतलें; आपल्या आर्यसंस्कृतीतील ह्या कसास जें जें उतरलें त्याचा त्यांनी आदरानें स्वीकार केला व सत्यानें वागून, सत्यव्रत चालवून, सत्याचा महिमा आपल्या आचरणाच्या द्वारे त्यांनी गाहला.

ग्रंथरचना व अमोल ठेवा.

डा. भांडारकरांनी ग्रंथरचना पुष्कळ केली. त्यांचे संशोधनकार्यपर निबंध, त्यांचे रिपोर्ट, त्यांची बुइल्सन लेक्चर्स, त्यांची दोन संस्कृत पुस्तके, मालती-माधवावरील त्यांची जगप्रसिद्ध टीका, व त्यांचा अखेरचा वैष्णव व शैव पंथावरील असामान्य योग्यतेचा ग्रंथ त्यांच्या विद्वत्तेची, चिकित्साबुद्धीची, त्यांच्या सत्यप्रीतीचा व त्यांच्या चिकाटीची साक्ष पुरावतात; पण त्यांच्या अंतःकरणाची धर्मश्रद्धेची, परमेश्वरावरील त्यांच्या निष्ठेची, त्यांच्या उत्कट भक्तीची, त्यांच्या धर्मवचारांत, धर्मानुभवांत रममाण होणाऱ्या आत्म्याची ओळख त्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्यान पटवू शकतात. हा अनेक ठेवा त्यांनी भावी पिढ्यांसाठी ठेविला आहे. जावईकालपर्यंत मराठी भाषा आहे, जोपर्यंत मनुष्यांची अंतःकरणे सहज प्रवृत्तीने धर्माकडे वळत आहेत, सत्य व न्याय, धर्मानुभव, उदार धर्मवैषयक विचार आपलेसे करणारी माणसे महाराष्ट्रात आहेत, तोपर्यंत हा अमोल ग्रंथ कोणत्याही स्थितीतला माणसास शांति, समाधान व आनंद ह्यांचा लाभ करून द्यावयास पुरेसा आहे. ज्यांनी ज्यांनी ह्या ग्रंथातील लेखांचे व व्याख्यानांचे अध्ययन केलें त्यांस तो त्यांच्या दैवी संपत्तीचा भांडारच वाटला. ही दैवी संपत्ति त्यांनी पुढील पिढीसाठी ठेविली आहे. सर्वांचा ह्या संपत्तीवर वारसा आहे. सर्वांनी ती छुट्यावी. ती कमी व्हावयाची नाही, तिचे महत्त्व कमी व्हावयाचें नाही. ऐहिक संपत्ति पुष्कळ वेळां शांतीचा भंग करते, ही दैवी संपत्ति शांतीचा लाभ व परमेश्वराची प्राप्ति करून देत. ती गुरुवयांनी मागे ठेविली आहे.

गुरुवर्यांनी सतत पन्नास पंचावन वर्षे धर्मसेवेचें जें कार्य केलें त्याचा विचार मनांत आला कीं त्यांच्याविषयी तात्काळ आदरभाव जागृत होतो. हातपाय धव होते त्यावेळीं त्यांनीं हातांनीं धर्मपर लेख लिहिले, पायांनीं प्रवास केला व वाचेच्या द्वारे लोकांस जागृत केलें. हरिकीर्तनास लोकांच्या झुंडीच्याझुंडी याव्यात व चार चार पांच पांच तास हरिकीर्तनाचा लाभ घेत तटस्थपणें लोक बसत. स्वतःचे डोळे काम करीनातसे झाले त्यावेळीं इतरांच्या डोळ्यांचा फायदा घेऊन त्यांनीं धर्मकार्य केलें. स्वतःचे हात वार्धक्यामुळें काम करीनातसे झाले त्यावेळीं इतरांच्या हातांचा उपयोग करून घेऊन त्यांनीं धर्माची सेवा बजाविली. अखेरीस आवाज क्षीण झाला, बोलण्याचें सामर्थ्य राहिलें नाहीं त्यावेळीं इतरांस आपल्या धर्मागुभवाचा लाभ करून देण्याची क्रिया थांबली ! तथापि त्यांचें स्वतःचें साधन मात्र नित्य चालू होतें. अशा प्रकारें परमेश्वराच्या ह्या एकनिष्ठ सेवकाच्या सहवासाचा सतत लाभ झाला त्याबद्दल अत्यंत लीन अंतःकरणानें आम्ही दयाघन परमेश्वराचे आभार मानतो. गुरुवर्यांचें तें कृश झालेलें शरीर आतां दिसावयाचें नाहीं. त्यांच्यावर दृढ श्रद्धा असणारांचे पाय आतां संगमाश्रमाकडे ओढ घेणार नाहींत, आणि कोणी तेथें गेल्यावर त्यांच्या नेहमींच्या बसावयाच्या ठिकाणीं उद्योगरत, वाचनलेखनमननरत ती व्यक्ति आतां दिसावयाची नाहीं. तथापि ज्यांना ज्यांना त्यांचा सहवास झाला, परिचय झाला, त्यांस त्यांचा केव्हांहि विसर पडावयाचा नाहीं. परमेश्वरानेंच त्यांस सर्व सामर्थ्य दिलें, ह्या ईश्वरदत्त देणगीचा देवाच्या कार्याकडेच त्यांनीं उपयोग केला व देवाचे एकनिष्ठसेवक ह्या नात्यानेंच त्यांनीं आपलीं सर्व कार्ये करून देह ठेविला. धर्म व परमेश्वराशीं नित्य सहवास, सत्यनिष्ठा व सदाचारपालन ह्यांतच त्यांच्या जीवनाचें रहस्य होतें. आणि प्रार्थनासमाज ह्या संस्थेचें जें ध्येय त्यांच्या पालनासाठीं अहर्निश झटत असतांच आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीस अमूप अवसर सांपडत होता असा त्यांचा विश्वास व अनुभव होता. त्यांच्यासारख्या विद्वान् प्रतिभाशाली, सर्व खंडांत कीर्ति झालेल्या व्यक्तीस केवळ आपलें संशोधनकार्य घेऊन बसणें अशक्य नव्हतें, परंतु त्यापेक्षां आपल्या आत्म्याच्या तळमळीकडे त्यांचें लक्ष अधिक होतें. त्यामुळें सर्व कार्ये करीत असतांना परमेश्वराच्या सान्निध्यांत ते राहिले व आध्यात्मिक उन्नतीस त्यांनीं महत्त्व दिलें. देव करो आणि त्यांचें ध्येय दिवसेंदिवस अधिकाधिक आदरणीय वाढून, नव्या पिढीचें लक्ष त्यांच्या ध्येयाकडे अधिकाधिक लागो. त्यांचे असामान्य गुण जनतेच्या आचारांत दिसूं लागोत, व त्यांच्या ध्येयाचें परि-

प्रार्थनासमाजाचा इतिहास. ३६२

पालन, प्रसार व त्या ध्येयास पुष्टि ही सर्वांच्या आचरणांत अधिकाधिक दिसोत. गुरुवर्यांचा पवित्र आत्मा परमेश्वराच्या योजनेनें उन्नतिपर्यांत आहे असा आमचा विश्वास आहे. ज्या संस्थेची सतत पंचावन वर्षे त्यांनीं काळजी वाहिली तिच्या उन्नतीसाठी ते झटले, त्यांचें अखिल जीवन परमेश्वराच्या सेवकास शोभण्यासारखेंच झालें आहे. म्हणून सुरुवातीच्याच वाक्यांनीं आम्ही गुरुवर्यांस उद्देशून म्हणतो कीं, आपण तर

Life's race well run,
Life's work well done,
Life's crown well won
Now comes rest.

मसूरी
MUSSOORIE

Acc. No.....

Please return this book on or before the date last stamped below.

[illegible]

Mar
294.55
वेद्य

अवाप्ति सं०

~~5133~~

ACC. No.....

वर्ग सं.

पुस्तक सं.

Class No..... Book No.....

लेखक वेद्य, दारकानाथ गोविंद

Author.....

शीर्षक प्रार्थनासमाजाचा इतिहास ।

Title.....

294.55

~~5133~~

वेद्य

LIBRARY

LAL BAHADUR SHASTRI

National Academy of Administration
MUSSOORIE

Accession No. 121364

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

Help to keep this book fresh, clean & moving